

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१४	कन्या	४	३	आघ्रावभेषज	६
१५	पुष्टिम	४	४	दीर्घायु	६
१६	शत्रुबाधन	४	५	इन्द्रस्य वीर्यणि	७
१७	पद्मनीबंधन	४	६	सपत्नहा अभि	५
१८	अन्नमोनाशन	४	७	शापमोचनं	५
१९	शत्रुनिवारण	४	८	क्षेत्रियरोगनाशनं	५
२०	शत्रुनिवारणं	४	९	दीर्घायु	५
२१	शत्रुनिवारणं	४	१०	पाशमोचनं	८
२२	हृदोपकामिलानाशन	४	११	श्रेयःप्राप्तिः	५
२३	श्रेतकुष्ठनाशनं	४	१२	शत्रुनाशनं	८
२४	श्रेतकुष्ठनाशनं	४	१३	दीर्घायुः	५
२५	ज्वरनाशनं	४	१४	दस्युनाशनं	६
२६	घनप्रप्तिः	४	१५	अमयप्राप्ति	६
२७	स्वस्थयन	४	१६	सुरस्य	५
२८	रक्षोम	४	१७	बलप्राप्तिः	७
२९	राष्ट्राभिवर्धन सपत्नक्षयणं	६	१८	शत्रुनाशनं	५
३०	दीर्घायु	४	१९	शत्रुनाशनं	५
३१	पाशमोचनं	४	२०	शत्रुनाशन	५
३२	महदुग्रहा	४	२१	शत्रुनाशनं	५
३३	भाप.	४	२२	शत्रुनाशनं	५
३४	मधुविद्या	५	२३	शत्रुनाशनं	५
३५	दीर्घायु	४	२४	शत्रुनाशनं	८
			१५३	२५	५
४	मंत्रोके	सूक्त	३०	मंत्र	१२०
५	"	"	१	"	५
६	"	"	२	"	१२
७	"	"	१	"	७
९	"	"	१	"	९
			३५		११३
					३०
					३१
					३२
					३३
					३४
					३५
					३६
					५
					५
					८
					२०७

प्रथम काण्डमें ४ मंत्रोके सूक्त अधिक हैं ।

X X

द्वितीय काण्ड

सूक्त	नाम	मंत्र
१	परमं धाम	५
२	भुवनपति.	५

पं.	मंत्रोके	सूक्त	२२	मंत्र	११०	सूक्त	नाम	मंत्र
६	"	"	५	"	३०	१७	शत्रुनिवारण	६
७	"	"	५	"	३५	२८	पशुपोषण	६
८	"	"	४	"	३२	२९	अग्नि	८
			<u>३६</u>		<u>१०७</u>	३०	सामनस्य	७
						३१	यक्षमनाशन	<u>११</u>
								१३०

द्वितीय काण्डमें ५ मंत्रोके सूक्त अधिक हैं।

× × ×

तृतीयं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	६	मंत्रोवाले	सूक्त	१३	मंत्र	७८
१	शत्रुसेनासमोहन	६	११	"	"	६	"	४१
२	शत्रुसेनासमोहन	६	१३	"	"	६	"	४८
३	खराज्ये राश स्थापना	६	१	"	"	२	"	१८
४	राज्ञ खवरण	७	२	"	"	२	"	२०
५	राष्ट्रस्य रात्रा	८	२	"	"	२	"	२१
६	शत्रुनाशन	८	२	"	"	२	"	२३
७	यक्षमनाशन	७	३	"	"	३	"	२३०
८	राष्ट्रभारण	६						
९	दुःखनाशन	६						
१०	राक्षसोपप्राप्ति	१३						

तृतीय काण्डमें ६ मंत्रोके सूक्त अधिक हैं।

× × ×

चतुर्थं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	१	नाम	मंत्र
१	मद्गाविषा	७	१	मद्गाविषा	७
२	आरामविषा	८	२	आरामविषा	८
३	शत्रुनाशन	७	३	शत्रुनाशन	७
४	वामोदरण	८	४	वामोदरण	८
५	स्वापन	७	५	स्वापन	७
६	विषम	८	६	विषम	८
७	विषम	७	७	विषम	७
८	राज्याभिषेक	७	८	राज्याभिषेक	७
९	आमन	१०	९	आमन	१०
१०	शस्त्रमाणः	७	१०	शस्त्रमाणः	७
११	अनड्वान्	१२	११	अनड्वान्	१२
१२	रोहिणी	७	१२	रोहिणी	७
१३	रोगनिवारण	७	१३	रोगनिवारण	७
१४	स्वयंती	९	१४	स्वयंती	९
१५	शृष्टि	१६	१५	शृष्टि	१६
१६	द्वय-अनृत	९	१६	द्वय-अनृत	९

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
५९	ओषधिः	३	९६	चिकित्सा	३
६०	पतिलामः	३	९७	अभिर्भूर्वाँरः	३
६१	विश्वघ्नष्टा	३	९८	अन्नं क्षत्रं	३
६२	पावमान	३	९९	संप्रामत्रयः	३
६३	वर्षोबलप्राप्ति	४	१००	विषद्वपणं	३
६४	सौमनस्य	३	१०१	वाजीकरण	३
६५	शत्रुनाशनं	३	१०२	अभिर्घोमनस्ये	३
६६	शत्रुनाशने	३	१०३	शत्रुनाशनं	३
६७	शत्रुनाशने	३	१०४	शत्रुनाशनं	३
६८	वपनं	३	१०५	कासशामनं	३
६९	वर्षं प्राप्ति	३	१०६	दूर्वाशाला	३
७०	अध्या	३	१०७	विश्वजित्	४
७१	अध	३	१०८	मेघावर्धने	५
७२	वाजीकरणं	३	१०९	विष्पला	३
७३	सौमनस्ये	३	११०	दीर्घांशुः	३
७४	सौमनस्य	३	१११	उन्मत्तामोचने	४
७५	सपरनक्षयणं	३	११२	शापमोचने	३
७६	आयुष्यं	४	११३	पापनाशने	३
७७	प्रतिष्ठापनं	३	११४	उन्मोचने	३
७८	दम्पतीरयिप्रार्थना	३	११५	पापमोचने	३
७९	ऊर्जाप्राप्तिः	३	११६	मधुमदकं	३
८०	अरिष्टक्षयणं	३	११७	आनुर्यं	३
८१	गर्भाधानं	३	११८	आनुर्यं	३
८२	आवाकामना	३	११९	पापमोचने	३
८३	भैरव्य	४	१२०	सुकृतस्य लोकः	३
८४	निर्ऋतिमोचनं	४	१२१	सुकृतस्य लोकः	४
८५	यक्षमनाशने	३	१२२	तुर्तामो नाकः	५
८६	शुचिकामना	३	१२३	सौमनस्यं	५
८७	राज्ञः संवरणं	३	१२४	निर्ऋत्यपस्तरणं	३
८८	ध्रुवो राजा	३	१२५	वीरस्य रयः	३
८९	प्रोत्तिद्यंजननं	३	१२६	दुन्दुभिः	३
९०	दुष्टनिष्कासनं	३	१२७	यक्षमनाशने	३
९१	यक्षमनाशने	३	१२८	राजा	४
९२	वाजी	३	१२९	भगप्राप्तिः	३
९३	स्वस्त्वयने	३	१३०	स्मरः	४
९४	सौमनस्यं	३			

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१३१	स्मर	५	१६	सविता	१
१३३	मेखलावधन	५	१७	दविण	४
१३४	शत्रुनाशन	३	१८	रुष्टि	२
१३५	बलप्राप्तिः	३	१९	प्रजा	१
१३६	केशदृश्य	३	२०	अनुमति	६
१३७	केशवर्धन	३	२१	एको विष्णु	१
१३८	स्त्रीवत्त्व	५	२२	वयेतिः	२
१३९	सोमायवर्धन	५	२३	दुग्धप्रनाशन	१
१४०	सुमगलौ दन्तौ	३	२४	सविता	१
१४१	गोकर्णयोलैक्ष्मकरण	३	२५	विष्णुः	१
१४२	अन्नसृष्टि	३	२६	विष्णु	८
			४५४	इडा	१
			३६६	स्तस्त्रि	१
३	मन्त्रोके	सूक्त १२२	मंत्र ३६६	अमाविष्णु	२
४	"	" १२	" ४८	अच्छन	१
५	"	" ८	" ४०	शत्रुनाशन	१
		१४२	४५४	दीर्घागुः	१
				दीर्घागुः	१
				शत्रुनाशनं	१
				सप्तनीनाशन	३
				अञ्जन	१
				वाघ	१
				केवल पति	५

वष्ट काण्डमें ३ मन्त्रोंक सूक्त अधिक हैं ।

x x

सप्तमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१	आरमा	२	३९	आपः	१
२	आरमा	१	४०	सरस्वान्	२
३	आत्मा	१	४१	सुपर्णः	२
४	विश्वप्राण	१	४२	पापमोचन	२
५	आत्मा	५	४३	बाक्	१
६	आदितिः	४	४४	इन्द्राविष्णु	१
७	आदित्या	१	४५	ईश्यानिवारणं	३
८	शत्रुनाशनं	१	४६	शिनीवाली	३
९	स्तस्त्रिदा पूषा	४	४७	कृद्	३
१०	सरस्वती	१	४८	राका	२
११	सरस्वता	१	४९	देवपान्न	२
१२	राष्ट्रसभा	४	५०	विश्रवा	९
१३	शत्रुनाशन	३	५१	परिपाय	१
१४	सविता	४			
१५	सविता	१			

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
५२	साधनस्यं	२	८७	व्यावहो देवः	१
५३	वीर्षायुः	७	८८	सर्पाविषनाशनं	१
५४	अप्यापकविप्रशमनं	२	८९	आपः	४
५५	मार्गस्वस्त्ययने	१	९०	साम्रघलनाशनं	३
५६	विषमेघज्यं	८	९१	सुत्रामा इन्द्रः	१
५७	सरस्वती	२	९२	सुत्रामा इन्द्रः	१
५८	अर्धं	२	९३	साम्रनाशनं	१
५९	शापमोचनं	१	९४	सामनस्यं	१
६०	रम्यं गृहं	७	९५	साम्रनाशनं	३
६१	तपः	२	९६	साम्रनाशनं	१
६२	साम्रनाशनं	१	९७	यज्ञः	८
६३	दुरितनाशनं	१	९८	हविः	१
६४	पापमोचनं	२	९९	पेदी	१
६५	दुरितनाशनं	३	१००	दुःश्वप्ननाशनं	१
६६	ब्रह्म	१	१०१	दुःश्वप्ननाशनं	१
६७	अ तथा	१	१०२	आरमनोऽहिंसनं	१
६८	सरस्वती	३	१०३	क्षत्रियः	१
६९	सुधं	१	१०४	गौः	१
७०	साम्रदमनं	५	१०५	दैर्घ्यं वचः	१
७१	आग्नि.	१	१०६	अमृतत्वं	१
७२	इन्द्रः	३	१०७	संतरणं	१
७३	धर्मः	११	१०८	साम्रनाशनं	२
७४	गण्डमाला	४	१०९	साम्रमृतः	७
७५	अप्यापः	२	११०	साम्रनाशनं	३
७६	गण्डमाला	६	१११	आरमा	१
७७	साम्रनाशनं	३	११२	पापनाशनं	२
७८	बन्धमोचनं	२	११३	साम्रनाशनं	२
७९	अमाशास्था	४	११४	पापलक्षणनाशनं	४
८०	पूणिमा	४	११५	अवरनाशनं	२
८१	सर्वाचन्द्रमधौ	६	११६	साम्रनिवारणं	१
८२	आग्नि.	६	११७	बर्माधारणं	१
८३	पापमोचनं	४	११८		
८४	साम्रमृदमिः	३			
८५	अरिष्टनेमिः	१	१ मन्त्रोक्ते	सूक्त	५६
८६	प्राता इन्द्रः	१	"	"	३६
					५९

३	"	"	१०	"	३०	सूक्त	नाम	मंत्र
४	"	"	११	"	४४	८	यक्षमनाशनं	७२
५	"	"	३	"	१५	९	आरामा	२२
६	"	"	४	"	४४	१०	आरामा	२८
७	"	"	३	"	२१			३१३
८	"	"	३	"	२४		+	+
९	"	"	१	"	९		+	+
११	"	"	१	"	११			
			११८		२८६			

दशमं काण्डं

इस सप्तम काण्डमें ११२ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं ।

X X X

अष्टमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१	दीर्घायुः	२१	१	कुलादूषणं	३२
२	दीर्घायुः	२८	२	मद्मः	३३
३	शत्रुनाशनं	२६	३	वरणमणिः	२५
४	शत्रुदमनं	२५	४	सर्पविषदूरीकरणं	२६
५	प्रतिघ्नरमणिः	२२	५	त्रिजयः	५०
६	गर्भदोषनिवारणं	२६	६	मणिवधनं	३५
७	ओषधयः	२८	७	सर्वाधारः	४४
८	शत्रुपराजयः	२४	८	ज्येष्ठनदा	४४
९	विराट्	२६	९	शमोदना गौः	२७
१०	विराट्	६७	१०	वशा गौः	३४
		२९३			६५०

X X X

नवमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१	मधुविद्या	२४	१	मद्गौदन	३७
२	कामः	२५	२	रदः	३१
३	शाला	३१	३	ओदनः	५६
४	श्रवभः	२४	४	प्राणः	२६
५	भजः	३८	५	मद्गर्भयं	२६
६	भतिभिघ्नरशरः	७३	६	पापमोचनं	२३
७	गौः	२६	७	सच्छिष्टं मद्ग	२७
			८	भय्यारमं	३४
			९	शत्रुनिवारण	२६
			१०	शत्रुनिवारणं	२७
					३१३

द्वादशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त
१	मातृभूमिः	६३	१
२	यक्षमनादानं	५५	
३	सर्ग-भोदनः	६०	
४	वशा गौः	५३	
५	प्रसंगवा	७३	

+ + +

त्रयोदशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	अप्यारमं	६०
२	अप्यारमं	४६
३	अप्यारमं	२६
४	अप्यारमं	५६

+ + +

चतुर्दशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	विवाह प्रकरणं	६४
२	विवाह प्रकरणं	७५
		१३९

+ + +

पंचदशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	अप्यारम प्रकरणं	११
	माल्य प्रकरण	१२
	१८ पर्यायाः	२१०
		१५

+ + +

षोडशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	दुःखमोचनं	१८
	९ पर्यायाः	१९
		२०
		२१

+ + +

सप्तदशं काण्डं

नाम	मंत्र
अभ्युदयाय प्रार्थना	१०

× × ×

अष्टादशं काण्डं

नाम	मंत्र
पितृमेघः	६१
पितृमेघः	६०
पितृमेघः	७३
पितृमेघः	८९

३८३

× × ×

एकोनविंशं काण्डं

नाम	मंत्र
यज्ञः	३
भापः	५
जातवेदाः	४
आकृतिः	४
अगती राजा	१
अगद्रीजः पुरुषः	२६
नक्षत्राणि	५
नक्षत्राणि	७
शान्तिः	१४
शान्तिः	१०
शान्तिः	६
दीर्घायुः	१
एकवीरः	११
अभयं	१
अभयं	६
अभयं	७
सुरक्षा	१०
सुरक्षा	१०
शर्म	११
सुरक्षा	४
छंदादि	१

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
११	ब्रह्मा	११	५८	यज्ञ	६
१३	अथर्वान	३०	५९	यज्ञ	३
१४	राष्ट्र	८	६०	अगनि	७
१५	अथ	१	६१	पूर्णागु	१
१६	हिरण्यवारण	४	६२	सर्वभियान	१
१७	सुरक्षा	१५	६३	आयुर्वर्धन	१
१८	दर्भमणि	१०	६४	दीर्घायु	४
१९	दर्भमणि	९	६५	अवन	१
२०	दर्भमणि	५	६६	असरक्षयण	१
२१	औदुबरमणि	१४	६७	दीर्घायु	८
२२	दर्भ	१०	६८	वेदोक्त	१
२३	दर्भ	५	६९	आपः	४
२४	अग्निहमणि	१०	७०	पूर्णागु	१
२५	अग्निहमणि	५	७१	वेदमाता	१
२६	शतवारो मणि	६	७२	परमात्मा वेदाद्य	१
२७	बलप्राप्ति	४			४५३
३८	यक्ष्मनाशन	३		X X X	
३९	कुष्ठनाशन	१०			
४०	मेघा	४			
४१	राष्ट्र बलमोजक्ष	१	सूक्त	नाम	मंत्र
४२	ब्रह्मयज्ञ	४	१४३	इन्द्रसूक्तानि	९५८
४३	ब्रह्मा	८			कुल मंत्र ५९७७
४४	भैषज्य	१०		X X X	
४५	आजन	१०			
४६	असतमणि	७			
४७	रात्रिः	९			
४८	रात्रिः	६			
४९	रात्रिः	१०			
५०	रात्रिः	७			
५१	आत्मा	२			
५२	काम	५			
५३	काम	१०			
५४	बालः	५			
५५	रायस्वोषप्राप्ति	६			
५६	दुष्यप्रनाशन	६			
५७	दुष्यप्रनाशन	५			

विंशं काण्डं

अर्थात् इन १३-१८, २० सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं। प्रथमके १२ काण्डोंमें तथा उर्जासर्वे काण्डमें प्रकरण नहीं हैं। इनमें प्रकरणानुसार सूक्त एकत्रित किये जायें, तो अध्ययनका अपूर्व सुविधा हा सकती है। इसका विचार सबको करना चाहिये।

पूर्व स्थानमें क्षत्र प्रकरण (पृ ९, १०) चिकित्सा प्रकरण (पृ ११, १२) दिये हैं। इन सूक्तोंका परस्पर सम्बन्ध देखकर एक सूक्तोंको एकत्रित किया आयगा तो अध्ययनके क्रिये कितना अच्छा होगा। आजके सूक्त विषयानुसार समहित किये नहीं हैं। उन सबको विषयानुसार समहित करनेसे अध्ययन करनेवालोंको अर्थका अनुसन्धान सहज हो सकता है।

विषयवार संग्रह

ब्रह्मज्ञान, ईश्वर, राज्यशासन, मातृभूमि, चिकित्सा, युद्ध, अनुपराज्य एते ४०१५० विषयोंके नीचे उक्त उक्त विषयके

सूक्त क्रमसे रखे जाय तो वेदकी दुर्बोधता स्वयं दूर होगी । और संस्कृतज्ञ पाठकोंको वेदका नित्य पाठ करना और लघुसे लाभ प्राप्त करना सट्टज होगा ।

देवतावार मंत्रोंके प्रकरण

ऋग्वेदकी आज्ञकी व्यवस्था प्रायिकमानुसार है । केवल नवम मण्डल 'सोम देवता' का है । अतः वह अपनी बनाई 'देवतासंहिता' है । 'अग्नि, इन्द्र, मरुत्, सोम, अश्विनौ, औषधि' आदि देवताओंके मंत्र एकत्रित किये जाय और चारों वेदोंके मंत्र देवतानुसार रखे जाय तो एक एक देवताके मंत्र इन्द्रे अभ्ययनके लिये मिलेंगे और प्रकरणानुसार मंत्र रहनेसे अर्थज्ञान होनेके लिये बड़ी सुविधा होगी ।

आजकी संहिताएं बेसो ही रहेंगी । उनमें कुछ न्यून वा अधिक करना नहीं है । परंतु देवता-संहिता बनाकर विषयानुसार मंत्र इसलिये इकट्ठे करने हैं, कि पाठकोंको एक विषयका ज्ञान सट्टज हो जाय, जैसा—

- १ इन्द्र सूक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान
- २ मरुत् सूक्तोंसे अन्धव्यवस्थाका ज्ञान
- ३ अश्विनौ सूक्तोंसे आरोग्य व्यवस्थाका ज्ञान

इस तरह अन्य न्य देवताओंके सूक्तोंसे अन्वयन्य विषयोंका ज्ञान होना सट्टज है । आज एकत्रित मंत्र न होनेके कारण शिक्षकोंके अर्थका अनुसंधान ही नहीं रहता । इसलिये इस तरह विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह करनेकी आज बड़ी आवश्यकता है ।

अभ्ययनकी सुविधाके लिये यदि देवता संहिता सुत्रित की जायगी । इसमें वेदिक संहिताओंके सर्व मंत्र प्रकरणके अनुसार रहेंगे । एवं भी मंत्र छोटा नहीं जायगा । यह 'वेद' मंत्र आठ नौ सौ श्लोकोंका सदासंवेदक पाठ रखने योग्य होगा । विशेष बधा भी नहीं होगी । मूल्य भी स्वल्प ही होगा ।

सब वेद धर्मको माननेवाले विद्वान् इस विषयका विचार करें और आजकी कठिनाताको दूर करनेके लिये स्वकीय संमति प्रदर्शित करके सहायता करें ।

इन अथर्ववेदीय सूक्तोंके नाम देखनेसे सहज हीसे प्यारमें आ सकता है कि अथर्ववेदके प्रथमके १२ काण्डोंमें और उत्तमोंमें कण्ठमें सूक्त समस्त विषयानुसार नहीं हैं । कण्ठ १३ से १८ तक और बाँसवा काण्ड से सात काण्ड प्रकरणानुसार हैं । ये

अन्य काण्ड भी विषयानुसार किये जाय, तो विषय समझनेके लिये कितना सुगम होगा, यह पाठक विचार करके देख सकते हैं ।

इस 'ब्रह्मज्ञान प्रकरण' में करीब करीब ७५ सूक्त प्रज्ञानसे संबंध रखनेवाले एकत्रित रखे हैं । पाठक इनका विचार करेंगे तो ब्रह्मके विषयमें अथर्ववेदके मंत्रोंका क्या कड़ना है, वह ठीक तरह समझमें आ सकता है । यही काण्डवार जो सूक्त लिये हैं वे ये हैं—

१ प्रथम	काण्ड सूक्त	१२, २०; ३२	-	३ सूक्त
२ द्वितीय	" "	१; २; ११; १६; ३४	-	५ "
३ तृतीय	" "	१६	-	१ "
४ चतुर्थ	" "	१; २; ११; १४; १६; २०	-	६ "
५ पंचम	" "	१; २; ६; ९; १०; ११	-	६ "
६ षष्ठ	" "	१; २; ३१; ३२; ३४; ३५; ३६, ८०; १११; १२३	-	१० "
७ सप्तम	" "	१; २; ३; ४, ५; ९; १४; १५; १७; ११, २२; २४; २५; २६; ४०; ४१; ४२; ६३; ६६; ६७; ७१; ८३; ८७; १०२; १०५; १०६	-	२६ "
८ अष्टम	" "	१	-	१ "
९ नवम	" "	१; १०	-	२ "
१० दशम	" "	२; ७; ८	-	३ "
११ एकादश	" "	७	-	१ "
१२ द्वादश	" "	-	-	० -
१३ त्रयोदश	" "	१-२	-	२ "
१४ चतुर्दश	" "	-	-	० -
१५ पंचदश	" "	१; १८	-	२ "
१६ षोडश	" "	१-१	-	२ "
१७ सप्तदश	" "	-	-	० -
१८ अष्टादश	" "	-	-	० -
१९ एकोनविंश	" "	३; ५; ६; ४३; ५१; ७२	-	६ "
२० विंश	" "	-	-	० -

कुल सूक्त १०६

इस तरह मद्राजानसे संबंध रखनेवाले सूक्त इस मंत्रमें संग्रहित किये हैं । अब देखना है कि इनसे ब्रह्मके कौनसे गुण प्रकट हो रहे हैं ।

कमलमें ब्रह्म

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेषुभिरावृतम् ।

तस्मिन् यद् यत्नं आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

(१०८१४३)

नौ द्वारोंवाला कमल तीन गुणोंसे वेष्टित है, उधमें जो आत्मवान् यत्न रहता है, उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

यह हृदयकमल है । इसमें आत्मवान् यत्न रहता है, यहाँ मनुष्योंके लिये जानने योग्य विषय है । इसके यथावत् जाननेसे ही मनुष्यका जीवन कृतकृत्य हो सकता है और इसको न जाननेसे मनुष्यका जीवन निरर्थक होता है । अतः ब्रह्मज्ञानके विषयको यथावत् जाननेका यत्न मनुष्योंको करना चाहिये, इसीलिये ब्रह्मज्ञानके छाप संवध रखनेवाले ये सूक्त यही ईच्छे किये हैं ।

जनक

१ त्वं विश्वेषां जनिता यथासः (१०११०)— तू सबका उत्पन्नकर्ता है ।

२ त्वं स्त्रींश्च पुमानसि त्वं कुमार उर्ध्वं वा कुमारी, त्वं जीणो दण्डेन चञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः (१०८१२७)— तू स्त्री, तू पुरुष, तू कुमार और कुमारी है, तू हृदय होकर दण्डके साथ चलता है, पर तू चारों ओर मुखवाला है ।

३ उतैषां पिता, उत च। पुत्र पयां, उतैषां ज्येष्ठ उत च। कनिष्ठः (१०८१२८)— तू इनका पिता, और इनका पुत्र, इनसे श्रेष्ठ और कनिष्ठ है ।

४ एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः— एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रथम जन्मा, फिर वह गर्भमें आया है ।

५ एषा पुराणी परि सर्वं बभूव (१०८१३०)— यह पुराणी है, सब हो गई है ।

६ अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न पश्यति (१०८१३२)— पास होनेपर छोड़ता नहीं, समीप होनेपर भी दौखता नहीं ।

७ पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति— देवका काव्य देखो, जो मरता नहीं और न जीर्ण होता है ।

८ यो विद्यात् सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद्वाक्षणं महत् (१०८१३७)— जो फैले हुए सूत्रको जानता है जिसमें सब

प्रजाएं पियोगी हैं, सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़े ब्रह्मको जानता है ।

९ स्तुतिं देवं सवितारं (११११)— सबके उत्पादक देवकी स्तुति कर । (सवितार— अरनेमेंसे सबका प्रसव करनेवाला देव)

१० अहं जजान पृथिवीमुत धां, अहं ऋतुरंजनपं सप्त सिन्धून् (११६११३)— मैंने पृथिवी और धु बनायी, मैंने ऋतु बनाया और सात सागर भी मैंने बनाये ।

सर्वव्यापक और सर्वाधार

१ स सुध्यादाष्ट जनुषोऽभ्यप्रं (१११५)— वह प्रकट होते ही चारों ओर फैला है ।

२ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति (१०८११)— जो भूत भविष्य सबका अधिष्ठाता है ।

३ स्कम्भेनेम विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः (१०८१२)— सर्वाधार परमेष्ठरने आधार दिये ये धु और भूमि रह रहे हैं ।

४ स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वत् यत् प्राणश्चिभिषश्च यत्— सर्वाधार ईश्वरके आधार पर ही सब आत्मानाला, प्राणवाला तथा आर्षे सपत्ननेवाला रहता है ।

५ आधि. सन्निहितं गुहा अरधाम महत्पदम्, तत्रेदं सर्वमार्पितमेजत्प्राणत् प्रतिष्ठितम् (१०८१६)— पास ही हृदयगुफामें वह बड़ा पद है, उधमें हिलनेवाला, प्राणवाला जो है वह सब आधारित हुआ है ।

६ तद्वाधार पृथिवीं विश्वरूपं, तत्संभूय भवत्येकमेव (१०८१११)— वह विश्वरूप पृथिवीका धारण करता है, वह सब मिलकर एक ही होता है ।

७ अनन्तं विततं पुरुञ्चा (१०८११२)— अनन्त चारों ओर फैला है ।

८ अनन्ते अन्तदद्य सन्तते— अनन्त और अन्तवाला ये दोनों परस्पर मिले हैं ।

९ ते नाकपालश्चलति विचिन्वन्, विद्वान् भूत-मुत भव्यमस्य— भूत और भव्य जानता हुआ स्वर्गपालक विवेक करता हुआ चलता है ।

१० ततः परिप्यजीयसी देवता सा मम प्रिया (१०८१२६)— जो सबको आलिंगन देनेवाली देवता है वह मुझे प्रिय है ।

११ इयं कल्याणी अजरा मर्त्यस्य अमृता गृहे

(१०।८।२६) — यह कल्याण करनेवाली देवता मर्त्यके पर
अमर है ।

१२ न तत्पृथिव्यां नो दिविद्येन प्राणन्ति वीरुघः
(१।३।२।१) — जिससे वनस्पतियों आदि जावित रहती है
वह पृथिवीमें या लुलोकमें ही नहीं है, वह सबैत्र है ।

१३ तमु श्रुद्दि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः (६।१।२) —
मव समुद्रके अन्दर जो सलकी प्रेरणा करनेवाला है उसकी
स्तुति कर ।

१४ युवान अद्रोघवाचं सुशेवं (स्तुद्दि) — जो सदा
तरुण, दोहाहित वाणीसे युक्त है और सेवा करने योग्य है,
उसकी स्तुति कर ।

१५ अनद्ध्वान् दाधार पृथिवीं उत धां (४।१।१।१) —
अंचालकने पृथिवी और पौको धारण किया है । (अनद्ध्वान्-
बैल, विश्वशकटका चलानेवाला ईश्वर)

१६ अनद्ध्वान् दाधार उर्वन्तरिक्षम् — विश्वशकटके
अंचालकने इस बड़े अन्तरीक्षको धारण किया है ।

१७ अनद्ध्वान् दाधार प्रदिशः पद् ऊर्वां, अन-
द्ध्वान् विश्वे भुवनमायिदेश — उस अंचालकने विस्तृत
छः दिशाओंमें रहनेवाले विश्वका धारण किया है और वही उसमें
प्रविष्ट होकर रह रहा है ।

१८ इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तः (४।१।१।३) — प्रथु
मनुष्योंके अन्दर रहता है ।

१९ अनद्ध्वान् दुहे सुकृतस्य लोके (४।१।१।४) —
यह विश्वशकटका बालक पुण्यलोकमें दुहकर देता है ।

२० यो विश्वजित् विश्वभृद् विश्वकर्मा (४।१।१।५) —
जो विश्वका जीतनेवाला, विश्वका भरण करनेवाला और सब
कमोंका कर्ता है ।

२१ येन देवाः स्वराकुरुहुः (४।१।१।६) — जिसके
आधारसे देव स्वर्गमें प्राप्त हुए ।

२२ तेन गेष्म सुकृतस्य लोके धर्मस्य प्रतेन
तपसा यशस्ययः — उससे हम पुण्यलोकमें जायेंगे, यज्ञके
प्रभे और तपसे यशस्वा होंगे ।

२३ इन्द्रो रूपेण अग्निः वह्नेन प्रजापतिः परमेष्ठी
विराट् (४।१।१।७) — इन्द्र स्वर्गसे अग्नि, प्रजापति,
परमेष्ठी और विराट् है ।

२४ यस्पोष्यु अिपु विक्रमणेष्वधिष्ठियन्ति भुय-
नानि विश्वा (७।३।६।३) — जिसके तान विक्रमोंमें सब
धुरन रहते हैं ।

२५ उरु क्षयाय नस्कृधि — हमारे निवासके लिये
स्थान कर ।

२६ तद्विष्णोः परमं पदं सप्ता पश्यन्ति सुरयः,
दिवीच चक्षुराततम् (७।२।६।७) — आकाशमें बैसा सूर्य
दीखता है उस तरह विष्णुका परम स्थान ज्ञानी देखते हैं ।

२७ यो अग्नी रुद्रो यो अस्वन्तर्त्य ओषधीर्वरुद्दिघ
आयिवेश (७।८।७।१) — जो अग्निमें, जलोमें और जो
ओषधीवनस्पतियोंमें रह देव है । (अर्थात् जो सर्व व्यापक है)

२८ य इमा विश्वा भुयनानि चाफलूपे तस्मै
रुद्राय नमो अस्तव्यज्ञेय — जो इन सब भुवनोंकी रचना
करता है उस तेजस्वी रुद्रको नमस्कार है ।

२९ त्रिपाद् ब्रह्म पुरुकूपं धि तष्टे तेन जीघन्ति
प्रदिशश्चतस्रः (९।१०।१९) — त्रिपाद् ब्रह्म अनेक रूप
होकर रहा है उससे चारों दिशाएँ जावित रहती हैं ।

३० तस्य भूतं मव्यं घशे (९।१०।२४) — उसके वशमें
भूत भविष्य है ।

३१ एकं सत् विप्रा यद्गुघा यद्गिति (९।१०।२८) —
एक ही सत् है उसके ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते हैं ।

३२ यस्मिन्मूरिन्तरिक्षं धीर्यस्मिन्मभ्यादिता-
यत्राभिश्चन्द्रमाः सूर्यो घातस्तिष्ठन्त्यर्पिताः स्कर्मं तं
श्रुद्दि (१०।७।१२) — भूमि, अन्तरीक्ष और सु तथा अग्नि,
चन्द्र, सूर्य, वायु जिसमें रहते हैं वह सर्वाधार है ।

३३ यस्य प्रयज्ञिशहेवा अगे सर्वे समाहिताः
स्कर्मं तं श्रुद्दि (१०।७।१३) — सब तैत्तिथ देव जिसके
अंगमें रह रहे हैं वह सर्वाधार देव है ।

३४ ये पुरुषे-यद्दिविदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्
(१०।७।१७) — जो मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठानी
जानते हैं ।

३५ यस्य भूमिः प्रमा, अन्तरिक्षमूर्तोर्वरं, दिवं
पश्चके मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाया ब्रह्मणेनमः (१०।७।३२) —
भूमि जिसके पाँच, अन्तरीक्ष जिसका पेट और सु जिसका सिर
है उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ।

३६ पृथेमा आशा अनुवेद् सर्वाः, सो अस्मौ
मभयतमेन नेपत् (७।६।२) — पूजा ये सब दिशाएँ
जानता है, वह हमें निर्भय मार्गसे ले जाता है ।

३७ स्वस्तिदा आधुणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन् पुर
पुत्र प्रजानन् (७।६।२) — वह कल्याण करनेवाला तेजस्वी,
सब प्रकारका वीर, जानता हुआ, प्रमादन करके हमारा अग्रवा
बने ।

३८ विश्वभर विश्वेन मा भरसा पाहि (२।१६।५)
हे विश्वका भरण करनेवाले देव ! सपूर्ण पोषण शक्ति मेरा
रक्षण कर ।

३९ य आत्मदा यलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिय यस्य देवाः (४।२।१)— जो आत्मशक्ति और
बल देता है और सब देव जिसका आश्रय पालन करते हैं ।

४० योऽस्येशो द्विपादो यश्चतुष्पद - जा द्विपाद और
चतुष्पादोंका स्वामी है ।

४१ य प्राणतो निमिपतो महित्वैको राजा जगतो
बभूव (४।२।२)— जो प्राण धारण करने और निमेष करने
वाले सब जगत्का अपने महत्त्वे एक राजा हुआ है ।

४२ यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्यु - जिसकी छायामें
रहना अमर होना है और जिसकी छायासे दूर रहना मृत्यु है ।

४३ स दाधार पृथिवीमुत धां (४।२।७)— उसने
पृथिवी और युको धारण किया है ।

४४ ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म चौरुत्तरा हिता,
ब्रह्मेदमूर्ध्वतियंक्त्वात्तरिक्ष व्यचो हित (१०।२।२५)—
भूमि, यु और ऊपर नाँचे फैला अन्तरिक्ष ठीक तरह ब्रह्मने
रखा है ।

४५ रोहितो द्यावा पृथिवी जजान तत्र तन्तुं
परमेष्ठी ततान (१३।१।६)— रोहितने यु और पृथिवी
उत्पन्न की और परमेष्ठिने उसमें एक धागा फैलाया ।

४६ य इमे द्यावा पृथिवी जजान यो द्रापि हृत्वा
भुवनानि वसते (१३।३।१)— ये यु और पृथिवी जिसने
बनायी और भुवनोंका कवच बनाकर जा धारण करता है ।

४७ यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति
भुवनानि विश्वा (१३।३।३)— जो मारता है और आविष्ट
करता है, जिसके सब भुवन जीवित रहते हैं ।

४८ भूतो भविष्यत् भुवनस्य यस्पति (१३।३।७)—
जो भूत भविष्य भुवनका पति है ।

४९ तमिद् निगतां सहः, स एव एक एकवृद्धेक
एव, पते भस्मिन् देवा एकपुतो भयन्ति (१३।४।
१२-१३)— वह एकका सामर्थ्य है, वह एक है अकेला एक
है । सब देव इसमें एक रूप होते हैं ।

५० सोऽवर्षत, स महानभवत्, स महादेवोऽ
भवत् (१।५।१४)— वह बड़ा, वह महान् हुआ, वह
हादिव हुआ ।

सर्वाधार ईश्वरका वर्णन करनेवाले ये वचन देखनेसे ईश्वरके
सबकी आधार देनेके गुणका बोध होता है । इन वचनोंका विचार

३ भूमिका (हिंदी भाषा में प्र. वि प्र)

इस दृष्टिसे पाठक करें और विचार करके जानें कि सपूर्ण विश्वको
आधार देनेवाला प्रभु कैसा है ।

सबसे श्रेष्ठ देव

१ तदिदास भुजनेषु ज्येष्ठ यतो यद् उग्रस्त्रेषु-
नृम्ण- (५।२।१)— वह सब भुवनोंमें श्रेष्ठ तत्व या जहासे
सम तेजोबलसे युक्त प्रकाश उत्पन्न हुआ ।

२ यदेतं मद्भिन् विश्व ऊमाः— इसको प्राप्त करके
सब संरक्षक आविष्टत होते हैं ।

३ अयनद्य वयनद्य सन्नि (५।२।३)— प्राणरहित और
प्राणवाला साथ साथ रहता है (जब और बेतन साथ रहते हैं)

४ महो गीत्रस्य क्षयति स्वराज्ञा तुरध्विद् विश्वं
अर्णवत् तपस्वान् (५।२।८)— बड़े गौरवका राष्ट्रका
स्वराज्ञा होकर बढ़ रहता है और वेगवान् तपला नि सदेह
विश्वमें प्रभण करता है । (वह सर्व श्वापक है)

५ सत्यमहं गभीर, काव्येन सत्यं जतिनास्मि
जातयेदाः (५।१।३)— यह सत्य है कि मैं गभीर हूँ यह
सत्य है कि काव्य प्रकट होनेसे मैं जात-वेदा (जिससे वेद हुए
ऐसा) मैं हूँ ।

६ न मे दासो नार्यो महित्वा घत ममाप यदह
घरिष्ये— जो नियम मैं धरता हूँ उसका पालन करता हूँ, उस मेरे
नियमको दास या आर्य कोई तोड़ नहीं सकता ।

७ न त्वदन्य कथितरो न मेघया धीरतरो वरुण
स्वधावान् (५।१।१४)— हे वरुण ! तुझसे भिन्न कोई अधिक
धैर्यवान् नहीं है तथा अपनी धारक शक्तिये तुल्य भी नहीं है ।

८ त्वं, त्वा विश्वा भुवनानि वेत्थ— तू सब भुवनोंको
जानता है ।

९ स चिन्तु त्वज्जनो मायी विमाय— वह कपटी
मनुष्य तुझसे बरता है ।

१० त्वं हांग वरुण स्वधावन विश्वा वेत्थ जनिमा
सुपणीते (५।१।५)— हे प्रिय वरुण ! तू सामर्थ्यवान् है,
हे सबके चलावेवाले देव ! तू सबके जन्म जानता है ।

११ युज्यो मे सप्तपदः सधासि (५।१।८)— तू
योग और मेरा सप्तपद मित्र है ।

१२ तस्मा उ राघः कृणुहि सुप्रशस्त सखा नो
असि परमं च यन्धु (५।१।११)— तू हमारा मित्र और
माई है, इसलिये हमें प्रशस्त धन दे ।

१३ वय देवानां सुमतौ स्याम (३।१६।४)— हम
देवोंकी उगम बुद्धिमें रहें ।

१४ यस्य सूर्येण्यक्षश्चन्द्रमाश्च पुनर्णव अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३३) सूर्यं त्रिष्वकी एक आंश है, फिरसे नवीन बननेवाला चन्द्र त्रिष्वकी दूसरी आंश है, अग्नि को त्रिष्वने अपना मुख बनाया उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।

१५ यस्य घातः प्राणापानौ चक्षुराक्षिरसोऽमघन् दिशो यश्चक्रे प्रसानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३४) वायु त्रिष्वके प्राण और अपान हैं, अग्नि (अग्नि) त्रिष्वकी आंश हैं, दिशाएँ त्रिष्वके कान हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।

१६ स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्ध्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः षड्वर्षा स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविशे (१०।७।३५) द्यावापृथिवी, षडः अन्तरीक्ष, छः दिशाएँ आधारात्मने धारण की और वह सब भुवनोंमें पविष्ट हुआ है।

१७ महदधश्च भुवनस्य मध्ये तपसि फ्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । तस्मिन्मूर्त्यु-ते य उ के च देवाः वृक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखाः (१०।७।३६) इस भुवनके मध्यमें बड़ा पूजनार्थ देव हैं, उसके आधनमें सब देव रहते हैं जैसे वृक्षकी शाखाएँ होती हैं।

इस रीतिसे सबसे बड़े देव अर्थात् परमेश्वरका वर्णन हुआ है। पाठक मनन पूर्वक इसको देखें और सबसे बड़े देवको अपने हृदयमें धारण करें।

सबका पिता

१ इयं पित्र्या राष्ट्रौ (१।१।२) - यह पितृस्थानाय त्रेक्षणिका शक्ति है।

२ अर्धेन विदयं भुवनं जजान (१०।८।७) - आधे से सब भुवन उत्पन्न हुआ है।

३ प्रजापतिश्चरति गर्भे मन्तरं महदयमानो बहुधा विजायते (१०।८।१३) - प्रजापति गर्भके अन्दर चलता है, न दीखनेवाला अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है।

४ अर्धेन विदयं भुवनं जजान, यदस्यार्घं कनम सकेतुः (१०।८।१३) - आधि भागसे सब भुवन उत्पन्न हुआ, जो आधा भाग रहा उसका चिह्न क्या है ?

५ स नः पिता जनिता स उत यन्धुर्धामानि यद् भुवनानि विदधा (१।१।३) - वह हमारा पिता जनक और माई है, वह नव भुवनों और ध्यानोको जानता है।

६ यो देवानां नामध एव पय त खंमर्भं भुवना यन्ति सर्वा- वह देवोंके नाम धारण करनेवाला एक ही

प्रभु है, उस प्रभु पूछने योग्य परमात्माके पाठ सब भुवन वाते हैं।

७ दिव्यो गन्धर्वा भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य- विश्वीर्ष्यः (१।१।१) - जो सबका दिव्य आधार और भुवनोका एक ही स्वामी वह नमनके योग्य प्रजापतिमें स्तुत्य है। सबका पिता-परमपिता-परमेश्वर है, वह जैसा पिता है, वैसा माई है, मित्र है, वह सब कुछ है। यह जानकर मनुष्य अपने मनमें 'मैं उसका अमृत पुत्र हूँ' और 'वह हमारा परमपिता है' ऐसा भाव सदा धारण करे।

विश्वका सम्राट्

१ सम्राट् देवता वृहस्पतिः (१।१।५) - सबका सम्राट् वृहस्पति देवता है।

२ श्रुताधानं चैश्वानरं शतस्य ज्योतिरुपसर्पतिं अजस्रं धर्म ईमहे (१।३।१) - सत्य, सत्यप्रवर्षी विश्वके नेता, तेजके स्वामी, निरंतर प्रकाशनेवाले विश्वके बालक ईश्वरको हम प्राप्त करते हैं।

३ अग्निं परेषु घामसु कामो भूतस्य मध्यस्य सम्राडेको विराजति (१।३।३) - अग्निके समान तेजस्वी, जो धैर्य स्थानमें रहता है, जो भूत मविषयका एक सम्राट् है, वह विराजता है।

४ वृहज्ज्योतामधिष्ठाता अन्तिकदिव्य पश्यति (१।१।१) - इनका बड़ा अधिष्ठाता पावते सबको देखता है।

५ यः तायन् मन्यते चरन् सर्वे देवा इदं विदुः- जो फैलाता, विचरता है और जानता है, देव वह सब जानते हैं।

६ य तिष्ठति चरति यश्च यजति, यो निलायं चरति यः प्रतश्चक्रम्, द्वौ सन्निपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदं यदण स्तृतीयः (१।१।२) - जो ब्रह्मा रहता है, जो चलता है, ओठगता है, जो गुप्त अथवा गुना म्भवहार करता है, दो एकत्र बैठकर जो कुछ विचार करते हैं वह सब तीव्र श्रेष्ठ राजा परमेश्वर जानता है।

७ उतये भूमिचरणस्य राक्षः उतासौ घोषुदती दूरे मन्ता, उतो समुद्री घटणस्य कुक्षी, उतासि प्रत्य उद्वे निलीनः (१।१।३) - वह भूमि चरण राक्षसी है, जो दूरमें बसा हुआ है वह भी उठाई है, वे समुद्र तटकी कोषे हैं, पर वह इस अणु उद्वेमें विनीत हुआ है।

८ उत यो घामतिसर्पात् परस्ताप्र स मुच्यते घटणस्य राजः (१।१।४) - जो कोई दुष्केके भी रो

जाय तो भी वह वरुण राजकी शासनसे छूटेगा नहीं।

९ सर्वे तद्वाजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् (४।१६।५)— जो इस यावाण्विषोमों है ओ परे है वह सब राजा वरुण देखता है।

१० संवयाता अस्य निमिपो जनानां— लोगोंके आयुके निमेष इसके गिने रहते हैं।

सप्त विश्वके सम्राट्का यह वर्णन देखने योग्य है। यह सबका शासक है। इसके पाश सर्वत्र फैले हैं। कोई किधर भी जाए तो माँ उससे छूट नहीं सकता अतः कहा है—

विश्वशासकके पाश

१ तस्य स्पशो न निमिपन्ति भूर्णयः (५ ६।३)— उस प्रभुके पाश लिये दूत कभी आखें बंद नहीं करते। वे सदा देखते रहते हैं।

२ पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतवै— बाधनेके लिये पद पदमें वे दूत खड़े हैं।

३ दिव्यं स्पशं प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् (४।१६।४)— इस दिव्य देवके दूत इस विश्वमें संचार करते हैं, वे हजारों आँसों भूमिको देखते हैं।

४ ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रैधा तिष्ठन्ति विशिता रुशन्तः। छिन्नुन्तु सर्वे अनृतं चदन्तं, यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु (४।१६।६)— हे वरुण! जो तेरे विनाशके पाश घात घात तीन जगह बांधे हैं, वे असत्यवादीको बांध दें और जो सत्यवादी है उसको छोड़ दें।

५ शतेन पाशैरभि धेहि वरुण पर्न मा ते मोचि अनुतवाश् नृचक्षः (४।१६।७)— सैकड़ों पाशोंसे हे वरुण! इनको बांध, हे मानवोंको देखनेवाले वरुण! असत्य भाषी तेरेसे न छूटे।

६ आस्तां जाह्नव उदरं शंसयित्वा कोश इवा- यन्धः परिहृत्यमानः (४।१६।१०)— दुष्ट मनुष्य अपने पेटकी गिराकर, न बंधे शैलीके समान, कटा हुआ पड़ा रहे।

इस तरह उसके पाश चारों ओर फैले हैं। अधार्मिक मनुष्य उनसे बांधा जाता है। यह जानकर मनुष्य धर्मके नियमोंके अनुधार चले और बचनेसे विमुक्त रहे।

पापसे बचाव

१ मुमुकमस्माद् दुरितादवधात् (५।१६।८)— इस पापसे हमें बचाओ।

२ योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्याकृत्या च यो अथायुरभिदासात्, एवं तानग्ने मेन्याऽमेतीन् कृणु

(५।१६।१०)— जो पापी हमें आवे, मन, चित्त, संकल्पसे दास बनाना चाहता है, उसे तू अपने शस्त्रसे शस्त्रहीन कर।

३ अघयाता हरसो दैव्यस्य (२।१२)— दिव्य आपतियोंको दूर करनेवाला तू है।

४ अदारसूद् भवतु देव (१।२०।१)— हे देव! आपसमें फूट न हो।

५ मा नो विदद्भिभा, मो अशस्तिः, मा नो विदद् वृजिना द्वेष्या या (१।२०।१)— परामर्ष हमारे पास न आवे, अशक्ति हमें न प्राप्त हो और द्वेष बढानेवाले कुटिल कृत्य हमारे पास न आवें।

६ वरीयो यावया वधं (१।२०।२)— वध या शत्रु हमसे दूर हों।

पापसे बचना मनुष्यका कर्तव्य है। यही उच्च होनेका अनुष्ठान है।

प्रभुकी प्राप्ति

१ तं त्वा प्रपद्ये, त त्वा प्रविशामि, सर्वगुः, सर्व- पूरुः, सर्वात्मा, सर्वतनुः, सह यन्मेऽस्ति तेन (६।१६।११)— हे प्रभु! तुझको प्राप्त होता हूँ, तुझमें प्रविष्ट होता हूँ, सब शक्तियों या शौचोंके साथ, सब पुरुषोंके साथ, सब आत्मा बलके साथ, सब शरीरोंके साथ, जो मेरा है उसके साथ तुझमें प्रविष्ट होता हूँ।

२ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः रसेन तृती न कुतश्चनोनः, तमेव विद्वान् न धिमाय मृत्योः आत्मानं धीरं अजरं युवानम् (१०।८।४४)— निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, इसे जानकर मृत्युसे दूर होता है। यही आत्मा धीर जरारहित और युवा है।

३ शास इत्या महां असि, अमित्रसाहो अस्तुतः, न यस्य हन्यते सखा, न जीयते कदाचन (१।२०।४)— तू इस तरह महान् शासक है, तू शत्रुका पराजय करनेवाला परतु स्वयं सदा अपराजित है। त्रिगुणा मित्र मारा नहीं जाता जो कभी पराजित नहीं होता ऐसा तू है।

महान् शासक प्रभु है, उसका जो मित्र होकर रहता है, उसके नाश कभी नहीं होता। इसलिये स्वार्थकी कामना बढाकर दुष्ट आचरण कोई मनुष्य कर्मा न करे और सदाचारसे अपना जीवन चलावे, त्रिसंघे मनुष्य ठीक मार्गसे उन्नतिके पथपर चलकर अपना जीवन सफल कर सकता है।

दर्शन और अदर्शन

१ अयातमस्य दृष्टो न यातं (१०।८।८)— इसका न चलना दीखता है, परंतु चलना नहीं दीखता।

२ पर नेदीय अथर्व दधीय — दूरका समीप है, और जो समीप है वह बड़ा दूर है ।

३ दूरे पूर्णतः वसति, दूर ऊनेन हीयते, महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये, तस्मै बलि राष्ट्रभृतो भरन्ति (१०।८।१५) — पूर्ण होनेपर भी वह दूर है, न्यून होनेपर भी वह दूर हा है । भुवनके मध्यमें बड़ा पूजनीय देव है, उसके लिये राष्ट्र सेवक अपना बलि अर्पण करते हैं ।

४ तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किंचन (१०।८।१६) — उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ जिसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

५ स विद्वान् ज्येष्ठ मन्येत, स विद्याद्वाङ्मार्गं महत् (१०।८।२०) — वह ज्येष्ठ ब्रह्मसे जानता है, वह बड़े ब्रह्मको जानता है ।

वह प्रभु अतिसमीप होनेपर भी दीखता नहीं, वैसा वह अति दूर है इसलिए भी दीखता नहीं। वह सर्वत्र है, केवल विचार करनेसे ही 'यह है' ऐसा पता लगता है ।

सत् और असत्का उत्पत्ति स्थान

१ सतश्च योनि असतश्च (४।१।१) — सत् असत् त्रिसुषे उत्पन्न होता है ।

२ स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्थ्याः (४।१।४) — यह सु और पृथिवीपर ऋत-सत्य नियम चलानेवाला है ।

'सत्' आरमाका संकेत है और 'असत्' प्रकृतिका संकेत है । 'असत्' का अर्थ (अस्यति) अपने आदरसे वस्तु मात्रके आधारीको बाहर फेंकनेवाला प्रवृत्ति ऐसा भी हो सकता है । सत् और अभावमें संचालन करनेवाला वह है ।

सबसे प्रथम उत्पन्न

३ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् (४।१।१) — सबसे प्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ ।

४ तस्यै प्रथमाय धास्ये (४।१।२) — वह सबका पहिला आधार है ।

५ ब्रह्मण ब्रह्म उज्जमार (४।१।३) — ब्रह्मसे ब्रह्म प्रथम प्रकट हुआ ।

६ को ददूर्वा प्रथम जायमानं अस्यन्वन्तं यद्नस्या यिमतिं (१।१।४) — चीन देसता है प्रथम उत्पन्न होनेवालेका, आ अस्थिरहित होता हुआ अस्थिरबालेको धारण करता है । चेतन अदकी धारण करता है ।

७ पश्यदृशेष्वान् न विचेत्तन्ध्याः — आँसुवाला ही देखता है, अन्धा नहीं ।

६ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिवसजति (१।१।२०) — दो पक्षी एक साथ रहनेवाले मित्र एक वृक्षपर पास पास बैठ हैं ।

सबसे प्रथम उत्पन्न अर्थात् प्रकट होनेवाला परमात्मा है, ईश्वर है । अनेक रीतियोंसे इसके प्रथम प्रकट होनेका वर्णन मंत्रोंमें किया है । वह इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं ।

देवोंके जन्म

१ देवानां जनिमा विवक्ति (४।१।३) — ज्ञानी देवोंके जन्म कहता है ।

२ स देवान् त्सर्वानुरस्युपदध संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा (१०।८।१८) — वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ।

३ सर्वा देवानां चरति त्रानि (४।१।१२) — सब देवोंके त्रतोंको वह चलाता है ।

४ वृहन्तो नाम ते देवा ये असतः परि जिह्विरे, एकं तद्वर्गं स्कभस्य असदाहुः परो जनाः (१०।७।२५) — ओ अधस्तु उत्पन्न हुए वे बड़े देव हैं । सर्वाधारका एक अंग असत है ऐसा श्रेष्ठ लोग कहते हैं ।

५ यस्य प्रयस्त्रिंशद्देवा अगे गात्रा विभेजिरे (१०।७।२७) — तीसरे देव जिसके अंगमें गात्र-अवयव बने हुए हैं ।

परमेश्वर एक है, पर त्र्यं चन्द्र आदि देव अनेक हैं और वे इस विश्वक नामा प्रकारके कार्य कर रहे हैं । सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु जीवन दे रहा है, चन्द्रमा शान्ति दे रहा है, भूमि अन्न देती है, अन्न तृषा शान्त करता है । इस तरह अनेक देव अनेक कार्यमें परमेश्वरकी योजनासुधार लगे हैं । इन देवोंका ज म होता है और विविध कार्य वे करते हैं । यह सब परमात्माकी योजना है ।

चला घर

१ मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत् (४।१।४) — पृथिवीसे शुश्रेकतक एक ही घर उचने स्थिर किया है ।

२ महान् मही अस्कभायद्वि जातो र्धा सस्य पार्थिव्यं च रजः (४।१।४) — प्रकट होते ही उचने पु, अन्तरिक्ष और पृथिवीको मिलाकर एक घर बनाया ।

३ अस्य काण्ड हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धाम (४।१।६) — ज्ञानी इस प्राचान महात् देवके स्थानका वर्णन कर सकता है ।

परमार्मा और सब देव एक विशाल घरमें रहते हैं। पृथिवी नीचे और आकाश ऊपर ऐसा यह विशाल घर है। इसमें नाना प्रकारके देव रहते हैं। इन देवोंमें परस्पर विरोध भी रहता है जैसा अग्नि और जल इनका विरोध प्रसिद्ध है। पर ये सब देव विश्वरूपी घरमें रहते हैं और परमेश्वरके आदेशानुसार कार्य करते हैं। उस परमेश्वरकी आज्ञा सब मानते हैं।

स्वयं प्रकाश

१ स्वयंस्य च केवल (१०।८।१)— जिस प्रभुका केवल स्वयं प्रकाश है।

२ तस्मात् देवो रोचत एष एतत् (१०।८।२४)— यह देव इसको प्रकाशित करता है।

३ दोषो गाय, वृहद् गाय, घुमद्धेहि (६।१।१)— रात्रीके समय मजन कर, बहुत मजन कर, तजस्यो देवकी धारणा कर।

४ तद्दम्भयं सविता सत्यधर्मा प्रजापति अनु मतिर्नि यच्छात् (७।२।४।१)— वह मुख हमें सबका प्रशंविता सत्यधर्मशाला प्रजाका पति अनुकूल मतिसे देवे।

वह परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाशसे सब देव प्रकाशित होते हैं।

विश्वरूप यश

१ तिर्यग्विलक्ष्मस ऊर्ध्वबुधस्तस्मिन् यशो निहित चिम्बरूपं (१०।८।१)— तिरछा मुखशाला और ऊपर पृष्ठ भाग है ऐसा लोटा-सिर-धनुपर रखा है, उद्यमें विश्वरूप यश रखा है।

२ तदासत ऋषय सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो यभ्युः— उसमें सात ऋषि साथ साथ बैठे हैं ये इस महान्के रक्षक हुए हैं।

३ येदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणग्निनि- पद्य यद् भुवत् (१०।८।११)— जो चलता है, गिरता है, ठहरता है, प्राण धारण करता और जो नहीं करता। जो निमेष उन्मत्त करता है, ऐसा वह होता है।

४ शतं सहस्रमयुत न्ययुद्दं अस्वथेयं स्वं अग्नि भ्रिचिष्टम् (१०।८।२४)— सौ, हजार, दस हजार, लाख अथवा अष्टस्य स्वशक्तियों इसमें हैं।

सब विश्व यह परमेश्वरके सामर्थ्यसे शक्तिसे, यशसे उत्पन्न हुआ है। जो भी यही है वह सबका सामर्थ्य ही है। ऐसा समझ कर सब पदार्थोंमें उसका सामर्थ्य देखना चाहिये। हर

एक वस्तुको देखकर परमेश्वरके अद्भुत सामर्थ्यको जानना चाहिये।

नमन

१ यः अथर्वाण पितरं देववन्धुं बृहस्पतिं नम- साय च गच्छात् (४।१।७)— जो शान्त, सबका पिता, देवोंका माई ज्ञानी देवको नमस्कार करता है।

२ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)— उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है।

३ यो देवमुत्तरावन्तमुपासाति सनातनम् (१०।८।२२)— जो सनातन श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है।

४ सनातनमेनमाहुः उताद्य स्यात् पुनर्णव (१०।८।२३)— जिसको सनातन कहते हैं वह आज नयासा होता है।

५ ते त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सद्यस्यम् (२।१।१)— उस तुझको उपासनासे मैं प्राप्त करता हूँ, हे दिव्य देव! तुझे नमस्कार दो, तेरा स्थान शुभोक्तमें है।

६ मृडाद् गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः (२।२।२)— वह विश्वका आधार हमें सुखी कर, वह भुवनोका एक ही पालक है, नमनके योग्य है, और सेवा करने योग्य है।

७ अभित्य देवं सवितार ओषयोः कविकर्तुं, अर्चामि सत्यसध रतनर्धा अभि प्रिय मतिं (७।१।४।१)— उस सबके प्रशंविता, रक्षकोंके ज्ञानी कर्ता सत्य और रमणायताके धारक रतन धारक प्रिय और मननीय देवकी मैं पूजा करता हूँ।

वह परमेश्वर नमन करने योग्य, उपास्य, पूजनीय देव है। मनुष्य उसकी सदा उपासना करे।

ज्ञानी मक्त

१ चेनस्तत् पदयन् परमं गुहा यत्, यत्र चिध्वं भवत्येकरूपं (२।१।१)— ज्ञानी ही उसको देखता है, जो गुहामें रहता है और जहाँ विश्व एकरूप हो जाता है।

२ प्र तन्नोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमे गुहा यत् (२।१।२)— जो गुहामें है उस अमृतके घामकी ज्ञानी जानता है।

३ त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितृधिपतास्तत्— तीन पद इसकी गुहामें रहते हैं, जो उनको जानता है वह पिताका पिता होता है। वह बड़ा ज्ञानी होता है।

४ ब्रह्मैन्द्रियात्पसा विपश्चित् (८।१।३)— शानी तपसे इह ब्रह्मको जाने ।

५ माया ह जज्ञे मायायाः (८।१।५)— मायासे माया (कपटके कपट) उत्पन्न होती है ।

६ य इत् तद् विदुस्ते अमृतस्यमानशु। (१।१०।१)— ओ उस ब्रह्मको जानते हैं वे अमरत्व प्राप्त करते हैं ।

७ विष्णु ते धाम परमं गुहायत् (१।१३।३)— बुद्धिमें जो तेरा स्थान है वह हमें पता है ।

८ मष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोष्या, तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा घृतः (१०।२।३१)— आठ चक्र और नौ द्वारोंवाली यह शरीररूपी देवोंकी अयोध्या नगरी है, उसमें तेजसे घिरा सुवर्णमय कोश स्वर्ग ही है ।

९ पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहं, अन्तरिक्षा-
द्विषमारुहम् पृष्ठात्स्वर्ज्योतिरगामदम् (५।१४।३)—
मैं पृथ्वीसे अन्तरिक्षमें, अन्तरिक्षसे यु और बुलोकसे स्वर्ग
ज्योतिषी पहुँचा हूँ ।

ज्ञानी मनुष्य वह है कि जो परमेश्वरको जानता है और ज्ञान पूर्वक उसकी उपासना करता है ।

यज्ञ

१ जूपेयां यज्ञं (६।६।८)— यज्ञका सेवन करो ।

२ अमृतमस्मास्तु घत्सम्— हमें अमृत दो ।

३ पद्यं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो धितेनिरे
(५।१४।४)— उत्तम विद्वान् विश्वके धारक यज्ञको करते हैं ।

४ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तानि धर्माणि प्रध-
माग्यासन्, ते ह नार्कं माहिमानः सचन्त, यज्ञं पूर्वं
साध्याः सन्ति देवाः (५।१।१)— पहिले देव यज्ञसे यज्ञ
करते थे, वे पहिले समयके धर्म थे । ये यज्ञकर्ता महान् होकर
उप स्वर्गमें गये जहाँ पहिले साधक आकर रहे थे ।

५ स देवानामधिपतिर्यभूय (५।५।२)— वह यज्ञ
देवोंका स्वामी हुआ ।

यज्ञ मनुष्यों द्वारा करने योग्य कर्म है । यज्ञमें ज्ञानियोंका
संस्कार, संगठन और दान ये तीन कार्य होते हैं । ये कार्य
जनताकी उन्नति करनेवाले हैं ।

शास्त्रधारी देव

१ तिग्मायुधौ तिग्महेतौ सुशेषौ सोमासुदौ इह
सुसृष्टतं नः (६।६।५)— तीक्ष्ण शस्त्र धारण करनेवाले,
तीक्ष्ण अश्ववाले, उत्तम सेवा करने योग्य सोम और रद्द यहाँ
हमें सुखी करें । सोम— शान्त, रद्द— तीक्ष्ण, रथि— प्राण ।

जो शस्त्र धारण करते हैं वे अपने शत्रुओंको तीक्ष्ण करके
रखें । जिससे शत्रुकी पराजय हो और अपनी जय हो ।

जीव

१ जीवो मृतस्य चरति स्वघामि अमृत्यो मरुथेना
स योनिः (१।१०।८)— अमर जीव मर्त्य देहके साध समान
योनिमें उत्पन्न होकर विचरता है ।

२ अथा ममार स ह्य सं जान (१।१०।९)— आज
वह मर गया जो कल प्राण धारण करता रहा ।

जीव इस जगत्में है । शरीर छोड़ता और फिर धारण
करता है । इसकी सञ्चलिके लिये ही यज्ञ, कर्म, ज्ञान आदि हैं ।

विशेष कर परमात्मके गुण इन वेदमंत्रोंमें देखने से वे देखे।
पाठक इनका वारंवार विचार करें और परमेश्वर, परमात्मा
आदि शब्दोंसे जिस अतर्क्य साक्षिका बोध होता है उसका
वेदोक्त स्वरूप जानें । यही उद्देश्य है इस मंत्रोंके उद्देश्य करनेका ।

पाठक यह न समझें कि यहाँ दिया हुआ सूक्तोंके आनु-
पूर्वाका क्रम ठीक ही है । इसमें आगे पीछे भी हो सकता है ।
कोई विद्वान् द्वारा क्रम सुझावे, वह उत्तम प्रतीत हुआ तो
हम उस क्रमको स्वीकार करेंगे । इसमें हमें कोई अड़कार नहीं
है । परमेश्वर विषयक सब अथर्व सूक्त एक स्थानपर आजाय,
यह इच्छा थी । नष्ट इच्छासे यह संग्रह किया है जो पाठकोंके
सामने है । इसने परमात्म-विषयक एक निश्चिन्त वैदिक कल्पना
पाठकोंके सामने अशरी आ सकेगी ऐसी हमें आशा है ।

स्वाध्याय-मण्डल,

पारसी (जि. ख. १०)

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अथर्ववेद

प्रथम भाग

ब्रह्म-विद्या-प्रकरण

ब्रह्म-विद्या ।

काण्ड ४, सूक्त १

(कवि — वेनः । दक्षता — दूरस्थाता, आदित्यः)

प्रज्ञं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्दि सीमन्तः सुरुचो वेन आंवः ।
 स बुध्न्या उपमा अस्य विद्याः सतश्च योनिमसंतश्च वि वः ॥ १ ॥
 इयं पित्र्या राष्ट्र्येत्वग्ने प्रथमार्यं जनुषं भुवनेष्टाः ।
 तस्मा एतं सुरुचं द्वारमसं पुमं श्रीणन्तु प्रथमार्यं घास्ये ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथम) पूर्वकालके भी प्रथम (जज्ञानं प्रज्ञ) प्रकट हुए प्रज्ञो (सु-दक्षः सीमन्तः) सतम प्रकृतित मर्षीशाभोके (वेनः वि आणः) ज्ञानी देखा दे । (सः) बही ज्ञानी । (अस्य बुध्न्याः विद्याः) इयं आकाश संभारी विद्येय रतिवे रिक्त और (उप मा.) उपमा देने काय्य गुणदिहोको देगवर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उपनिधानको भी । (वि वः) विरह करता दे ॥ १ ॥

(इयं बुधने स्याः पित्र्या राष्ट्र्ये) यह मनुष्यके अवर रहनेवाली निगमे प्राप्त बवनेवती बुद्धि (प्रथमार्यं जनुषे अग्ने पत्तु) मुफ्त अंबनके नियमोंके साथ । (तस्मै प्रथमार्यं घास्ये) उष पहले धारण करनेवालेको अन्न करनेवालेके लिये । एतं सुरुचं द्वार मसं पुमं श्रीणन्तु) हम तेजस्वी, दुष्टको दबानेवाले हीनके रहित, यज्ञको गिद्ध को ॥ २ ॥

भाषार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए प्रज्ञो उसके प्रकाशकी मर्षीशाभोके द्वारा ज्ञानी जानना दे और बही ज्ञानी हममा देने योग्य भाव उपमा की हुई दे प्रज्ञो और मनुष्यके दग कर पत्तु और अग्र्यके मूल उपनिधानके विषयके साथ उपनिधान करे ॥ १ ॥

एह मनुष्यके अवर रहनेवाली निगमे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि अन्न अंबन अन्न करनेको इच्छा से आवे करे । तथा यह बुद्धि सतम मुफ्त भाण करती पामावाके लिये धर्मके करनेके हेतुम तेजस्वी, दुष्टको दूर करनेवाले, उष और अन्न यज्ञको विद करे ॥ २ ॥

प्र यो जज्ञे विद्वान्स्य बन्धुविश्वो देवानां जनिमा विवक्ति ।	
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार् मध्याञ्जीचैहृषैः स्वधा अभि प्र तस्थौ	॥ ३ ॥
स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत् ।	
महान्मही अस्कभायद्वि जातो धां सन्न पार्थिवं च रजः	॥ ४ ॥
स बुध्न्यादाष्ट जुनुषोऽम्यग्रं वृहस्पतिर्देवता तस्य सभ्राट् ।	
अह्यर्च्युक्रं ज्योतिषो जनिष्ठार्थं द्युमन्तो वि वंसन्तु विप्राः	॥ ५ ॥
नूनं तर्दस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्यस्य घाम ।	
एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्घे विपिते ससन्न	॥ ६ ॥

अर्थ— (य विद्वान्) जो विद्वान् (अस्य बन्धुः प्रजज्ञे) इसका बन्धु होता है, वह (देवानां जनिमा विवक्ति) सब देवोंके जन्मोंको कहता है । (ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके (मध्यात् नञ्चैः उच्चैः) मध्य तथा निम्न भागसे (स्व-धाः अभि प्रतस्थौ) उसकी निम्न धारक शक्तियाँ फैला है ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही सुलोकका और (सः पृथिव्याः ऋत-स्थाः) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठहरानेवाला है । उसीने (मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्) बड़े सुलोक और पृथिवी लोकाँ परके समान स्थिर किया है । (महान् जातः) वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ (धां सन्न पार्थिवं सन्न रजः च) सुलोक, पृथिवीके निवास स्थानको और अतरिक्षलोकको (महो अस्कभायत्) विस्तृतरूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥

(तस्य सभ्राट् देवता वृहस्पतिः) उस जगत्का सभ्राट् वृहस्पति देव है और (सः बुध्न्यात् जुनुषः अग्र अभि व्याष्ट) वह पहिले अगमसे भी पूर्वकालसे चारों ओर व्याप्त है । (अथ यत् ज्योतिषः नुक्रं महः जानिष्ट) अब जो ज्योतिषसे शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उनसे (द्युमन्तः विप्राः विवसन्तु) प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विेषण प्रकारसे निवास करें ॥ ५ ॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी नियमसे (अस्य पूर्यस्य देवस्य तत् महः घाम) इस प्राचीन देवका वह महान् घाम (हिनोति) प्राप्त करता है । (इत्या युहुभिः साकं एष जज्ञे) इस प्रकार बहुताँके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु अित समय (पूर्वे अर्घे वि-सिते) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रत्येक (ससन्न नु) छोटा ही रहा ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जो ज्ञानी इस परमात्माका बन्धु बनता है वही देवोंके देवत्वके विषयमें सत्यज्ञान कहता है । परब्रह्मने ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थात् सब ओरोंसे धारक शक्तियाँ चारों ओर फैली हैं ॥ ३ ॥

वही एक देव सुलोक और पृथ्वीलोक आदिदोनों सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है । उसीने इस सुलोक और पृथ्वीलोकको पर रजः बनाया है । उहाँ प्रकट हुए महान् देवने सुलोक, अन्तरिक्ष लोक, और इस हमारे परके समान भूलाँकको विस्तृत और महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें प्रकट किया है ॥ ४ ॥

इस जगत्का एक सभ्राट् वृहस्पति देव है, वह आदिकालसे चारों ओर पूर्ण रीतिमें फैला हुआ है । उसकी ज्योतिषसे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विेषण प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५ ॥

ज्ञानी नियमसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् भाम प्राप्त करता है । वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होगा, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये अग्र समय वह पूर्व महाद्वार योधाधा खुल जाता है, उस समय आप्त रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है परन्तु अन्ध लोग बाहरही सोये बड़े रहते हैं ॥ ६ ॥

योऽर्थवर्षाणं पितरं देववर्षं वृहस्पतिं नमसाव च गच्छात् ।
 त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दभीयस्सुधावान्

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः) जो (अथर्वानं पितरं देववर्षं) निधल पिता देवोंके भाई (वृहस्पतिं नमसा च अथ गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जावे । ' (त्वं विश्वेषां जनिता अस्त) तू सबका उत्पादक हो, (यथा कविः स्वधावान् देवः नः दमायत्) और ज्ञानी, स्वर्गीय सामर्थ्य युक्त देव कमी दबला नहीं जाता ' ॥ ७ ॥

भावार्थ— मनुष्य, देवोंके भाई, परमापिता निधल बृहस्पतिका नमस्कारके साथही हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि ' हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वर्गीय सामर्थ्यके युक्त है और तू ही कमी न दबनेवाला है ' ॥७॥

ब्रह्मकी विद्या ।

इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या ' बड़ी मनोहर रीतिले कही है । जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह है—

प्राचीन देव ।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जज्ञानम् । (. मं १)
 " सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पनाकी जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे यह परब्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । ' जिस समय अग्न्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसकी किसी अन्यकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है । इसके अतिप्राचीन होनेके विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्मै धारुषये । (मं. २)

२ अग्र स सुष्वात् अनुपः अभि माष्टुः । (मं. ५)

३ पूर्णस्य अस्य देवस्य तत् घाम । (मं ६)

" (१) सबसे पहिला वह धारु है । (२) सबके प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त है । (३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है । "

इन मन्त्रोंमें इस देवके अति प्राचीन होनेके विषयमें निष्पत्तिका बर्णन है । इससे किन्तु होता है कि यह देव स्वयंविद्य अथवा स्वयंभू, उत्पन्न और सब ब्रह्मकी उत्पत्ति होनेके पूर्वबान्धे भी विद्यमान है ।

४ (हिंदी अर्थ. म. वि. प्र.)

इसका ज्ञान ।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्न लिखित मन्त्र बड़ी सहायता देता है—

सुर्यच सीमलः धेनवः धि माधः । (मं. १)

" (सु-सूर्यः) उत्तम प्रकारमान (सीम-तः)

सीमाओंसे ही (धेनवः) ज्ञानी मनुष्य उससे देखता है । " जिस प्रकार बादलोंमें छिपा हुआ सूर्य बादलोंके अमकनेवाले किनारोंसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यब्रह्मविद्योके फल रहकर सूर्यादियोंको अमकानेवाला यह देव इन गोओंकी अम-काहटसे ही जाना जाता है । " जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते, परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है । " अर्थात् सूर्यादियोंकी सुप्रकाशित सीमाओंको देखनेसे और विचार करनेसे परमाणु का ज्ञान होता है । सृष्टिमें सगुण कार्य देखनेसे ही उस परमाणुका ज्ञान हो सकता है । उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

इसके लिये उपमा ।

यह परमाणु प्रत्यक्ष रीत्या नहीं है, सूक्ष्म में सगुण कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका ज्ञान किया जाता है जैसे—

उत्स्य उपमाः बुद्ध्याः धि-न्याः । (मं. १)

" इसके लिये उपमाएँ (बुद्ध्याः) आकाशमें (धि-न्याः) विशेष रीतिसे रहनेवाले को सूर्यादि गोल हैं केही है । " अर्थात् उस परमाणुका यदि ज्ञान करना हो तो " वह सूर्य-का भी सूक्ष्म है " " वह ब्रह्म ही ब्रह्म है " इस प्रकार

किया जाता है। अर्थात् सूर्यादिकोंकी उपमा उसका देकर ही उसके विषयम ज्ञान दिया जाता है। या तो मनुष्य सृष्टिमें उसका कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका मा सूर्य है ऐसा जनि। यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है।

आदि कारण ।

सबका आदिकारण वह परमात्मा ही है। सत् और असत्, बहुत समय ठहरनेवाला और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है। देखिये—

सत असत. च योनिं सा वि च । (म १)

' सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें यथायोग्य विवरण ज्ञानी ही करता है। ' अन्य मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता। वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं।

श्रेष्ठ जीवन ।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक बड़े महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मन्त्रमें किया है वह इस समय देखिये—

इय पित्र्या राष्ट्र्येत्त्वमे प्रथमाय जनुपे भुवनेष्ठा ।

तस्मा पत सुरुच ह्यारमहां धर्मं श्रीणन्तु
प्रथमाय धास्यवे ॥ १ ॥ (म २)

' मनुष्योंके अंदर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी बुद्धि प्रथम धेनाका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढे और सर्वाधार परमात्माकी सतुष्टिके लिये हा इष्ट सुंदर श्रेष्ठ यज्ञ कर्मको करे । ' इस मन्त्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्ठाः (भुवने-स्थाः) भुवनमें रहनेवाली ।
" भुवन " शब्दका अर्थ है । " मनुष्य, मानवजाति प्राणी, जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, धृषिवी, घर, स्थान, और अनुदयको प्राप्त स्थिति । ' इनमेंसे यहाँ ' मनुष्य अथवा मानव-जाति ' यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शक्ति (प्रथमाय जनुपे) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये (अमे पतु) आगे बढे अर्थात् उत्साहसे अपने जीव नका सुधार करे, ऐसा कहा है। मानवैतर प्राणी या पदार्थोंमें इच्छी समावना नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अभिहित है।

१ पित्र्या राष्ट्री = (पित्र्या) पितास आनुवाशिक शुभ संस्कारोंसे सुसंस्कृत (राष्ट्री) तेजस्वी सुप्रवाशिका बुद्धि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अंदर शुभ संकल्प सुदृढ करे और इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर (प्रथमाय जनुपे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढावे। उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न पड़े और कोई विप्र उत्पन्न हो जावे तो हताशा न हावे। अर्थात् शुभाशुभ अवस्थाए प्राप्त होने पर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोड़े। इसके पश्चात्—

प्रथमाय धास्यवे धर्मं श्रीणन्तु । (म० २)

' सबके सुख आधार भूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे। अर्थात् यज्ञ करे और वह उसकी समर्पण करनेकी बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही है और सभा यज्ञ उसीके लिये किये जाते हैं।

यज्ञका लक्षण ।

इहाँ मन्त्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस-लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

१ अ—ह्य— (अहीन) = जिसमें हीनता नहीं है, जिसमें हीन या त्याज्य भाव शिलकुल नहीं है, अर्थात् ओ तथ-भावसे युक्त है।

१ सुरुचं = अत्यंत तेजस्वी। तजस्विता बढानेवाला।

३ ह्यारं = दबानेवाला, सुराह्योंको और दुष्टताको दबाकर डेढा करनेवाला, दुष्टताको ऊपर तिर उठानेके लिये अवसर न देनेवाला।

" धर्म " यह यज्ञ वाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ " उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ " ऐसा है। यहाँ उष्णताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी उष्णता, अर्थात् उत्साह शक्ति है। जिस श्रेष्ठ कर्मसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता है उस यज्ञ धर्मका नाम " धर्म " है। पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे।

परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मन्त्रमें कहा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को उदर रखा है—

१ स हि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्याः । (म० ४)

२ सः मही रोदसी क्षेम अस्कमायत् । (म० ४)

३ द्यां पार्थिवं सन्न रज च स जातः मही अस्क-
भायत् । (म० ४)

“ (१) उसने शुलोक और पृथ्वीलोकको सत्य नियमोंसे धारण किया है । (२) बड़ी यात्रापृथिवीको उसीने सुखपूर्ण किया है, और (३) शुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षको उसा सुप्रसिद्ध परमात्माने विस्तृत और सुदृढ़ बनाया है । ”

इस संपूर्ण अणुका रचयिता वही परमात्मा है और वह इसको अपने सत्यनियमोंसे रचता है, चलाता है और सुदृढ़ करता है । इसी विषयम सप्तम मंत्रका कथन यहाँ देखिये—

रथं विश्वेषां जनिता असः । (म० ७)

“ तू सबका उत्पन्न कर्ता है ” इसमें अश्वत्थि रीतिसे कहा है कि वही सबका उत्पादक है । यही बात भिन्न शब्दोंद्वारा तूलीय मंत्रमें भी कही है—

ब्रह्म ब्रह्मणः उज्ज्वार । (म० ३)

मध्यात् नीचै उच्चैः स्वधा अभिप्रतस्यौ । (म० ३)

“ ब्रह्म ब्रह्मसे प्रकट हुआ है, उसीके मध्यसे, निम्न भागसे उसकी अपनी धारक शक्तियाँ चारों ओर फैली हैं । ” ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट होता है, और उसीसे अनन्त धारक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्वका धारण होता है ।

“ ब्रह्म ” शब्दके अर्थ— ‘ परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मन्त्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूर्य, मुक्ति, प्रजापति ’ ये हैं ; यहाँ एक ‘ ब्रह्म ’ शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरे ‘ ब्रह्म ’ शब्दके अर्थ ‘ आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ’ आदि हैं । ब्रह्मके अदर ‘ स्व—धा ’ निज धारक शक्ति है वही सबकी धारण करती है । इसमें निज शक्ति होनेसे किसी अन्यकी शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यहाँ दूसरोंको शक्ति देता है, यहाँ इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे ये सूर्य चन्द्रादि तेजके गोले बने हैं और उसीकी शक्तिये अपने अपने स्थानमें स्थित हैं ।

ज्ञानी ।

इस परमात्माका जो बंधु होता है अर्थात् जो भाई जैसा इसके साथ व्यवहार करता है वही इसके सामर्थ्यका वर्णन कर सकता है—

यः विद्वान् अस्य बन्धुः जज्ञे,

सः देवानां जनिता विद्यक्ति ॥ (म० ३)

“ जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें यथायोग्य विवरण कर सकता है । ” क्योंकि वही मनुष्य ठाक रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है । उसका भाई बननेका तात्पर्य उत्पत्त्याधिकारसे धन्य होना है । अर्थात् उस परमात्माका जैसा ‘ अमृतपुत्र ’ है वैसा ही उसका ‘ बंधु ’ भी है । ये शब्द जीवात्माका उत्पत्तिके दर्जे बताते हैं । वस्तुतः भाई आदि सबका वहाँ लाक्षणिक ही हैं ; ये सबपवाचक शब्द मनुष्यकी उत्पत्तिकी अवस्था बतातेवाले हैं ।

यह मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढ़ती है इस विषयमें पंचम मंत्रका एक वचन बड़ा मनोरंजक है, वह अब देखिये—

अथ यत् ज्योतिषा शुक्र अहः जानिष्ट

(तेन) द्युमन्तः विद्याः वि घसन्तु । (म० ५)

“ जो परमात्माकी ज्योतिष्का प्रकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहें, ” अर्थात् उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे सधा होना चाहिये । विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे उनका योग्यता बढ़ती है । इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रचलित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये । अर्थात् वे विचरें वहाँ परमात्माकी अखण्ड ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये । उसीके उजालेसे उसके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, तभी उत्पत्तिकी संभावना है ।

सूर्यके प्रकाशसे जो ‘ दिन ’ होता है उसकी उस परमात्माके प्रकाशसे होनेवाले ‘ दिन ’ के साथ तुलना करनेसे वह दिन कहलानेके भी योग्य नहीं है । क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशसे विशेष ही है ।

ज्ञानकी जाग्रति ।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी उत्पत्ति करनेका इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्राज्ञ अवसरसे योग्य लाभ लेता जाय । ऐसा करनेसे ही उसकी निश्चिन्ता उत्पत्ति होती है । यदि अवसर आनेपर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा, इस विषयमें छठा मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ एष बहुभि स्वाकं इत्यथ जज्ञे । (म० ६)

२ (परतु) अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः धाम काश्यः नूनं हिमोति । (म० ६)

(अन्ये) पूर्वं अर्धे घिसिते ससन्तु । (म० ६)

“(१) यह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साथ साथ उत्पन्न हुआ था । (२) परंतु प्राचीन देवका वह ध्येष्ठ धाम यही अद्वैता ज्ञानी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ जन्मे हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पड़े थे । ” द्वार खुल जानेके समय ज्ञानी जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग साथे पड़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके । यह मंत्र अवसरके महत्त्वका वर्णन कर रहा है ।

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पूर्वोपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवां देनेसे अन्य मनुष्य पाँछे रह गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेके कारण जागे बच गया । मनुष्य केवल जन्मके कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना है । जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें ।

नमन और गुणचिंतन ।

इस सूक्तके अंतिम सप्तम मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो साधन कहे हैं, एक परमात्माको भाँकेसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिंतन करना । इन दोनों साधनोंका अथ विचार कीजिये—

यः अथर्वानि पितरं देवयन्तुं बृहस्पतिं नमस्ता
अवगच्छात् ॥ (मं. ७)

‘ निधल परमपिता संपूर्ण देवोंका यन्त्र, जो सर्वज्ञ देव है,

उसको जो मनुष्य नमन करता है वही बचको जानता है । ” मफिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उच्च होता रहता है । आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अत्यंत आवश्यकता है । नम्र होनेके बिना आत्माकी शक्ति विकसित नहीं हो सकती । नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचिंतन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ त्वं विश्वेषां जनिर्वा असः । (मं. ७)

२ कविः स्वधावाञ्च देवः न दमायत् ॥ (मं. ७)

“ हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है । हे देव ! तू ज्ञानी तथा निज सामर्थ्यसे युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा नहीं सकता । ” इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना चाहिये । इसी प्रकार—

तस्य सद्माद् देवता बृहस्पतिः । (मं. ५)

“ इस जगत्का सत्त्वा एक सद्माद् बृहस्पति देव है । ”

यही बृहस्पतिदेव परमात्माही है । ‘ बृहस्पति ’ का अर्थ ‘ ज्ञानका व्यापी, बड़े विश्वका प्रभु ’ ऐसा होता है । इस सूक्तका यही देवता है । जो परमज्ञ परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है ।

इस सूक्तमें परमब्रह्म स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राति-का उपाय इत्यादि महारण्य बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्म-विद्याके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बड़ा लाभ ही सकता है ।

ब्रह्म विद्या ।

काण्ड ५, सूक्त ६

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— सोमाद्यौ ।)

प्रज्ञं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् वि सिमितः सुरुचो वेन आवः ।

स पुष्ण्या उपमा अस्य विद्याः सत्तश्च यानिमसंतश्च वि यः

॥ १ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकालसे ही प्रथम (जज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए महको (सुदृढः सीमतः) उत्तम प्रकाशित मर्वादामोघे (वेनः वि आवाः) ज्ञानने देखा है । (सः) बड़ी ज्ञानी (अस्य पुष्ण्याः वि-स्याः) इसके आक न संभारी विदेव रीतिसे सिपट और (उप-माः) उपमा देने योग्य सुर्वादिहोके देवदर (सत्तः च असतः यानि) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी (वि यः) विद्यत करता है ७ १ ॥

भाषार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए महको उसके प्रकाशकी मर्वादामोघे द्वारा ज्ञानी जानता है और बड़ी ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंभारी सुर्वादि मर्वा और महकोके देव कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके नियमों सख उपरोक्त करता है ७ १ ॥

अनांष्टा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

वीरान् नो अत्र मा दभन् तद् वः एतत् पुरो दधे

॥ २ ॥

सहस्रधार एव ते समस्वरन् दिवो नाके मधुजिह्वा असुधतः ।

तस्य स्पशो न नि मिपन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे

॥ ३ ॥

पर्यु पु प्र धन्वा वाजसातये परि वृत्राणि सुक्षणिः ।

द्विपस्तदध्वर्णवेनेयसे सनिस्तो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः

॥ ४ ॥

न्ये इ तेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मार्युधौ तिग्महेती सुशेधौ सोमार्कद्राविह सु मृडतं नः

॥ ५ ॥

अर्थ— (ये प्रथमाः अनाताः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (व यानि कर्माणि चक्रिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे वीरोंको यहाँ कष्ट न दें । (तत् एतत् वाः पुरः दधे) वह यह सब तुम्हारे समुच्च धर देता है ॥ २ ॥

(दिवः सहस्रधारे नाके एव) चुल्लोके सहस्रों धाराओंसे गुच्छ सुक्षुपूर्ण स्थानमें ही (ते असुधतः मधुजिह्वाः समस्वरन्) वैश्वानर शत स्वभाववाले और मधुरभाषी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य भूर्णयः स्पशः न निमिपन्ति) उसके पकड़नेवाले पाश लिये दूत कमा आँख नहीं बंद करते हैं । (सेतवे पदे पदे पाशिनः सन्ति) बांधनेके लिये पद पद पर पाश लिये खड़े हैं ॥ ३ ॥

(वाजसातये वृत्राणि सुक्षणिः) अज्ञानके लिये प्रतिषेध करनेवाले शत्रुओंको दूर क(नेवाला) बन कर (उपरि सु प्र धन्व) उनको सन्न ओरसे भगा दे । क्योंकि (तत् द्विपः अर्णवेन अधि ईयसे) तू शत्रुओंपर समुद्रकी ओरसे भी बढाई करता है । इस कारण तेरा (सनि-स्तो नाम असि) धनिष्ठस अर्थात् बढाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम है । (त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृह) तेरहवाँ मदिना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

(नु एतेन असौ अरारसीः) निश्चयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्तकी है । (स्वा-हा) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही सिद्धिका मार्ग है । (तिग्मार्युधौ तिग्महेती) तीक्ष्ण हथियारवाले और तीक्ष्ण अन्नवाले (सुसेधौ सोमार्कद्रौ) उत्तम देवा करने योग्य सोम और द्र (इह न मृडतं) यहाँ हमें सुखी करें ॥ ५ ॥

भावाय— पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो, और बालबच्चों और वीरोंको बचाओ, यहाँ तुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥

प्रकाशपूर्ण स्वर्ग धाममें रहनेवाले शत और मधुर स्वभाववाले ज्ञानी लोग एक स्वरसे कहते हैं उस प्रभुके दूत कर्माँ आँख बंद नहीं करते, अपनी आँख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बांधनेके लिये पद पद पर तपपर रहते हैं ॥ ३ ॥

जो लोग अज्ञान आदि परोपकारके कार्योंमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो । जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे बढाई वी जाती है, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शत्रुपर बढाई करनेमें भी तू कुशल बन । तेरहवाँ मदिना मी अन्य मासोंके समान इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

इस मार्गसे हरएकको सिद्धि मिल सकती है । परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है । उत्तम शस्त्रधारोंसेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहाँ सबको सुखी करें ॥ ५ ॥

अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुश्वेवौ सोमरुद्राविह सु मृडतं नः ॥ ६ ॥

अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुश्वेवौ सोमरुद्राविह सु मृडतं नः ॥ ७ ॥

मुमुक्तमस्मान्दुरितार्दवधान्जुषेयां यज्ञममृतमस्मासुं षत्सु ॥ ८ ॥

चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते ।

मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते संन्तु येऽस्माँ अम्यघायन्ति ॥ ९ ॥

योऽस्माँश्चक्षुषा मनसा चिन्त्याकृत्या च यो अघायुरभिदासात् ।

त्वं तानभे मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहा ॥ १० ॥

अर्थ— (एतेन असौ अथ अरात्सीः) इधी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है, (स्वाहा) त्याग ही सिद्धिका मूल है । (तिग्मायुधौ) उत्तम शस्त्रास्त्रवाले वीर यहाँ सबको सुधी करें ॥ ६ ॥

(एतेन असौ अथ अरात्सीः) इधी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है । (स्वाहा) त्याग ही सिद्धिका मूल है । (तिग्मा) उत्तम शस्त्रास्त्रपारी वीर यहाँ सबको सुधी करें ॥ ७ ॥

(अस्मान् अथघायुः सुरितात् मुमुक्तं) हम सबको निन्दनीय पावसे छुडावो (यज्ञं जुषेयां) यज्ञका सेवन करो और (अस्मासु अमृतं षत्सु) हममें अमृत चारण कराओ ॥ ८ ॥

हे (चक्षुषः हेते) आँखके आयुष ! (मनसः हेते) हे मनके शस्त्र ! (ब्रह्मणः हेते) हे ज्ञानके आयुष ! और (तपसः च हेते) तपके आयुष ! तू (मेन्याः मेनिः अस्ति) शस्त्रका शस्त्र है । (ये अस्मान् अथघायन्ति) जो हमें घातते हैं (ते अमेनयः सन्तु) वे शस्त्ररहितके बनें ॥ ९ ॥

(यः यः अघायुः अस्मान्) जो कोई पापाचरण करनेवाला हमें (चक्षुषा मनसा चित्या) आँख, मन, चित्त, (च आकृत्या अभिदासात्) और संकल्पके दास बनानेका यत्न करे, हे भ्रमे ! (एवं तान् मेन्या अमेनीन्कृणु) तू उनको शस्त्रसे शस्त्रहीन कर । (स्वा—हा) भारतमण्डलका समर्पण ही मुक्तिका हेतु है ॥ १० ॥

भाषार्थ— इधी रीतिसे इतएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है । त्याग मात्र ही सिद्धिका मूल है । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुधी करें ॥ ६ ॥

इधी प्रकार सिद्धि मिलती है । शयणमात्र ही सिद्धिका मूल है । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुधी करें ॥ ७ ॥

पापसे दूर रहो । प्रशस्त करकर्म करो और अमरत्व प्राप्त करो ॥ ८ ॥

आँख, मन, ज्ञान और तप ये चार शस्त्र हैं ये शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं । इनसे उन दुष्टोंको शस्त्रहीन कर, कि जो अपने बलसे दूसरोंको घातते हैं ॥ ९ ॥

जो कोई पापी आत्मापी चक्षु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंको दास बनानेका यत्न करे, उसको तू उन शस्त्रोंसे शस्त्रहीन कर । इस मार्गसे भारतमण्डलका समर्पण ही सबमुक्त होनेका उपाय है ॥ १० ॥

इन्द्रस्य गृहोऽसि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ ११ ॥

इन्द्रस्य शर्मासि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १२ ॥

इन्द्रस्य वर्धमसि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १३ ॥

इन्द्रस्य वरुथमसि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः
सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १४ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य गृहः असि) तू इन्द्रका घर है । मैं (सर्व-गुः) सर्व प्रकारकी गतिसे युक्त, (सर्व-पूरुषः) सब पुरुषार्थ शक्तिसे युक्त, (सर्व-आत्मा) सर्व आत्मबलसे युक्त, (सर्व-तनूः) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त (यत् मे अस्ति तेन सह) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (तं त्वा प्रपद्ये) उस तुझमें प्राप्त करता हूँ और (तं त्वा प्रविशामि) उस तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ॥ ११ ॥

(इन्द्रस्य शर्म असि) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है । मैं (सर्व-गुः) सब गति, पुरुषार्थशक्ति, आत्मिकबल और शारीरिकशक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ, और तुझमें आश्रय लेता हूँ ॥ १२ ॥

(इन्द्रस्य वर्धम असि) इन्द्रका कवच तू है । मैं सब गति, पौष्ट्यशक्ति, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होकर तथा जो कुछ मेरे पास है उसको लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १३ ॥

(इन्द्रस्य वरुथम असि) इन्द्रकी ढाल तू है । मैं सब गति, पौष्ट्यशक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १४ ॥

भाषार्थ— सब गति, सब पुरुषार्थशक्ति, सब आत्मिकबल और संपूर्ण शारीरिकबलोंके साथ तथा और जो कुछ मेरा कहने योग्य है उसको साथ लेकर, प्रभुके धरणमें आता हूँ, उसके धरमें प्रविष्ट होता हूँ और वही ही रहता हूँ ॥ वही हम सबका सच्चा घर और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११—१४ ॥

ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग ।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (कां० ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र चतुर्थ (कां० ४।१।७) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । इन मंत्रोंके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहाँ देखें ।

यद्यपि द्वितीय मंत्र कां० ४।१।७ में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विषय दूर करनेके औपधि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणानुसार वहाँ औपधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । परन्तु यहाँ ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये शब्दोंके वहाँ अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योंकि यह सामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहाँके योग्य अर्थ बता सकते हैं । जैसा किछीने अपने अनुयायियोंसे कहा कि "तुम तैयार हो जाओ" तो यह सामान्य निर्देश होनेसे हरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यक्रममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा शूद्र अपनी कारीगरीके कार्यमें अपनी सिद्धता कर सकता है । एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न प्रोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । इसी प्रकार इस मंत्रको सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान (कां० ४।१।७) पर औपधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और वहाँ उपासनायोगकी प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं ।

प्रथम मंत्रका स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू १ में, १ की व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह भाष्य है— " ब्रह्म स्वप्ने पहिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोंका अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस लक्ष्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है । (मं० १) "

जिस प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात् उस तेजकी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माके परम

तेजका अनुभव भी सूर्यादि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि जगत् न बने तो परमात्माके अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है ? परमात्मा परम तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सत्य है तथापि सूर्यचन्द्रादि केन्द्रोंमें जब उसके तेजकी अन्तिम सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है । जिस प्रकार घरके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दीवारोंपर गिरनेसे नजर आता है । यदि दीवारोंकी कवचट न होगी, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार विश्वके कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अग्नि आदि देवताएँगी दीवारोंपर उसकी किरण पड़नेसे तो मर्यादा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीढ़ी है ।

जगत्में परमात्माकी शक्तिका कार्य देखकर घटसत्के मूल आदि कारणकी जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सत्य उपदेश कर सकते हैं ।

यह प्रथम मंत्रका आशय है । इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमें कहा है कि— " पूर्वं कालके ज्ञानी भद्रपुरुषोंने जिस प्रकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तू भी प्रशस्ततम कर्म कर, अपने बालबच्चों और धीरोंको बचा और उनकी उन्नति कर, यही तुम्हें बहना है । (मं० १) " तुम्हारे सम्मुख वही आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने सामने रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तू अपने सम्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए ही अपने बालबच्चोंकी उन्नति किस प्रकार की, अपनी संतानोंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देखकर उन बातोंको अपनी जीवनीमें डाल और उनके समान आचरण करके अपनी आरिभक्त उन्नतिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वैद्यका व्यवहार उपाय करनेकी प्रेरणा दे रहा है और वहाँ आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके घाघ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा

है। पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व यहाँ देखें और वेदकी इस शैलीका अनुभव करें।

इन दो मंत्रोंका इध प्रकार आशय देखनेके पश्चात् अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं।

स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा।

जिनको स्वर्गमुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इध तृतीय मंत्रमें कहा है—

ते असञ्चतः मधुजिह्वाः सहस्रधारे दिवो
नाके समस्वरम् ॥ (मं. ३)

“ वे स्थितप्रज्ञ, मधुरभाषण करनेवाले, सहस्रधाराओंके जहाँ अमृत प्राप्त होता है उस गुलोकके स्थानका अनुभव लेने-वाले सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हैं। ” अर्थात् वे लोग जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नलिखित उप-देश करते हैं।

तस्य भूण्यः स्पशः न निमिषन्ति ।
सेतये पदे पदे पाशिनः सन्ति ॥ (मं. ३)

“ उस परमात्माके दुष्टोंको पाशोंसे बांधनेवाले दूत आँसू कभी मूंदते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुले आँसूके सदा देखते रहते हैं। पापियोंको पाशोंसे बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब अमृतमें डूबकर स्थानमें सदा तैयार रहते हैं। ” अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, हर एक पापोंको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध देते हैं। अतः कोई पापी यह न समझे कि मैं पाप करके परमात्माके दण्डसे बच जाऊँगा। पद पद पर उसके दूत आँसू खोलकर खड़े हैं, वे तत्काल पापीको पकड़ते हैं। यहाँ तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया पापी कभी कभी अपने आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्णरितिसे बंधा हुआ होता है। परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इसलिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मानुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें। पापसे बचें और इस प्रकारके सावधान आचरण परमात्माके इन गुणचरोंसे बच जाय। इसका बिलकुल संभव नहीं है कि कोई छिपकर गाप करे और वह छिपनेसे बच जाय। इस कारण विशेष सावधानताकी आवश्यकता है। यदि मनुष्य पुण्यमार्ग परसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत

उतर्था ही सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यात्माको किसीसे डर नहीं होता।

जो पाठक इस मन्त्रका उत्तम विचार करेगा उनका आचरण अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आत्मिकशक्तिका विकास करनेकी इच्छा पाठकमें होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिलता है।

शत्रुको भगाना।

चतुर्थ मंत्रमें शत्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका उपदेश किया है। ‘ शत्रु ’ शब्द यहाँ शत्रु वाचक है, जो घेरता है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः (वाज-सातये) अन्नदान आदि परीपकारके कृत्योंमें जो रुकावटें पड़ी करता है वह शत्रु है। पाठक विचार करेगे तो उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका पता लग जायगा। धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांघिक रुकावटें उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं। इनको दूर करके अपना उन्नतिकामार्ग खुला करना आवश्यक है। ऐसे शत्रुओंको (परि सु प्र घ्न्य) सब ओरसे उत्तम प्रकार विशेषरीतिसे भगा दो। अपने पास ठहरने न दो। सन्तुष्ट चढाई भूमिकी ओरसे तथा सन्तुष्टी ओरसे भी होता है। तथा ऊपरसे भी हो सकती है। कोई अन्वरीतियाँ भी होती होगी। यहाँ तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है; जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उन्नतिकामार्ग प्रतिबंधरहित बनाया जावे। प्रतिबंधरहित होना ही मुक्ति है। उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है। यह ती व्याध्यात्मिक मुक्तिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है।

सिद्धिका मार्ग।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंध रहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्वोक्त प्रकार किया है। अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। इस शंकाके उत्तरमें कहा है—

एतेन तु अरात्सीः । (मं० ५)

एतेन अथ अरात्सीः । (मं० ६)

एतेन अप अरात्सीः । (मं० ७)

“ इहाँ मार्गसे तू सिद्धिकी प्राप्ति करेगा ” अर्थात् पूर्वोक्त चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही

मनुष्योंका सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है— (१) परमेश्वरका भक्ति करना, (२) श्रेष्ठोंका आदर्श अपने चन्मुख रखना, (३) पापका भय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विप्र अथवा शत्रु दूर करना। ” ये उन्नतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इस उन्नतिमें एक बातकी आवश्यकता है और वह है “स्वाहा” करना। स्वाहा करनाका अर्थ अथ देखिये—

स्वा-हा करो।

इस सूत्रमें सं ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें मिलकर चार चार चार ‘स्वाहा’ शब्द आया है। इसलिये इस सूत्रमें चार चार स्वाहा आनेसे इसका महत्त्व इस सूत्रकी सिद्धिमें अधिक है। इसलिये ‘स्वाहा’ शब्दका अर्थ देखना चाहिये।

(स्व) अपने सर्वस्वको (हा) त्याग देनेका नाम स्वाहा है। अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब जनसाक्षी मलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना है अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही सर्व्व न करते हुए सपूर्ण जनताका मलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका भय्य करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है। इसलिये यज्ञके हवनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें दी हुई आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिये दी है, उच्छे में अपने भोग बढाना नहीं चाहता। यही यज्ञकी शिक्षा है। द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्य ज्ञान आदिवा परोपकारार्थ समर्पण करना और उनको कवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना। परोपकारके लिये आत्मसर्व्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहा-का है। यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूत्रमें वही परम उन्नति प्राप्त हो सकती है। यह स्वाहाकार अतना होगा उतनी सिद्धि होगा। सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारको अत्यन्त आवश्यकता है। म. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगा-तार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होगा है। पाठक भी यही देस सकते हैं कि जगत्में भी स्वार्थत्याग करनेवालेको जहां विशेष प्रतिष्ठा होती है, वही स्वार्थ मनुष्यकी नहीं होती। अर्थात् स्वार्थत्याग जैसे जगत्के भय्यहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थत्यागनेके लिये भी आवश्यक है।

सोम और रुद्र ।

जगत्में शांति करनेवाली और उन्नता बढानेवाली दो शक्तियाँ हैं, इनके ‘सोम-रुद्र, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम’ ये

नाम वेदमें आये हैं। सोमशक्ति जगत्में शांति करनेवाली है और रुद्रशक्त उन्नता बढानेवाली है। प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं, कहीं कदाचित् एक न्यून होती है और दूसरी प्रबल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किछीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुण्य, शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किछीमें रुद्र-शक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुण्य शूर वीर, युद्धप्रिय, क्रूर अथवा कठोर होगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वामाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्र शक्तिकी न्यूनताधिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्र-शक्तिकी न्यूनताधिकता होती है। इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण क्रमशः शांतस्वभाव तथा उपस्वभाव हुए हैं। ब्राह्मणकी शांति और क्षत्रियकी उन्नता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है। अतः सोमाक्षरी इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण क्षत्रियोंका बोध होता है।

सं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमाक्षरी देवता है। ‘ये दोनों देवता हमें सुखी करें’ ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है। व्यक्ति अंदर जो शांति और उन्नता होती है वह उच्छेके हितके लिये सहायक होवे, अर्थात् मनुष्यकी शांति उसको शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यकी उन्नता उसको हितक न बनवि, यह आशय यही जना उचित है। समाजमें भी शांतिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों। इन प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख बढता रहे और कोई हीन और दोन न बने। पूर्णतः कहीं रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभावसे स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण करता हुआ और शांति तथा उन्नतासे भोग सहायता भेता हुआ सिद्धिकी प्राप्त करे। यह आशय इन तीन मंत्रोंका है। पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आ सकती है कि किंच प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पणपूर्वक आत्मोन्नतिके मार्गका अन्वेषण करके मनुष्य उन्नतिकी प्राप्त हो सकता है। इन तीनों मंत्रोंका आशय ही भिन्न शब्दोंसे अष्टम मंत्रमें कहा है। इस अष्टम मंत्रके तीन माग हैं—

तीन उपदेश ।

१ अगच्छात् तुरितात् अस्मान् सुसुक्तम् । (सं. ८)

२ यत्तं ज्ञेयम् । (सं. ८)

३ अस्मात् अमृतं घत्तम् । (सं. ८)

“ (१) निम्न पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको धारण कर। ” ये तीन उपदेश अष्टम मंत्रमें हैं। पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पण-रूप यज्ञ करना और अमृतमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है। इस समय तक वा उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मन्त्रभागोंमें आया है। “ पापसे बचना, सर्कर्म करना, और मृत्युका दूर करके अमृतको प्राप्त करना ” सब धर्मके नियम इन तीन मन्त्रभागोंमें संमिलित हुए हैं। अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका साध्य है, उसका साधन यज्ञ अर्थात् सर्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रयैव यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो य तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहे तो उसका बेधा पार हो सकता है। कितने भाष्यक महत्त्वके उपदेश कितने घोड़े शस्त्रोंमें बेदने यक्षाँ दिये हैं, इसका विचार पाठक करेंगे, तो उनको इन उपदेशोंका महत्त्व समझमें आ सकता है।

शस्त्रोंके शस्त्र।

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शस्त्रास्त्रोंकी अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र बढानेकी आवश्यकता होती है। हमारे शस्त्रास्त्र देखकर शत्रु भी अपने शस्त्रास्त्र बढाता है। इस प्रकार दोनों ओरके शस्त्रास्त्र बढने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अत्यधिक शस्त्रास्त्रोंसे सजित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किंश रीतिसे किया जाय; यह प्रश्न विचारशील मनुष्योंके सम्मुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका सत्तर नवम मंत्रने दिया है—

चक्षुषा मनसा प्रह्राणः तपसः हेतिः मेन्याः मेनिः ।

म (९)

‘ आक्ष, मन, ज्ञान और तपके जो शस्त्र हैं वे शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं। ’ अर्थात् शस्त्रोंसे कई गुणा अधिक शक्ति इनमें है। इनमें जो आत्मिकबल होता है वह शस्त्रास्त्रोंके बलके कई गुणा अधिक समर्थ होता है। इसलिये शस्त्रास्त्रोंके पाशवी/पलक) प्रतीकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपस्वः आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिसेरमे, केवल मनकी इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शस्त्रोंका प्रतीकार किया जा सकता है। लोहेके शस्त्रास्त्र धातुरिके हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मणके हाते हैं। विद्यामित्रके पाशवी शस्त्र तपस्वी वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामने व्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है।

पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार।

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको बढानेके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह, (अघ-न्यायुः) जिसकी आयु पापमय हो चुकी होती है, ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरोंपर अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शस्त्रास्त्रोंसे युक्त एक पापी राष्ट्र दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको भा ‘ अघ-आयु ’ अर्थात् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, उसका वर्णन यह है—

ये अस्मान् अभ्यघायन्ति । (म ९)

यो अघायुः अस्मान् अभिदासात् । (म १०)

‘ जो हमें सब ओरस पापाचरणस कष्ट देते हैं। जो पापी हमें दास करना चाहता है अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहता है। ’ इन मन्त्र भागोंमें पाशवा अत्याचारका स्वरूप बताया है, (१) एक तो यह है कि दूसरेका घातघात पाप पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है दूसरोंका सर्वस्व नाश करना। यह पाशवी अत्याचारका स्वरूप है। जगत्के अन्दरकी सब गुलामा और लोगोंके सब दुःख इसीके कारण हैं। पाठक जगत्के इतिहासमें देखेंगे, तो उनको मालूम होगा कि एक बलवाला दूसरे जर्नलको अपने पेटकी पूर्तिके लिये खा रहा है। यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवान्के शस्त्रोंको नियंत्रण करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही है—

चक्षुषा मनसा चिरया आकृत्या मेन्या तान्

अमेनीन् कृणु । (म १०)

ब्रह्मण तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु ।

(म ९)

‘ आक्ष, मन, चित्त और संकल्परूपी शस्त्रसे उन अत्याचारी शत्रुओंको शस्त्र रहित कर। ज्ञान और तपके शस्त्रसे उनको शस्त्र-हीन कर। ’ अर्थात् पाशवी शस्त्रोंका सामना इन आत्मिक बलसे कर। अपने आक्ष, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप से हा आत्माके शस्त्र हैं। इनको तेजस्वी बना और इनसे तू लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर। तुम्हारे अन्दर य आत्मिकबल जितने प्रमाणसे बढेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बल सर्वहीन हो जायेंगे। पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेवा यही सनातन मार्ग है। इसी मार्गके आचरणसे वसिष्ठने विश्वामित्रका और प्रह्लादने द्विष्यकशिपुका सामना किया था। इस आत्मिकबलके मार्गसे अन्तमें नि श्रेय विजय हाँगी। सर्वसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल है। जो पाशवी बलवाले

होते हैं वे अपने ले हृदयोंके पमद्वेष अपना आदिमकबल बढानेका यत्न नहीं करते किंवा व अत्याचार प्रवृत्तिके कारण अपना आदिमकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अत्याचारी शान्तिपूर्ण अहिंसामय आदिमक बलके मार्गपरसे जानेवाल लोग जितना अपना मर्ग आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि इस आदिमकबलके मार्गपर वे आगये, तो भी उसमें इन ही आदिमक उद्यतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्याचारी बने, तो दु खका मूल ही नष्ट हो गया और फिर शत्रुके कारण ही नहीं रहा । जैसा वसिष्ठका आदिमक बल देखकर विश्वामित्रने अत्याचारी क्षात्रबलका त्याग करके शान्तिमय अनत्याचारी ब्राह्मणलक्ष्यो स्वीकार किया । तत्पश्चात् दोनोंमें झगडा होनेका कुछ भी कारण न रहा । इस प्रकार आदिमकबलवालोंकी सदा जीत ही होती रहती है ।

इस आदिमकबलद्वारा पाशवी अन्याचारोंको रोकनेके मार्गमें 'स्वा-हा' अर्थात् आत्मसर्वस्वके समर्पण करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है, इसीलिये दशम मंत्रमें पुनः 'स्वाहा' शब्दद्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक यहाँ स्मरण रखें, कि अत्यंत स्वार्थत्यागके बिना यह आरमभुद्धि और आरमकबलके मार्गपरसे चलना असम्भव है । इस आत्मसर्वस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

आत्मसमर्पण

'अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कार्यमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है ।' इसका वर्णन इस

प्रकार है—

यत् मे अस्ति तेन सह, सर्वतनूः, सर्वशुः,
सर्वात्मा, सर्वपुंसवः त्वा प्रपद्ये, त्वा प्रविशामि
॥ ११-१४ ॥

'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, सब आत्मशक्तियाँ, सब पुण्यार्थ शक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ।'

इस मंत्रमें स्वार्थसमर्पणकी परम सीमा वर्णन की है । जो कुछ मेरा इस जगत्में है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके लिये समर्पण करता हूँ और उसके साथ मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय, मेरी मन आदि शक्तियाँ, और सब पुण्यार्थकी शक्तियाँ भी उसी परम कार्यके लिये समर्पित करता हूँ । अर्थात् जो कुछ मेरा कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित करता हूँ । यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रोंद्वारा बत या गया है । इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ जितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है । इस प्रकारका आत्मसमर्पण जो का सकते हैं वे ही योगी अन्तमें संघ मुक्त होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारकी पाशवी शक्तिसे बाधा नहीं आ सकता ।

इस रीतिसे इस सूत्रमें आरंभोद्भूतिक मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे आत्म भुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राक्षसीय और पारमार्थिक उन्नतिकी साधन मनुष्य कर सकता है । यह सूत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । जो पाठक इस दर्शायाँ रीतिसे इस सूत्रका अधिक मनन करेंगे, वे अपने सदा-रका उत्तम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

ज्येष्ठ ब्रह्मका कर्णन ।

काण्ड १०, सूक्त ८

(श्रुति — कुरसः । देवता— आत्मा ।)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति ।

सर्वैर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (य भूतं भव्यं च) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी (यः सर्वं यथाधितिष्ठति) जो सबपर अधिष्ठाता होकर रहता है, (यस्य च केवलं स्यः) जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

स्कम्भेनेमे विष्टमिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः ।

स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्बद्यत्प्राणश्चिपिपच्च यत् ॥ २ ॥

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यून्या अर्कमभितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्यौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा निवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्धिकेत ।

तत्राहंतास्त्रीणि शतानि शङ्खः पट्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं संवितुर्वि जानीहि षड्यमा एकं एकजः ।

तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥ ५ ॥

आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम् ।

तत्रेदं सर्वमार्षितमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान यदस्यार्थं की तद्वभूव ॥ ७ ॥

अर्थ— (स्कम्भेन वि-स्तमिते) इस सर्वाधार परमात्मके द्वारा। यामे हुए (द्यौ च भूमि च तिष्ठत) युलोक और भूमि ये ठहरे हैं, (यत् प्राणन् यत् निमिपत् च) जो प्राण धारण करता है और जो अति सपञ्जाता है, (इदं सर्वं आत्मन्बद्यत् स्कम्भे) यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कम्भे है ॥ २ ॥

(तिस्र इ प्रजा अत्यायं व्यायन्) तीन प्रकारकी प्रजाएँ अतिक्रमणसे प्राप्त होती हैं, (न्यून्या अर्कं अभितः नि अविशन्त) एक प्रकारकी- सत्त्वगुणी प्रजा- सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरा (बृहन् इ रजस- विमान तस्यौ) बड़े रजसोलोककी मापती हुई रहती है, और तीसरा (हरिणी हरिनः आविचला) हारण करनेवाली हरिदूर्णको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

(द्वादश प्रधय) बारह प्रधियाँ हैं, (एक चक्रं) एक चक्र है (त्रीणि नभ्यानि) तीन नामियाँ हैं, (क उ तत् विकेत) कौन मला उधे जानला है ? (तत्र त्रीणि शतानि पट्टि- च शङ्ख आहता) उध चक्रमें तीन सौ सष्ठ स्त्रियाँ लगायी हैं और उतने ही (खीलाः) कल लगाये हैं, (ये अविचाचला) जो हिलनेवाले नहीं है ॥ ४ ॥

हे (सन्निहितः) शक्ति ! (इदं विजानीहि) यह तू जान कि यहाँ, षट् यमा- एक एकजः) छ ओठे हैं और एक अकेला है । (य- एषां एकज एकः) जो इनमें अकेला एक है (तस्मिन्) उधमें (ह हापित्वं इच्छन्ते) निश्चयसे अपना सबन्ध जोड़नेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥

(गुहा जरन् नाम) गुहामें सबर करनेवाला जो (महत् पदम्) बड़ा प्रविद्ध स्थान है, वहाँ (आविः सन्निहितं) वहाँ प्रकट होनेसे सब सन्धि भी है, जो (एजत् प्राणत्) धारणनेवाला और प्राणवाला है, वहाँ (तत्र इदं सर्वं आर्षितं प्रतिष्ठितं) वही उध गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

(एक चक्रं एकनेमि वर्तते) एक चक्र एक ही मध्यनाभिवान्ना है, जो (सहस्र अक्षरं प्र पुरो नि पश्चा) हजारों आरसे युक्त आवे और पीछे होता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान) आधसे सब भुवन बनाय हैं और (यत् अस्य अर्थं क तत् यभूव) जो इसका भाषा भाग है, वह कहाँ रहा है ॥ ७ ॥

पञ्चवाही बृहत्स्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवेहन्ति ।
 अयातमस्य दृष्टो न यातं परं नेदीयोऽर्वरं दवीपः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वमुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।
 तदासत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा मंहतो बभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 ययो यज्ञः प्राङ् तापते तां त्वां पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥
 यदेति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिपञ्च यद् भुवत् ।
 तदाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूयं भवत्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालश्चरति विचिन्वान्विद्वान्भूतमुत् भव्यमस्य ॥ १२ ॥
 प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदश्यमानो बहुधा वि जापते ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ १३ ॥

अर्थ— (यथा पञ्चवाही अग्र घहति) इनमें जो पांचोसे उठायो जानेवाली है, वह अन्ततक पहुँचती है । (प्रष्टयो युक्ताः अनुसंवेहन्ति) जो षोडे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । (अस्यः अयातं दृष्टो न यातं) इसका न चलना ही दोषता है । परंतु चलना नहीं दोषता । तथा (परं नेदीयोः अवरं दवीपः) बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

(तिर्यग्बिलः ऊर्ध्वमुध्नः चमसः) तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है (तस्मिन् विश्वरूपं यशः निहितं) उद्यमें नाना रूपवाला यश रखा है । (तत् सप्त ऋषयः साकं आसत्) वहाँ साप साथ सात ऋषि बैठे हैं (ये अस्य महतः गोपाः यभूवुः) जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

(या पुरस्तात् युज्यते या च पश्चात्) जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, (या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः) जो चारों ओरसे सब प्रकार जुड़ा रहती है । (यया यज्ञः प्राङ् तापते) जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, (तां त्वां पृच्छामि) उस विषयमें मैं तुझे पूछता हूँ (अर्चाम् सा कतमा) ऋचाओंमें वह कौनकी है ? ॥ १० ॥

(यत् पतति, पतति, यत् च तिष्ठति) जो काँपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, (यत् प्राणत् अप्राणत् निमिपत् च भुवत्) जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष, चरता है और जो होता है (तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार) वह विश्वरूपी सत्त्व द्रव्य पृथ्वीका धारण करता है (तत् संभूय एक एव भवति) वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

(अनन्तं विततं) अनन्त चारों ओर फैला है, (अनन्तं अन्तवत् च आसमन्ते) अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दूसरेके मिले हैं । (अस्य भूत उत भव्य ते विचिन्वन्) इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तुमात्रके संघर्षमें विवेक करता हुआ और पश्चात् (विद्वान्) सबको जानता हुआ, (नाकपालः चरति) मुखपालक चलता है ॥ १२ ॥

(प्रजापतिः अदृश्यमानः गर्भे अन्तः चरति) प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और (बहुधा विजायते) वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं) आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, (यत् अस्य अर्धं साः कतमः केतुः) जो इसका दृष्टा भाषा है, उसकी निशानी क्या है ? ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनेषोदहार्यम् ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः

॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते ।

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै वलिं राष्ट्रभृती भरन्ति

॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति ।

तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नात्येति किं च न

॥ १६ ॥

ये अर्वाह मध्यं उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्

॥ १७ ॥

सहस्राक्षं वियंतावस्य पक्षी हरैर्हंसस्य परतः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वाङ्गुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा

॥ १८ ॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाह वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम्

॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्ब्राह्मणं महत्

॥ २० ॥

अर्थ— (कुम्भेन उदकं ऊर्ध्वं भरन्त उदहार्ये इत्य) जेषा घण्टे जलको भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है ।

(सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति) सब आंखसे देखते हैं, (सर्वे मनसा न विदुः) परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

(पूर्णेन दूरे वसति) पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, (ऊनेन दूरे हीयते) न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है ।

(भुवनस्य मध्ये महत् यक्ष) विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, (तस्मै वलिं राष्ट्रभृते भरन्ति) उसके लिये राष्ट्र-
सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

(यतः सूर्य उदेति) जहासे सूर्य उगता है और (यत्र च अस्तं गच्छति) जहां अस्तको जाता है, (तत् एव अहं ज्येष्ठं मन्ये) वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ, (तत् उ किं च न अत्येति) उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

(ये अर्वाह मध्ये उत वा पुराण) जो ऊरेवाले बीचके अथवा पुराने (वेदं विद्वांसं अभितो वदन्ति) वेद-
वेणाकी चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, (ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति) वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं (द्वितीयं अग्निं) दूसरा अग्नि और (त्रिवृतं हंस) त्रिवृत हंसकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

(अस्य हंसस्य) इस हंसके (स्वर्गं परतः) स्वर्गकी जाते हुए (पक्षी सहस्राक्षं वियंतावस्य) इसके दोनों पक्ष सहस्र द्विनोतक फैले रहते हैं । (सः सर्वाङ्ग देवान् उरसि उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा भुवनानि संपश्यन् याति) सब भुवनोको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

(सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाह विपश्यति) ब्रह्मणसे नीचे देखता है ।
(प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिष्ठितं) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्मणरहता है ॥ १९ ॥

(यो वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मणको जानता है और (स महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मणको भी जानता है ॥ २० ॥

अपादग्रे समंभवत् सो अग्रे स्वराभरत् ।	
चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमार्दत्त भोजनम्	॥ २१ ॥
भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु ।	
यो देवमुत्तरावन्तमुपासाति सनातनम्	॥ २२ ॥
सनातनं मेनमाहुस्तथाद्य स्यात्पुनर्णवः ।	
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः	॥ २३ ॥
शतं सहस्रमयुतं न्युर्दुदमसंख्येयं स्वमास्मिन्निविष्टम् ।	
तदस्य मन्त्यभिपश्यत एव तस्माद् देवो रोचत एष एतत्	॥ २४ ॥
बाह्यादेकमणीयस्कपुत्रैकं नैव दृश्यते ।	
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया	॥ २५ ॥
इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।	
यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः	॥ २६ ॥
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।	
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो मंवासि विश्वतोमुखः	॥ २७ ॥

अर्थ— (अग्रे अपात् स्वं अभवत्) प्रारम्भे पादरहित आत्मा एक ही या (सः अग्रे स्वः आभरत्) वह प्रारम्भे स्वामानंद भरता रहा । वहीं (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पाववाला भोग्य होकर (सर्वं भोजने आदत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं अदत्) बहुत अन्न खाने लगा । (यः सनातनं उत्तरा-घन्तं देयं उपासाति) जो सनातन और श्रेष्ठ देवको उपासना करता है । ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अद्य पुनः नयः स्यात्) और वह आज ही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥

(शतं सहस्रं अयुतं) सौ, हजार, दस हजार (न्युर्दुदमसंख्येयं स्वं अस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा अर्धलख स्वयं इसमें है । (अस्य अभिपश्यतः एव) इसके देखते ही (तत् प्रमित) वह उत्तव आपात करता है (तस्मात् एष देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं बालात् अणीयस्कं) एक बालके भी सूझ है, (उत एकं नैव दृश्यते) और दूरवा दीखता ही नहीं । (ततः परिष्वजीयसी देवता) तबसे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मर्त्यस्य गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः शये) जिसके लियेकी जाती है, वह लेटता है और (या चकार सः जजार) जो करता है वह बूढ़ होता है ॥ २६ ॥

(त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि) तू स्त्री है और तूही पुरुष है । (त्वं कुमारः उत वा कुमारी) तू लड़का है और लड़की भी तूही है । (त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि) तू बूढ़ होनेपर दण्डके छद्मे चलता है, (त्वं जातो विश्वतो मुखः मंवासि) तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठः ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ २८ ॥

पूर्णात्पूर्णमुदंचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।

उतो तदुद्य विद्याम् यतस्तत्परिचिच्यते ॥ २९ ॥

एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वे बभूव ।

मही देव्युपसो विभाती सैकेनेकेन मिपता वि चष्टे ॥ ३० ॥

अधिवै नाम देवततेनास्ते परीवृता ।

तस्यां रूपेणेभे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ ३२ ॥

अपूर्वेणपिता वाचुस्ता वदन्ति यथायथम् ।

वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ग्राहणं महत् ॥ ३३ ॥

यत्र देवार्थं मनुष्याश्चारा नामाविष श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥ ३४ ॥

अर्थ— (उत एषा पिता) इनका पिता, (उत वा एषां पुत्रः) और इनका पुत्र (एषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः) इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब (एक- ह देव मनसि प्रविष्टः) एक ही देव मनमें प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः) पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें जाता है ॥ २८ ॥

(पूर्णात् पूर्णं उदंचति) पूर्णसे पूर्ण होता है, (पूर्णं पूर्णेन सिच्यते) पूर्ण ही पूर्णके द्वारा चींचा जाता है, (उतो अद्य तत् विद्याम्) अब आज वह हम जानें, कि (यतः तत् परिचिच्यते) जहाँस वह चींचा जाता है ॥ २९ ॥

(एषा सनत्नी) यह सनातन शक्ति है, (सनं एष जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, यही (पुराणी सर्वे परि बभूव) पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, (मही देवी उपसः विभाति) यही बही देवी उपाओंको प्रकाशित करती है (सा एकेन एकेन मिपता वि चष्टे) अकेले अकेले प्राणिके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

(अधिः वै नाम देवता) रक्षणकर्त्री नामके एक देवता है, वह (अन्तेन परिवृता आस्ते) सबसे घिरी हुई है । (तस्याः रूपेण इमे वृक्षा) उसके रूपसे ये सब वृक्ष (हरिताः हरितस्रज) हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

(अन्ति सन्तं न जहाति) सभीपर होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और (अन्ति सन्तं न पश्यति) वह सभीपर होनेपर भी देखता नहीं । (देवस्य पश्य काव्यं) इस देवका यह भाष्य देखो, जो (न ममार न जीर्यति) न तो मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

(अपूर्वेण इयिताः वाचः) जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताके द्वारा श्रितिकी गई ये वाचाए हैं, (ताः यथायथं यदन्ति) वह वागिणी यथायोग्य वर्णन करती हैं । (वदन्तीः यत्र गच्छन्ति) बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं, (तत् महत् ग्राहणं अगच्छः) वह बड़ा महत् है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः च मनुष्या च) देव और मनुष्य (नामो आराः इव यत्र श्रिताः) नामोंमें आरे लगनेके समान जहाँ आश्रित हुए हैं, उस (अपां पुष्पं त्वा पृच्छामि) आप-तत्वके पुष्पको मैं तुमसे पूछता हूँ, कि (यत्र तत् मायया हितम्) जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

येभिर्वातं इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।	
य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन्	॥ ३५ ॥
इमामेषां पृथिवीं वस्तु एकोऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव ।	
दिवमेषां ददते यो विधुर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येकं	॥ ३६ ॥
यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।	
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्राह्मणं महत्	॥ ३७ ॥
वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।	
सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यद्ब्राह्मणं महत्	॥ ३८ ॥
यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैत्प्रदहन्विश्वदान्यः ।	
यश्रान्तिष्ठन्नैकपत्नीः परस्तात्केवासीन्मातरिश्वा तदानीम्	॥ ३९ ॥
अप्स्वऽसीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संछिलान्यासन् ।-	
बृहन्हं तस्यो रजसो विमानः पवमानो हरित आ विवेश	॥ ४० ॥

अर्थ— (येभिः इषितः घातः प्रवाति) जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, (ये सध्रीचीः पञ्च प्रादिशः ददन्ते) जो मिली जुली पांच दिशोंमें धारण करते हैं, (ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त) जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, (ते अपां नेतारः कतमे आसन्) वे जलके नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५ ॥

(एषां एकः इमां पृथिवीं वस्ते) इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है (एकः अन्तरिक्षं परियभूय) एक अन्तरिक्षको व्यापता है, (एषां यः विधुर्ता) इनमें जो धारक है, वह (दिवं ददते) तुलोकको धारण करता है, और (एके विश्वाः आशाः प्रति रक्षन्ति) कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये सब प्रजाएं पिरोयी हुई हैं, (यः विततं सूत्रं विद्यात्) जो इस फैले सूत्रको जानता है, और (सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात्) सूत्रके सूत्रको जो जानता है, (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मणको जानता है ॥ ३७ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हुई हैं, (अहं विततं सूत्रं वेद) मैं यह फैला हुआ सूत्र जानता हूँ । (सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद) सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् ब्राह्मणं) और जो बड़ा ब्रह्मण है, वह भी मैं जानता हूँ ॥ ३८ ॥

(यत् द्यावापृथिवी अन्तरा) जो तुलोक और पृथ्वीके बीचमें (विश्वदान्यः प्रदहन् अग्निः ऐत्) विश्वको चलानेवाला अग्नि होता है, (यत्र परस्तात् एकपत्नीः अतिष्ठन्) जहाँ दूरतक एक पत्नी ही रहती है, (तदानीं मातरिश्वा क्व इद्य आसीत्) उस समय वायु कहाँ था ? ॥ ३९ ॥

(मातरिश्वा अप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः संछिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, (बृहन् ह रजसः विमानः तस्यो) उस समय बड़ा ही रजसा विरोध प्रमाण था, और (पवमानः हरितः आ विवेश) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणेव गायत्रीमृतेऽधि वि चक्रमे ।	
साज्ञा ये सामं संविदुरजस्तुर्दृशे क्व	॥ ४१ ॥
निवेशनः संगमनो वसनां देव इव सविता सत्यधर्मा ।	
इन्द्रो न तस्यौ समरे धनानाम्	॥ ४२ ॥
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् ।	
तस्मिन्वद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः	॥ ४३ ॥
अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुर्वन्नोनः ।	
तमेव विद्वान् विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्	॥ ४४ ॥

उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त १

काण्ड ११, सूक्त ७

(ऋषि— अथर्वा । देवता— अथर्वाम, उच्छिष्टः ।)

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आर्हितः ।	
उच्छिष्टे इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्	॥ १ ॥
उच्छिष्टे धावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् ।	
आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आर्हितः	॥ २ ॥

अर्थ— (उत्तरेण मृते अधि गायत्रीं आधे वि चक्रमे) उत्तररूपे मृतमे गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं । (ये साज्ञा सामं सं विदुः) जो रामके साम जानते हैं, (तत् अजः क्व दृशे) वह अज्ञमाने कहा देखा ? ॥ ४१ ॥

(सत्यधर्मा सविता देवः इव) पहले धर्मसे युक्त सविता देवके समान (वसनां संगमनः निवेशनः) वष धनोका देनेवाला और निषावद्या देव दे वद (धनानां समरे) धनोक युद्धमें (इन्द्रः न तस्यौ) इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥

(नवद्वारं पुण्डरीकं) नव द्वारवाला कमल (त्रिभिर्गुणेभिरावृतं) उत्तर-रज-तम इन तीन गुणोंसे घिरा हुआ है । (तस्मिन्वद्यक्ष्मात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः) तबमें जो आत्मावाला एव देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उधे ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं ॥ ४३ ॥

(अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निःशय, धीर, अमर, स्वयंभू (रसेन तृप्तः) रखते हीतुव वह देव (न कुतश्चन ऊन) कहावे भी न्यून नहीं है, (तं एव विद्वान् मृत्योः न विभाय) उधे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युके डरला नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं अजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

(उच्छिष्टे नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात् अक्षिष्ट अराममें नाम और रूप, (उच्छिष्टे लोकः आर्हितः) उच्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित है । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्नि च) उच्छिष्टमें इन्द्र और अग्नि तथा (मन्तः विश्वं समाहितं) उच्छिष्टे अन्दर हीतुव विश्व समाया है ॥ १ ॥

(उच्छिष्टे धावापृथिवी) उच्छिष्टमें तुलोक और भूलोक (विश्वं भूतं समाहितं) सब भूतमात्र ठहरे हैं, (उच्छिष्टे आपः समुद्रः चन्द्रमा वात आर्हितः) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, वे सब सर्वामें स्थिर हुए हैं ॥ २ ॥

सनुच्छिष्टे असंश्रौमौ मृत्युर्वाजः प्रजापतिः ।	
लौक्या उच्छिष्टे आर्यत्ता वृश्च द्रक्षापि श्रीर्मयि	॥ ३ ॥
दृढो दृढस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दर्श ।	
नाभिर्मिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः धिताः	॥ ४ ॥
ऋक् साम् यजुरुच्छिष्टे उद्रीथः प्रस्तुतं स्तुतम् ।	
द्विङ्कार उच्छिष्टे स्वरः साज्ञो मेडिश्च तन्मयि	॥ ५ ॥
ऐन्द्राग्रं पावमानं महानाग्नीर्भद्राव्रतम् ।	
उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गमं ह्य मातरि	॥ ६ ॥
राजस्यै वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः ।	
अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीवर्चाहमदिन्तमः	॥ ७ ॥
अग्न्याघेयमथो दीक्षा कामप्रच्छन्दसा सह ।	
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेऽधि समाहिताः	॥ ८ ॥
अग्निहोत्रं च भ्रद्धा च वपट्कारो मृतं तपः ।	
दक्षिणं पूर्वं चोच्छिष्टेऽधि समाहिताः	॥ ९ ॥

अर्थ— (सत् असत् च उमौ उच्छिष्टे) सत् और असत् ये दोनों उच्छिष्टमें हैं, (मृत्यु वाज. प्रजापतिः) मृत्यु, अन्न अथवा बल और प्रजापालक, (लौक्या. मः च द्रः च) लोकोंके संबंधमें सब घन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी पदार्थ (उच्छिष्टे आर्यत्ताः) उच्छिष्टमें ही संबंधित हुए हैं । (श्री. मयि) शोभा मुझमें है ॥ ३ ॥

(दृढः दृढ स्थिरः न्यः) छुट्ट, दृढतासे स्थिर रहनेवाला और गतिमान् (ब्रह्म विश्वसृजः दश देवताः) ज्ञान, विश्वकी वरपति करनेवाली दश शक्तियाँ धारण करनेवाली देवताएँ (नाभि चक्रं ह्य सर्वत) नाभिकके चारों ओर रहनेके समान सब ओरसे (उच्छिष्टे धिताः) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उद्रीथ, (प्रस्तुत स्तुतं) स्तुति और स्तवन, द्विङ्कार, स्वर, (साम्नो मेडि) सामपानके आलाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, (तन्मयि) यह सब सुझमें रहें ॥ ५ ॥

(ऐन्द्राग्रं पावमानं) इन्द्र, अग्नि और पवमान वायुके सूक्त, (महानाग्नी. महाव्रतं) महानाम और महाव्रतवाले मंत्र-माग्ये ये सब (यज्ञस्य अंगानि उच्छिष्टे) यज्ञके अंग उच्छिष्टमें स्थित हैं जैसे (मातरि अन्तः गर्भः ह्य) माताके अन्दर गर्भ रहता है ॥ ६ ॥

राजस्य, वाजपेय, अग्निष्टोम, (तत् अध्वरः) वह हिंसारहित यज्ञ, अर्क-अध्वनेय, (मदिन्तमः जीवर्चाः) आनन्द देनेवाला जीवोद्धार रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ७ ॥

(अग्न्याघेयं अथो दीक्षा) अग्निपान, दीक्षा, (छन्दसा सह कामप्र) छन्दोंके कामोंकी पूर्णता करनेवाला यज्ञ, (उत्सन्नाः यज्ञाः सत्राणि) उत्सन्न यज्ञ और सब सत्र ये सब उच्छिष्टमें स्थित हैं ॥ ८ ॥

अग्निहोत्र, भ्रद्धा, वपट्कार, मृत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूर्वं ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं ॥ ९ ॥

एकरात्रो दिरात्रः संघः श्रीः प्रकीर्णव्यः ।	
ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विघया	॥ १० ॥
चतुरात्रः पञ्चरात्रः पंडारात्रोभयः सह ।	
पोडशी संसारात्रोच्छिष्टाज्जिरे सर्वे ये यज्ञा अमृतं हिताः	॥ ११ ॥
प्रतीहारो निधनं विश्वजिवाभिजिच्च यः ।	
साह्यातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि	॥ १२ ॥
सूनृता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जाभृतं सहः ।	
उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तावपुः	॥ १३ ॥
नव भूमिः समुद्रा उच्छिष्टेऽर्थि श्रिता दिवः ।	
आ सूर्यां मात्पुच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि	॥ १४ ॥
उपह्वयं विपुवन्तुं ये च यज्ञा गुहां हिताः ।	
विमर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता	॥ १५ ॥
पिता जनितुरुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पितामहः ।	
स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिघ्नयिः	॥ १६ ॥

अर्थ— एकरात्र, दिरात्र, संघ को, प्रकीर्ण, उच्छिष्ट ये सब और (यज्ञस्य अणूनि) यज्ञके अन्य अंत (विघया उच्छिष्टे ओतं निहितं) विघाके साथ उच्छिष्टमें ओतप्रोत हुए हैं ॥ १० ॥

चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, (उभयः) उभय अर्थात् आठ, दस और बारह रात्रीवाला, (पोडशी) सोलह, (संसारात्र) और सात रात्रीवाला ये सब यज्ञ उच्छिष्टके बने हैं और (अमृतं हिताः) ये अमृतमें रहते हैं ॥ ११ ॥

प्रतीहार, निधन, विश्वजित्, अभिजित्, साह आतिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । यह सब ज्ञान मुक्तमें रहे ॥ १२ ॥

(सूनृता संनतिः) सत्य भाषण, नयनाद, (क्षेमः स्वधा ऊर्जे) कल्याण, स्वधा बल (अमृतं सहः) अमरपन करने शक्ति, ये (सर्वे कामाः कामेन तावपुः) सब काम जो कामनाके तृप्ति करनेके हैं, (उच्छिष्टे प्रत्यञ्चः) उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ १३ ॥

नव भूमि, एक समुद्र और (दिवः) मुलोक भी (उच्छिष्टे अभिश्रिताः) उच्छिष्टमें आश्रित हैं । सूर्य उच्छिष्टमें ही (या माति) प्रकाशता दे, जिससे अहोरात्र होते हैं । यह सब ज्ञान (मयि) मुक्तमें रहे ॥ १४ ॥

उपह्वय, विपुवन्तुं और (ये च गुहां हिताः यज्ञाः) जो गुहामें आश्रित यज्ञ हैं, उनको (विश्वस्य भर्ता जनितुः पिता) विश्वका पोषक और विलास भी पिता (उच्छिष्टः विमर्ति) उच्छिष्टके श्रेष्ठ परमात्मा धारण करता है ॥ १५ ॥

(उच्छिष्टः जनितुः पिता) उच्छिष्ट विलास भी परम पिता दे यह (असोः पौत्रः पितामहः) अणुका पौत्र दे, परंतु वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका ईशान होकर ध्वंस करता है वह (वृषा भूम्यां अतिघ्नयः) बलवान और भूमिमें सबके घेठ है ॥ १६ ॥

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं भूमौ धर्मश्च कर्म च ।	
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यलिङ्गमीर्षलं चलं	॥ १७ ॥
समृद्धिरोज आकृतिः क्षत्रं राष्ट्रं पदुर्व्यः ।	
संवत्सरोऽप्युच्छिष्टे इडां प्रैषा प्रहां हविः	॥ १८ ॥
चतुर्होतार आश्रियश्चातुर्मास्यानि नीविदः ।	
उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टयः	॥ १९ ॥
अर्धमासाश्च मासाश्चतुर्वा ऋतुभिः सह ।	
उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयिस्तुः श्रुतिर्मही	॥ २० ॥
शर्कराः सिकता अश्मान् ओषधयो वीरुषस्तृणा ।	
अभ्राणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता ध्रिता	॥ २१ ॥
राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्मह एघतुः ।	
अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता	॥ २२ ॥
यद्य प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।	
उच्छिष्टाञ्जग्निरे सर्वे दिवि देवा दिविधितः	॥ २३ ॥

अर्थ— ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, धम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत्, वीर्य, लङ्गमी, (यल्ले चलं) बलिष्ठमें रहनेवाला। बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ॥ १७ ॥

उमृदि, (ओजः) शक्ति, (आकृतिः) संकल्प, क्षत्र, राष्ट्र, (पदु ऊर्ध्वः) छः भूमियो, संवरण, (इडां) भ्रम (प्रैषाः प्रहाः) प्रेष प्रह और हवि यह सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ १८ ॥

चतुर्होता, आश्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध और उसकी इष्टियां उच्छिष्टमें रहती हैं ॥ १९ ॥
(अर्धमासाः) पक्ष (मासाः) महीने, (आर्तधाः ऋतुभिः सह) ऋतुभोंके साथ ऋतुबंधी पदार्थ, (स्तनयिस्तुः) मेघ (मही श्रुति) बड़ी गर्जन और (घोषणी आप) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥

(शर्कराः सिकताः अश्मानः) पथरीली बाद, बाद, परपर (ओषधयोः घोरुधः तृणा) औषधियां वनस्पतियां और घास, (अभ्राणि विद्युतोः वर्षे) मेघ बिजलियां और वृष्टि (उच्छिष्टे संश्रिता ध्रिताः) उच्छिष्टमें आधित हुए हैं ॥ २१ ॥

(राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिः) विधि, प्राप्ति और समाप्ति, (व्याप्तिः महः एघतुः) व्याप्ति महत्त्व और वृद्धि, (अव्याप्तिः भूतिः) अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें (आहिता निहिता हिता) रखे हैं ॥ २२ ॥

(यत् च प्राणेन प्राणिति) जो प्राणके प्राण धारण करता है और (यत् च चक्षुषा पश्यति) जो आँखके देखता है, यह सब उच्छिष्टके (जग्निरे) हुए है (दिवि-धितः देवा दिवि) जो देव पुनोक्तमें हैं ये सब पुनोक्तमें रहे हैं और उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे द्विवि देवा दिविभिरतः

॥ २४ ॥

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितश्च क्षितिश्च या ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे द्विवि देवा दिविभिरतः

॥ २५ ॥

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे द्विवि देवा दिविभिरतः

॥ २६ ॥

देवाः पितरो मनुष्याऽमन्वर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे द्विवि देवा दिविभिरतः

॥ २७ ॥

अर्थ— ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, (क्षितिः अक्षितिः) भौतिक और अमौ-
तिक पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, (अभीमोदः मुदः) प्रत्यक्ष आनन्द, देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व अप्सरा, तुलाकर्म रहने-
वाले सब देव ये सब (उच्छिष्टान् जिरे) उच्छिष्टवे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥

उच्छिष्ट सूक्तका आशय ।

इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावार्थ
पुष्प लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उच्छिष्टका अर्थ ।

‘ उच्छिष्ट ’ अर्थात् ‘ ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट, ’ जो उच
स्थानमें अवशिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात् जो भाग अव-
शिष्ट रहा है उसका नाम ‘ उच्छिष्ट ’ है । पुष्पसूक्तमें कहा है—
त्रिपादूर्ध्वं उदैत्पुष्यः पादोऽस्येहामवत्पुनः ।

(अ. १-११-१४)

‘ त्रिपात् पुष्प उच्य स्थानमें उदित हुआ है, और उचका
एक अंश यहाँ इस विश्वमें पुनः पुनः होता है । ’ एक अंशका
यह विश्व बनता और विगड़ता है, परंतु जो त्रिपात् पुष्प अव-
शिष्ट ऊर्ध्व भागमें रहा है वह वैसा ही एकरूपमें रहता है ।
इस तरह परब्रह्मका एक अल्पवा भाग विश्वरूपाकार होता
रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसी-
का नाम उच्छिष्ट है । यही ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट रहा है ।

(उच्छिष्टे नाम ऊर्ध्वं) इधी परब्रह्ममें नामरूप रहा है,

इतना कहनेसे सब कुछ उधममें है ऐसा कहा है, क्योंकि जो
कुछ इस विश्वमें है वह रूपवाला है और नामवाला भी है ।
असिका रूप नहीं और असिद्धा नाम नहीं ऐसा यहाँ कुछ सां
नहीं है । सर्वो विश्वही नामरूपात्मक है । हम चिंतिका नाम
लेते हैं और नाम लेते ही आंखके सामने वह रूप आता है,
यही नामरूप है और यह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परब्रह्ममें
रहा है ।

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना
कहनेसे उच उच्छिष्ट परब्रह्ममें नामरूप कदा है ऐसा अर्थ हुआ ।
जैसे घटा यह नाम और घटेका रूप यह सब मिट्टीमें रहता है ।
अर्थात् यह मिट्टी ही नामरूपात्मक घटाकार होकर हमारे
छामने आती है । इसी तरह उच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप धारण
करके विश्वाकार होकर, विष्णुकी बनकर हमारे छामने आता
है । यही परमात्माका विष्णुस्वरूप जो भगवद्गीताके ११ वें
अध्यायमें कहा गया है और यजुर्वेदके दशमामने वर्णित
हुआ है ।

उच्छिष्टमें रूप ।

'उच्छिष्टमें नामरूप रहे हैं,' यही मंत्रभाग मुख्य है; आगे इसीका शर्थाङ्कण ही है, जैसा-उच्छिष्टमें लोक, इंद्र, अग्नि विश्व, धावापृथिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, (मंत्र १-२) नौ भूमियो, सूर्य (मं. १४), बालु, पत्थर, शिला, ओषधिवनस्पतियो, घास, अन्न, वियुत्, शृष्टि, (मं. २१), जो प्राणसे आवृत रहता है, जो ओषसे देखता है, जो आशाशमे है (मं. २३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा (मं. २७) विघ्न उत्पन्न करनेवाले दस देव (मं. ४) । यह सब उच्छिष्टमें हैं, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट-परमात्माही है ।

उच्छिष्टमें नाम ।

अथ नामका वर्णन देखिये- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्गीय, स्तवन, हिकार, खर, सामके आलाप, (मं. ५,) इन्द्राग्निक सूक्त, पवमानसूक्त, महाप्रतादिसूक्त, (मं. — ६) छन्द, पुराण, (मं. २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । शब्दसूचीका यह विस्तार है और ये सब नाम उच्छिष्टके आधारपर रहते हैं ।

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते हैं, जो रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी उच्छिष्टका नाम है । इसीलिये ये नामरूप उद्यमें रहते हैं ।

उच्छिष्टमें कर्म ।

नाम और रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट ब्रह्ममें हैं यह बात देखनेके पश्चात् 'कर्म' कहा रहता है यह प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर भी इस सूक्ते दिया है कि सब कर्म सब यज्ञ उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहते हैं देखिये- 'राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अथर अश्वमेध (मं. ७) अग्न्याधान, दीक्षा, यज्ञ, यत्र, (मं. ८) अग्निहोत्र, मग, तप, दक्षिणा; इष्ट्याप्त (मं. १), एकरात्र, द्विरात्र, सद्य.जी, प्रकी: उक्त्य, (मं. १०) चतुरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, दशरात्र, द्वाद-रात्र, षोडशी, (मं. ११), विघ्नजिह्, अनिरात्र, (मं. १२) आदि सब यज्ञकर्म ही हैं और ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं, उच्छिष्ट उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर इस संपूर्ण कर्ममार्गकी व्यवस्था रखी गयी है । अर्थात् सब कर्मोंका आधार ब्रह्म ही है ।

उच्छिष्टमें काल ।

'काल' भी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता है, अतः कहा है कि- 'अर्धं माघ (पक्ष), माघ (महिना), ऋतु (मं. २०) अयन, वर्ष, संवत्सर (मं. १८) यह सब उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहा है । भूत, भविष्यत् (मं. १७) संपूर्ण काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहे हैं ऐसा यही कहा है ।

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि अनेक यज्ञ कालमार्गशिके साथ संबंध रखते हैं । कई इष्टियो छोटे कालखंडके साथ संबंधित हैं और कई सत्र दीर्घकालके हैं । तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं । अर्थात् जैसा नामरूपका परस्पर संबंध है उसी तरह काल और कर्मका परस्पर संबंध है । पाठक इसका अच्छी तरह विचार करें, और इसका अनुभव करें ।

अद्धा, तप, व्रत, दीक्षा (मं. ९), सूनृत, नम्रभाव, कृपाण स्वधा-अर्थात् अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सहन-सामर्थ्य, कामना, वासना (मं. १३), ज्ञत, छल, धम, धर्म, वीर्य-पराक्रम, लक्ष्मी शोभा, (मं. १७), समृद्धि, सफल, धारबल (मं. १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, श्वाप्ति, महत्त्व, शृद्धि (मं. २२) आनंद, मोद, प्रमोद (मं. २५) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण हैं वे भी मानवकी उत्पत्तिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । ये सब उच्छिष्ट ब्रह्मके आधार पर रहते हैं ।

जो प्राणसे सर्जित रहते हैं और जो आत्मसे देखते हैं वे सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मसे आश्रय पाकर रहते हैं अर्थात् वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक् नहीं हैं । (मं. २३)

सत् अद्यत्, जीवन मृत्यु, म और द (हरण और प्राण), यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अर्थात् जो कुछ यही है उस सबका संबंध परब्रह्मसे है, परब्रह्मसे पृथक् अस्तित्व किञ्चिद्वा नहीं है ।

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी ब्याख्याके प्रथममें विस्तार किया जायगा । क्योंकि कर्मकाण्ड यजुर्वेदका विषय है ।

जो विषयपरदर्शनका विषय यही कहा है वही धीमद्गुण-बर्ताके ११ वें अन्वयमें विस्तारसे कहा है, और यजुर्वेदके उदात्तार्थमें भी अधिक ही विस्तारसे कहा है । पाठक तुलना करके वेदका स्वरूप जानें ।

ब्रह्म १

(काण्ड ७, सूक्त ६६, [६८])

(ऋषिः— ऋषा । देवता— ऋषा)

यद्यन्तरिक्षे यद्वि वात आस यदि वृक्षेषु यदि घोरुषेपु ।
यदश्र्वन् पश्वं उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्मानुपैतुं

॥ १ ॥

अर्थ— (यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उल्लेपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि पासमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) उदा रहता है, (यत् पशवः अश्र्वान्) जो प्राणियोंमें उद्यमान है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मण) वह प्रकट होनेवाला ऋषा (पुनः अस्मान् उपैतुं) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो ऋषा इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, पासमें विराजता है, जो पशुओंमें अथवा प्राणियोंमें प्रवाहित होता है अथवा जो स्थिर चरमें दिद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ऋषा हमें प्राप्त होता है ।

ऋषा नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, त्रिकला शक्तिसे सम्पूर्ण जगत्को यह सुन्दर रूप मिला है, वह ऋषा हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकना है । अतः सर्वथा प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे ।

गुह्य—अव्यय—विद्या ।

(काण्ड २, सूक्त १)

(ऋषि — वेन । देवता— ऋषा, आरामा)

वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यश् विश्वं भवत्येकरूपम् ।
इदं पृथ्विरदुहृञ्जायमानाः स्वविदो अर्भ्यनूपत माः

॥ १ ॥

अर्थ— (वेन. तत् परमं पश्यत्) मज ही उग्र परमधेय परमात्माको देखना है, (यत् गुहा) जो हृदयकी गुफामें है और (यश् विश्वं एकरूपं पश्यति) त्रिषमें सम्पूर्ण जगत् एक रूप ही जाता है ; (इत् पृथ्विः जायमानाः अदुहृत्) इषीका प्रकृतिने दोहन करके जन्मलेनेवाले पदार्थ बनाने हैं और इषनिये (स्वविदा माः) प्रकाशको जानकर मत पालन करनेवाले मनुष्य ही इषकी (अर्भ्यनूपत) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— त्रिषमें जगत्की विविधता भेदका त्याग कर एकस्वपत्तको प्राप्त होती है और त्रिषका निबन्ध हृदयमें है, उग्र परमात्माको मज ही अपने हृदयमें आशान् देलता है । इस प्रकृतिने उग्र एक आत्माकी विविध शक्तियोंकी विभेद कर उग्रको होनेवाले इस विविध जगत्का निर्माण किया है, इषनिये आत्माको मनुष्य सदा उषी एक आत्माका गुणवान् करते हैं ॥ १ ॥

प्र तद्वैचेदुमृतस्य विद्वान्गंधर्वो धामं परमं गुहा यत् ।
 त्रीणि पदानि निर्दिता गुहास्य यस्तानि वेदु स पितृष्पितासंत ॥ २ ॥
 स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेदु भुवनानि विश्वा ।
 यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्रं भुवना यन्ति सर्वा ॥ ३ ॥
 परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य ।
 वाचमिव वक्तरिं भुवनेष्टा घ्रास्युरेष नन्वेष्टपो अग्निः ॥ ४ ॥
 परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं दृशे कम् ।
 यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावधैरयन्त ॥ ५ ॥

अर्थ— (यत् गुहा) जो हृदयकी गुफामें है (तत् अमृतस्य परमं धाम) वह अमृतका श्रेष्ठ स्थान (विद्वान् गन्धर्वः प्रयोचते) ज्ञानी ब्रह्मा कहे । (अस्य त्रीणि पदानि) इसके तीन पद (गुहा निर्दिता) हृदयकी गुफामें रखे हैं, (यः तानि वेद) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका भी पिता अर्थात् बड़ा समर्थ हो जाता है ॥ २ ॥

(सः नः पिता) वह हम सबका पिता है, (जनिता) जन्म देनेवाला (उत सः बंधुः) और वह माई है वह (विश्वा भुवनानि धामानि वेद) सब भुवनों और स्थानोंको जानता है । (यः एकः एव) वह अकेला ही एक (देवानां नामध-घः) सम्पूर्ण देवोंके नाम धारण करनेवाला है, (तं संप्रश्रं) उची उत्तम प्रकारसे पूछने योग्य परमात्माके प्रति (सर्वा भुवना यन्ति) संपूर्ण भुवन पहुँचते हैं ॥ ३ ॥

(सद्यः) शीघ्र ही (द्यावा-पृथिवी परि आयं) ग्लोबिक और पृथ्वी लोकमें सर्वत्र मैं घूम आया हूँ और अब (ज्ञतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे) सत्यके पहिले उपासनाकरना करता हूँ । (वक्तरि वाचं इव) ब्रह्मामें जैसी वाणी रहती है, उसी प्रकार वह (भुवने-स्थाः) सब भुवनोंमें रहता है, और (एषः घ्रास्युः) यही सबका घ्राक और पोषक है, (ननु एषः अग्निः) निश्चयसे यह अग्नि ही है ॥ ४ ॥

(यत्र) जिसमें (अमृतं आनशानाः देवाः) अमृत खानेवाले सब देव (समाने योमौ) समान आधयको (अश्वैरयन्त) प्राप्त होते हैं, उस (ज्ञतस्य) सत्यके (विततं कं तन्तुं दृशे) फैले हुए सुव्यवहारक धागेको देखनेके लिये मैं (विश्वा भुवनानि परि आयं) सब भुवनोंमें घूम आया हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो अपने हृदयमें हो है उस अमृतके परम धामका धर्षण आत्मज्ञानी संयमी ब्रह्मा हो कर सकता है । इसके तीन पद हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥

वही हम सबका पिता, जन्मदाता और माई भी है, वही संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंको यथावत् जानता है । वह केवल अकेला ही एक है और अग्नि आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसीको प्राप्त होते हैं अर्थात् उसका ही दिये आते हैं । जिहासु जन उसीके निषयमें वारंवार प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमें उसीको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

ग्लोबिक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदार्थ हैं, उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है, कि अटल सत्य नियमोंका पहिला प्रवर्तक एक ही परमात्मा है, इसलिये मैं उसीको उपासना करता हूँ । जिस प्रकार ब्रह्मामें वाणी रहती है, उसी प्रकार जगत्के सब पदार्थों अथवा सब प्राणियोंमें वह सबका धारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता है, उसको अग्नि भी कह सकते हैं अर्थात् जैसे अग्नि लकड़ामें गुप्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थोंमें गुप्त रहता है ॥ ४ ॥

जिस एक परमात्मामें अग्नि वायु सूर्योदित देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसको अमृतमया शक्ति संपूर्ण सब देवोंमें कार्य कर रही है, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसीका शास्त्राधार करनेके लिये सब ऋतुमात्रका निरीक्षण मैंने किया है और पश्चात् सबके अंदर वही एक सूत्र फैला है यह मैंने अनुभव किया है ॥ ५ ॥

गुह्य-आध्यात्मिक-विद्या

गूढ विद्या ।

गूढ विद्याका अर्थ है गूढ तत्वको जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इस लिये इसको गूढ अथवा गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है । दृश्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्व है, संसारके पदार्थ दृश्य हैं और यह सर्वव्यापक आधारतत्त्व अदृश्य है । हर एक मनुष्य सब पदार्थोंके रंग रूप आकार तोल आदिको देख सकता है, परंतु उस पदार्थके अंदर व्यापनेवाले तत्वको, जिससे कि उस पदार्थका अस्तित्व अनुभव होता है, उस अदृश्य तत्वको, वह नहीं जान सकता; बहुत थोड़े ही उसका अनुभव कर सकते हैं । मनुष्यके स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु उची देहमें रहनेवाले गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दर्शन कौन करता है ! परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहघारी आत्माके अस्तित्वमें है । इसी प्रकार संपूर्ण जगत्के अंदर व्यापनेवाले गुप्ततत्वके विषयमें समझना चाहिये ।

दृश्य आकारवाला जगत् दिखाई देता है, इसलिये वह गुह्य नहीं है, परंतु इस दृश्य जगत्को आधार जिस गुह्य तत्वने दिया है, वह इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई देता है; इसको छुटना, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस 'गुह्य-विद्या' का कार्य क्षेत्र है । इसलिये इसको 'गुह्यविद्या गूढविद्या, गुप्तविद्या गुह्याद्गुह्यतरका ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रज्ञा-विद्या, परविद्या, विद्या' आदि अनेक नाम हैं । इन सब शब्दोंका तात्पर्य 'उस जगदाधार आत्मतत्वका ज्ञान' यही है ।

वेदमेंजोंमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायाई है स्वान स्थानमें तथा विविध रीतियोंसे इसका वर्णन किया है कई मंत्रोंमें स्पष्ट वर्णन है और कईजोंमें गुह्य वर्णन है । यह सूक्त स्पष्ट वर्णन करनेवाला है, इसलिये सपासकोंकी इसके मनमेंसे बड़ा लाभ ही सकता है ।

गूढविद्याका अधिकारी ।

सब विद्याओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य है, इसलिये हर एकको इस विद्याकी श्रांतिके लिये यत्न करना चाहिये । आरंभमें देखा जाय, तो सब ही मनुष्य इसकी प्राक्तिके मार्गमें लगे हैं, कई दूरके मार्गपर हैं और कईजोंने समाप्तका मार्ग पकड़ा है, इन अनेक मार्गोंमेंसे कौनसा मार्ग इस सूक्तको अमोघ है, यह बात यहां अब देखेंगे—

वेनः तत्पश्यत् ॥ १ ॥

'वेन ही उसको देखता है,' यह प्रथम मंत्रका विधान है । यही प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस आत्माको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है । यह अधिकार 'वेन' का ही है यह 'वेन' कौन है ? 'वेन्' घाटके अर्थ— 'मजन पूजन करना, विचारसे देखना, भक्ति करना, तथा इसी प्रकारके उपासनाके कार्य करके लिये जाना' ये हैं । ये ही अर्थ यही वेन शब्दमें हैं । 'जो ईश्वरका मजन पूजन करता है, हृदयमें उसकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है' इस प्रकारका जो ज्ञानी भक्त है, वह वेन शब्दसे यही अभिप्रेत है । इसलिये केवल 'सुदिमान' अर्थ ही यहा लेना उचित नहीं है । कितनी भी सुदिकी विद्या-लता क्यों न हुई हो, जब तक उसके हृदयमें भक्तिकी लहरें न उठती हों, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानसे परमात्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह यही इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताया है ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

अमृतस्य घाम विद्वान् गन्धर्वः ॥ १ ॥

'अमृतके घामको जाननेवाला गन्धर्व ही उसका वर्णन कर सकता है ।' इसमें 'गन्धर्व' शब्द विशेष महत्वपूर्ण है । गन्धर्व शब्दका अर्थ 'श्रेष्ठ, पवित्रात्मा' कोशोंमें प्रसिद्ध है और यह शब्द वेन शब्दके पूर्वाक्ष अर्थके साथ मिलता जुलता भी है । तथापि 'गां घाणो धारयति' अर्थात् 'अपनी वाणीका धारण करनेवाला' यह अर्थ यहा विशेष योग्य है । वाणीका धारण तो सब करते ही हैं, परंतु यहा वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक्शक्तिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ गन्धर्व शब्दमें है । विशेष अर्थसे परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलने-वाला विद्वान् गन्धर्व शब्दसे यहा लिया जाता है । प्रायः आत्म-ज्ञानी वक्ताका वक्तृत्व मुक्ततासे ही होता है, किंवा थोड़े परंतु अर्थपूर्ण शब्दोंसे ही आत्मज्ञानी पवित्रात्मा आत्म पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है । जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान मनुष्यके मनमें खलबली मचाता रहता है, तब तक ही मनुष्य मेष मंत्रनाके समान वक्तृत्व करता रहता है, परंतु इसका

परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता । जब आत्मज्ञान होता है और ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका चक्षुस्त्व अन्वय होने लगता है । परंतु प्रभाव बढ़ता जाता है । वाक्शक्तिपर संयम होने लगता है । यह गन्धर्व अवस्था समझिये ।

यहाँ 'वेन और गंधर्व' ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधि-कारिके वाचक शब्द हैं । संपादक, भक्त तथा गंधीर शब्दोंका प्रयोग संयमके साय करनेवाला जो होता है, वही परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है ।

पूर्व तैयारी । (प्रथम अवस्था)

एक उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्व तैयारीकी आवश्यकता है, यह पूर्व तैयारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा उद्ये सूक्तमें बताई है—

सद्यः ध्याया पृथिवी परि आयम् ॥ ४ ॥

विश्व्या भुवनानि परि आयम् ॥ ५ ॥

'एकवार सुलोक और पृथ्वीलोकमें चक्र लगाकर आया हूँ । सपूर्ण भुवनमें घूमकर आया हूँ ।' अर्थात् सुलोक और पृथ्वीलोक तथा अन्यात्म भुवनों और स्थानोंमें जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तव्य और भोग्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा है । जगत्में सब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदीलत कमाया, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विषय कमाये, यश फैलाया, सब कुछ किया, मनुष्यों जो जो आभ्युदय विपश्च करना संभव है, वह सब किया । यह गूढतरवके दर्शनका प्रथम अवस्था है । इस अवस्थामें मोगेच्छा प्रधान होती है ।

द्वितीय अवस्था ।

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उ पक्ष होता है, कि ये नाश्वन्त भोग कितने भी प्राप्त किये, तथापि इनसे धृष्टी तृप्ति नहीं होती । इसलिये सच्ची तृप्ति, यथा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यत्न करना चाहिये । इस द्वितीय अवस्थामें भोगोंकी ओर प्रवृत्ति कम होती है और अधौक्तिक तत्त्व दर्शनकी ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है ; इसका निर्देश इस सूक्तमें निम्न लिखित प्रकार किया है—

अमृतस्य यिततं कं तन्तुं दृष्टो विश्व्या भुवनानि परि आयम् ॥ ५ ॥

'अमृतका केला हुआ मूल बारक मूल सूत्र देखनेके लिये मैंने सब भुवनमें चक्र मारा,' अर्थात् इस द्वितीय अवस्थामें इसका चक्र इष्टलिये होता है, कि इस विविधताके परिपूर्ण जगत्के अन्दर एकताका मूल ध्यान होगा तो सब देखें ; इस दुःख ४४ भेद सहाई क्षणोंके परिपूर्ण जगत्में सुख आराम

एक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तत्त्व होगा तो उसको दृष्टेंगे, इन उद्देश्यसे इसका भ्रमण होता है । यह त्रिजासुकी दूसरी अवस्थाका मनुष्य तीर्थों और क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशोंमें जाता है, वहाँ सज्जनोंसे मिलता है, देशदेशांतरमें पहुँचता है और बहुधे ज्ञान प्राप्त करता है, इसका इस समयका उद्देश्य यही रहता है, कि इस विभेद पूर्ण दुःखमय अवस्थाके अभेद-मय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करे । इतने परिभ्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है और फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपनेमें स्थिर करनेका यत्न करनेकी तैयारी करता है । इस प्रकार यह दूसरी अवस्थाके तीसरी अवस्थामें पहुँचता है । इस तीसरी अवस्थाका वर्णन इस सूक्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है—

तृतीय अवस्था ।

ध्यायापृथिवी परि आयं सद्यः क्षतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥ ४ ॥

'मैं सुलोक और पृथ्वीलोकमें सब घूम आया हूँ और अब मैं उसके पहिले प्रवृत्तिकी उपासना करता हूँ ।'

जगत् भरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता है कि, इस विभिन्न जगत्में एक अभिन्न तत्त्व है और वही (कं) सच्चा सुख देनेवाला है । अब यह ज्ञान इसको होता है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है । उपासनाने भिन्न कोई अन्य म र्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्गमें अब यह उपासक आता है । ये अवस्थायें इस सूक्तके मंत्रों द्वारा व्यक्त होगई हैं, इन मंत्रोंके साय यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताके मंत्र देवनेसे यह विषय अधिक सुल जाता है ; इसलिये वे मंत्र अब यहाँ देते हैं—

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्या-त्मनात्मानमभि सं विधेश ॥ ११ ॥

परि ध्याया पृथिवी सद्य इत्या परि लोकान्परि दिशाः परि स्वः । क्षतस्य तन्तुं यिततं विधृय तदपश्यदत्तदभयत्तदासीत् ॥ ११ ॥

(वा. यजु. अ. १२)

'(भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर या भूतोंमें घूम करके (लोकान् परीत्य) सब लोकोंमें भ्रमण करके (सर्वा दिशाः प्रदिशाः च परीत्य) सब दिशा और उ-दिशाओंमें भ्रमण करके अर्थात् इन सबको यथावत् जानकर (क्षतस्य प्रथमजां उपस्थाय) उसके पहिले नियमके प्र-

तककी उपासना करके (आत्मना आत्मानं) केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्माके प्रति (ममि सं विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता है ॥ ११ ॥

(सद्यः ध्याया-पृथिवी परि इत्वा) एकसमय ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोंको देखकर (लोकान् परि) सब लोकोंको देखकर, (दिशः परि) दिशाओंका परीक्षण करके (स्वः परि) आत्म प्रकाशको जानकर (प्रतप्तस्य विततं तन्तुं) अटल सत्यके पैले हुए धागेको अलग करके अब (तत् अपश्यत्) उस धागेको देखता है, तब (तत् अभवत्) वह वैसा बनता है कि, जैसा (तत् आसीत्) वह पहिले था ॥ १२ ॥

ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिले कर रहे हैं । जगत्में घूम आनेकी जो बात अथर्ववेदने कही थी, उसका विशेष स्पष्टीकरण ही इन दो मंत्रोंके प्रथम अध्या-द्वारा हुआ है । 'सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, धु और पृथ्वीके अंतर्गत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहा-तक जा सकती है, वहाँतक आकर, वहाँतक विजय करके, वहाँ-तक पुरुषार्थ प्रयत्नसे यश फैलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल अत्यनिमोंको चलावेवाला एक ही स्वरूप आत्मा सबके अन्दर है, वही सर्वत्र फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधारके बिना कोई ठहर नहीं सकता । जब वह जान लिया तब उसकी ही उपासना की, और केवल अपने आत्मसे ही उसमें प्रवेश किया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक वैसा बन गया, जैसा पहिले था ।

पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि जो अथर्ववेदके इस सूक्तके मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त हुआ है, वही षड विस्तारसे इन मंत्रोंमें वर्णित हुआ है । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएँ भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता रहे हैं, देखिये—

१ प्रथम अवस्था— (अज्ञानावस्था)— अपने या जगत्के विषयका पूर्ण अज्ञान ।

२ द्वितीय अवस्था— (मोहावस्था)— जगत् अपने भोगके लिये है, ऐसा मानना, और जगत्को अपने स्वार्थीन करनेका यत्न करना । जगत्पर प्रभुत्व स्थापित करना । इसी अवस्थामें राज्यैश्वर्य भोग बढाये जाते हैं ।

३ तृतीय अवस्था— (स्यायावस्था)— जगत्के

भोगोंसे असमाधान होकर विमर्शमें व्यापक अभिमर्श सत्ता-वर्ती सदस्तुको ढूँढनेका प्रयत्न करना । यह शिक्षासुकी अवस्था है ।

४ चतुर्थ अवस्था— (भक्तावस्था)— मनुष्य विभिन्न विधमें व्यापक एक अभिष्ट आत्मतत्त्वको देखने लगता है और भद्रा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता है ।

५ पंचम अवस्था— (स्वरूपावस्था)— उपासना और भक्ति दृढ और सद्गुण होनेपर वह तद्रूप हो जाता है, मानों उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा या वैसा बन जाता है । यहाँ साक्षात्कारकी अवस्था है, यहाँ इसकी सब प्रत्यक्ष होता है ।

यही मार्ग इस अथर्व सूक्तमें वर्णन किया है । यहाँ पाठ-कोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कीनधी है और आगेका मार्ग क्या है ।

पूर्णावस्था ।

पूर्वोक्त यजुर्वेदके मंत्रोंमें कहा ही है कि—

उपस्थाय प्रथमजामृतस्य ।

आत्मनात्मानममि सं विवेश ॥ ११ ॥

ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्प ।

तदपश्यत्तदभवत्तदासीत् ॥ १२ ॥

वा. यजु. अ. ३२

'सत्यके पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमाराममें प्रविष्ट हुआ ॥ सत्यके फैले हुए धागेको अलग देख-कर वैसा हुआ जैसा कि पहिले था ।' यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है । इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वारा इस अथर्व सूक्तमें कहा है—

स्वर्चिदः प्राः अभ्यनुवत् ॥ १ ॥

अमृतस्य घाम विह्वान् ॥ २ ॥

यस्तानि वेद स वितुषिपताऽसत् ॥ ३ ॥

'(प्राः) जल पालन करनेवाले (स्वर्चिदः) आत्मज्ञानी उसीकी स्तुति करते हैं । वे अमृतके घामको जानते हैं । जो ये घाम जानता है वह पिताका पिता अर्थात् स्वयं अधिक ज्ञानी अथवा सभमें अधिक सुनर्य होता है ।' यह अंतिम फल है पूर्ण अवस्थामें पहुँचनेका निश्चय इससे हो सकता है ।

प्रथम मंत्रमें 'प्राः' शब्द बड़ा महत्व रखता है । ज़तो या नियमोंका पालन करनेवाला । अपनी उन्नतिके लिये जो नियम आचर्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम है । नियम स्वयं देखकर स्वयं ही उस ज़तका पालन करना

बड़े पुरुषार्थके साध्य होता है। इसमें प्रथममें होनेपर अपने आपको स्वयं ही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायश्चित्त करना होता है। महान् आत्मा ही ऐसा कर सकते हैं। हरएक मनुष्य दूसरे पर अधिचार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिचार चलाना भाति कठिन है। अपनी अर्धपूर्ण चाकियां अपने आधान रखनी और कमी कुबिचार आदि शत्रुओंके आधान न होना इत्यादि महत्वपूर्ण बातें इस आरमशासनमें आती हैं। परंतु जो यह करेगा, वही आरमज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा और उसीका महत्व सब लोग मानेंगे।

सूत्रात्मा ।

मणियोंकी माला बनती है, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता है, जिसके आधारसे ये मणि रहते हैं। सूत्र टूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाती हैं। जिस प्रकार अनेक मणियोंके बीचमें यह एक सूत्र या छंदु होता है, उसी प्रकार इस जगत्के सूर्यवंदादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्त्रु या धामा है, जिसके आधारसे यह सब विश्व रह रहा है, इसीका दर्शन नहीं होता, सब मालाका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिस धामके आधारसे ये सब मणि मालारूपमें रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तरवज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदाधारको प्राप्त कर सकता है।

वेदमें 'तन्त्रु, सूत्र' आदि शब्द इस अर्थमें आ गये हैं। जगत्के संपूर्ण पदार्थ मात्रके अंदर यह परमात्माका सूत्र फैला है, कोई भी पदार्थ इसके आधारके बिना नहीं है। यह जानना इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गूढ विद्याका विषय है, जो इस मूक द्वारा बताया है।

अमृतका धाम ।

यही आत्मा अमृतका धाम है, इसकी इंडना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है। इसकी कहां इंडना यही प्रथम बड़ा विचारणीय है, इसकी प्रातिके लिये ही संपूर्ण जगत् घूम रहा है, विचारकी दृष्टिके देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनंदके लिये हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, और हरएकका ख्याल है कि, बाह्य पदार्थकी प्रातिके सुख होता है। इसलिये मनुष्य क्या अपना अन्य कृतिपतंगीदि प्राणी क्या सभी भ्रमण कर रहे हैं, एक स्थानमें दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इस पदार्थ प्राप्त होनेपर लगभग सुखका अनुभव लेते हैं और पचात् दुःख जैसा का वैसा बनारहता है। इसका मनन करते करते मनुष्यके मनमें विचार आत्राता है कि, आनंदकंदकी अपनेसे बाहर इंडते रहनेकी अपेक्षा उसको अपने अंदर तो इंडकर देखें। यहाँ

यात 'मैंने चावापुष्टीमें भ्रमण किया, मैंने अर्धपूर्ण भूतोंमें चक्कर मारा, सब दिखाएँ और विदिशाएँ देखलीं और अब मैं सर्वत्र व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर उसकी उपासना करता हूँ।" इत्यादि जो भाव व्युत्पन्न और संभव मतका है उसमें दर्शाई है। गूढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात्के क्षेत्रमें है, यद्यपि ही गूढ तरवकी खोज शुरू होती है। जिस प्रधर आँख संपूर्ण पदार्थोंको देखती है परंतु आँखमें पटे कणको देख नहीं सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत्का विषय करता है, परंतु अपने अंदरका निरीक्षण करना उसको कठिन होता है। यही गुप्त विद्याका क्षेत्र है। इसलिये इसको कहां इंडना है, यह देखना चाहिये। इस सूक्तमें इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं—

गुहा ।

यत् परमं गुहा ॥ १ ॥

यत् धाम परमं गुहा ॥ २ ॥

'यह परम धाम गुहामें है।' इसलिये इसकी गुहामें ही इंडना उचित है। इसी हेतुसे बहुतसे लोग पर्वतोंकी गुहाओंमें आते हैं, और वहाँ एकान्त सेवन करते हैं। योग्य गुरुके पास रहकर पर्वत कंदरामें एकान्त सेवन करने और अनुष्ठान करनेसे इस गुहा विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बड़ा लाभ निःसंदेह होता है। परंतु यह एक वायु साधन है। सर्वां गुहा हृदयकी गुहा ही है। हृदयकी गुहा सब जानते ही हैं। इसीमें इस गुप्ततरवकी खोज करनी चाहिये।

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिर्दृष्टिके गुप्ततरवकी खोज नहीं हो सकती। इस कार्यके लिये दृष्टि अंतर्मुख होनी चाहिये, अपनी इंदिय चाकियाँका प्रवाह अंदरकी ओर अर्थात् समटा शुरू होना चाहिये। तभी इस गुप्त तरवकी खोज हो सकती है। अपने हृदयमें ही उस गुप्त आत्माको देखना चाहिये। अर्थात् इसकी प्रातिके लिये बाह्य दिखाओमें भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतर्मुख होकर अपनी हृदयकी गुहामें देखना चाहिये।

चार भाग ।

यह अमृतका धाम हृदयमें है। यदि इस अमृतके चार भाग मान लिये जाय, तो तीन भाग अंदर गुप्त हैं और बेशक एक भाग ही बाहर व्यक्त है। जो बाहर दिखता है, जो रथून दृष्टिके अनुभवमें आता है वह अलंत अल्प है, परंतु जो अंदर गुप्त है, वह बहुत विरलूत ही है। अपने घाटीरमें भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अंतःचाकियाँ अल्प हैं

और स्थूल शरीर यह दृश्य है। यदि शक्तिही तुलना की जाय तो स्थूलशरीरकी शक्तिही अपेक्षा आंतरिक शक्तियों बहुत ही प्रमाणशाली हैं। अर्थात् स्थूल और व्यक्तकी शक्तिही अपेक्षा सूक्ष्म और अभ्यक्तकी शक्ति बहुत ही बड़ी है। यही यही निम्नलिखित शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ है—

त्रीणि पदानि निदिता गुहास्य यस्तानि वेद
स पितृभिताऽसत् ॥ १५ ॥

'इसके तीन पाद गुहामें गुप्त हैं, जो उनके जानता है वह समर्थ भी समर्थ होता है।' अर्थात् स्थूलशरीरकी शक्तिही स्वाधीनता होनेका अपेक्षा आंतरिक शक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त होनेका अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी विषयमें ये मंत्र देखिये—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत विधिः ।
त्रिपादूर्ध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाऽमवत्पुनः ॥ १६ ॥
(श्र. १०।१०, वा य ३१)

त्रिभिः पद्भिर्नामरोहत्पादोऽस्येहाऽमवत्पुनः ॥
(अथर्व. १५।६)

त्रिपाद्गुप्तं पुरुरूपं यित्थे तेन जीवन्ति
प्रदिशन्त्यतः ॥ (अथर्व. १५।१५)

'उसके एक पादके सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत गुणोक्तमें हैं ॥ तीन पाद पुरुरूपका स्वर उदय हुआ है, और एक पाद पुरुरूप यही बारंबार प्रकट होता है ॥ तीन पादोंके स्वर्गपर चढ़ा है और एक पाद यही पुन पुनः होता है ॥ तीन पाद मन्त्र बहुत रूप धारण करके उहरा है, जिससे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं ।'

इन सब मंत्रोंका तात्पर्य यही है, जो इस सूक्तके स्वर दिये हुए मागमें बताया है। उस अमृतकी अल्पसी शक्ति स्थूलमें प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्तमें कार्य होता रहता है। पाठक मनकी शक्तिही शरीरकी शक्तिसे साध तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा। मनकी शक्ति बहुत है, उक्तका बोझाया माग शरीरमें आ गया है और यही कार्य कर रहा है। स्थूलमें कार्य करनेवाला अस्वकार मन बारंबार गुप्त गुप्तमनकी शक्तिसे प्रभावित होता है, नवमीन प्राप्त करता है और बारंबार शरीरमें आकर कार्य करता है। यही बात अधिक तात्पर्यसे अमृततरवके साध चणत होती है। उक्तका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त है, इसके साथ अपना सबब जोड़ना गृहविधाका धाम्य है।

एक रूप ।

अगतमें विविधता है और इस आरम्भतरवम एकरूपता है। अगतमें गति है इसम गति है, अगतमें मिश्रता है इसमें एकता है; इस प्रकार अगतका और आत्माका वर्णन किया जाता है, सब लोग इस वर्णनके साध परिचित हैं, इस सूक्तमें भी देखिये—

येनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येक
रूपम् ॥ इदं शुश्रिरदुहृज्जायमानाः स्वर्चिदो
अभ्यनूयत माः ॥ १ ॥

'शानी मन्त्र ही उसकी देखता है, जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोड़कर एकरूप हो जाता है। इसकी शक्तिके प्रकृति खींचती है और जन्म लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है। इसलिये आरम्भाना यतपालन करनेवाले मन्त्र उस आत्माका ही गुण गान करते हैं ।'

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख लें, आपत्तीमें अगत की विविधताका अनुभव आता है, स्वप्नमें भी कार्यात्मिक स्थितिमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था गाद निद्रा-सुषुप्तिमें मिश्रताका अनुभव नहीं आता और केवल एकत्वका अनुभव व्यक्त करना असंभव है, इसलिये उक्त समय किसी प्रकारका मान नहीं होता। सुषुप्ति, समाधि और मुक्तिमें 'मन्त्र रूपता' होती है, तम-रज-ध्रुव गुणोंकी मिश्रता छोड़ दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें मन्त्ररूपता, आरम्भरूपता अथवा साधारण मायामें ईशरूपता होती है और इस अवस्थामें मिश्रत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिये इस अवस्थाको 'एक-तय' न कहते हुए 'अ-द्वैत' कहते हैं। इसी उद्देश्यसे इस मंत्रमें कहा है कि—

यत्र विश्वं एकरूपं भवति ॥ १ ॥

'अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एकरूप होता है।' अर्थात् जिसमें अगतकी विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उक्त उक्त विविधताको एकताका रूप सा आ जाता है। इसके अद, तादा, पदव आदि मिश्र रूपताका अनुभव है, परंतु प्रकृतिमें इस मिश्रताकी एक रूपता दिखाई देती है। इसी प्रकार इन अगतकी दृष्टकी विविधता मूल उत्पत्तिकारणमें आकर देनेसे एकरूपतामें दिखाई देगी। इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियाँ प्रकृति अपने अंदर धारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती हैं। इस रीतिसे न सत्त्व होनेवाले एक तरफने सत्त्व होनेवाले अनेक तरफ बनते हैं। इनका ही नाम उक्त मंत्रमें 'जायमाना' कहा है। इनमें मनुष्य भी सम्मिलित है और

अन्य प्राणी तथा ऊप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्य ही (प्राः) प्रतपालनादि सुविधायें अपनी उन्नति करके आदि मूलको जानता और अनुभव करके और (स्वर्जिदः) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता हुआ समय बनता जाता है।

अनुभवका स्वरूप ।

आत्मज्ञानी मनुष्यको अमृत धामका अनुभव किस प्रकार होता है, उसके अनुभवका स्वरूप अथ देखना चाहिये— 'आत्म-शानी मनुष्य अमृतधामको अपनी हृदयकी गुहामें अनुभव करता है, अनंत शक्तियों वही ही इच्छां हुई हैं, यह उसका अनुभव है।' (मं. २ देखो)

और वह अनुभव करता है कि— 'वही परमात्मा हम सषषा पिता, उत्पादक, और भाई है, वही सर्वज्ञ है।' (मं. ३) इतना ही नहीं परंतु 'वही हमारी माता और वही हमारा सखा मित्र है' यह भी उसका अनुभव है। यहाँ ऋग्वेद और अथर्व मंत्रोंकी तुलना कीजिये—

स नः पिता जनिता स उत बभ्रुर्धामानि
वेद भुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामघ
एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥

(अथर्व. २।१।३)

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि
वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामघा एक
एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋग्वेद १०।८०।३)

स नो बभ्रुर्जनिता स विधाता धामानि वेद
भुवनानि विश्वा ॥ (वा. वज्र ३२।१०)

इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पर्य ऊपर बताया ही है। यही ज्ञानों मूलका अनुभव है। और एक अनुभव यजुर्वेदके मंत्रमें दिया है वह भी यहाँ देखिये—

जगत् का ताना और बाना ।

येनस्तत्पश्यत्परमं गुहा सघ्नत्र विश्वं मघत्ये-
कनीडम् । तस्मिन्निदं सं च विचिंतित सत्यं
स ओतः प्रोतस्य विभूः प्रजासु ॥ वा. वज्र. ३२।८

'ज्ञानी मनुष्य उस परमात्माको जानता है जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें संपूर्ण विश्व एक, योगलेमें रहनेके समान रहता है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय (सं पति) मिल जाता है या सील होता है और दूसरे समय (वि पति) अलग होता है। (सं विभूः) वह सर्वत्र व्यापक तथा

वैमर्ष्ये युक्त है और (प्रजासु ओतः प्रोतः) प्रजाओंमें ताना और बाना किये हुए प्राणिके समान फैला है।'

धोतंमें जैसे ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमात्मा इस जगत्में फैला है, यह उस ज्ञानोका अनुभव है।

बालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बड़े भाई, चाचा, दादा, नाना आदिके पास सहायतामें जाता है। वही बालक बड़ा होनेपर आपत्ति आई तो अपने समर्थ मित्रके पास जाता है और उससे सहायता लेता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगोंमें गुरु, राजा, आदिहोकी सहायता लेता है। ये सब संबंध परमात्मामें ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात् ज्ञानी मनुष्यके लिये परमात्मा ही सप्ताष्ट, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है।

एकके अनेक नाम ।

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, स्त्री पति कहती है, उसका भाई उसको श्वशुर कहता है, इस प्रकार विविध संबंधों उस एक ही पुरुषको विविध संबंधोंके अनुभव होनेके कारण विविध नामोंसे पुकारते हैं। इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध नाम मिलनेपर भी उसके एकत्वमें कोई भेद नहीं आता है।

इसी ढंगसे परमात्मा एक होने पर भी उसके अनंत गुणोंके कारण और उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोंमें आनेके कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं। जैसे अग्निमें उष्णता गुण है वह परमात्मासे प्राप्त हुआ है, इसलिये अग्निमा अग्नि नाम वास्तविक गुणकी सत्ताकी दृष्टिसे परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह अग्निमा ही अग्नि है। इसी प्रकार अग्न्यान्व देवोंके नामोंके विषयमें जानना योग्य है।

शरीरमें भी देखिये—आँख नाम कण आदि इंद्रियों स्वयं अपने अपने कर्म नहीं कर सकतीं, परंतु आत्माकी शक्तिके अपने अंदर लेकर ही अपने कर्म करनेमें समर्थ होती हैं। इस लिये सब इंद्रियोंके नाम आत्मामें सार्य होते हैं, अतः आत्माको आँसुका आँसु, कानका कान कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ऐश्वर्य स्वयं, विद्युतका विद्युत है। देवोंके नाम धारण करने-वाला परमात्मा है ऐसा जो तूर्तमें मंत्रमें कहा है, वह इस प्रकार छल्य है।

वह एक ही है ।

परमात्मा एक ही है, यह बात इस तृतीय मंत्रमें 'एक एव' (वह एक ही है) इन शब्दों द्वारा औरसे बड़ी है।

यहाँ इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक भागका विचार करेंगे और उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनका मनमें गूढविद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी। इस सूक्तमें शब्द जुन जुनके रखे हैं, और हर एक शब्द विशेष भाव बता रहा है।

विशेष विचार करनेकी सुगमताके लिये ऋग्वेद और यजुर्वेदके पाठ भी यहाँ दिये हैं, इससे पाठक इसका अधिक मनन कर सकते हैं। वेदकी यह विशेष विद्या है, इसलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधिक लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है।

एक पूजनिय ईश्वर ।

(का. २, सू. २)

(श्रुतिः— मातृनामा । देवता— गयर्वाप्सरसः ।)

दिव्यो गन्धर्वो भुवर्नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विस्वीर्यः ।

तं र्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि तं स्रधस्थम् ॥ १ ॥

दिवि स्पृष्टो यजुतः सूर्यैरवगवयाता हरसो देव्यस्य ।

मृडाद्गन्धर्वो भुवर्नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सिधेवाः ॥ २ ॥

अर्थ— (यः दिव्य गन्धर्व) जो दिव्य श्रुतिभ्यादिका धारक देव (भुवनस्य एक एव पतिः) भुवर्नोका एक ही स्वामी (विष्णु नमस्यः ईर्यः च) जगत्में यही एक नमस्कार करने और स्तुति करने योग्य है। हे (दिव्य देव) दिव्य अद्भुत ईश्वर ! (तं त्वा) वसं तुमसे (ब्रह्मणा यौमि) उपासना द्वारा मिलता हू। (ते नम अस्तु) तेरे लिये नमस्कार दो। (ते स्रध-स्थं दिवि) तेरा स्थान तुलोकमें है ॥ १ ॥

(भुवनस्य एकः एव पतिः) भुवर्नोका एक ही स्वामी यह (गन्धर्व) भूमि आदिकोंका धारण कर्ता (नमस्यः सिधेवाः) नमन करने और सेवा करने योग्य है, वह ही (मृडात्) सबको आनन्द देवे। यही दिव्य देव (दिवि स्पृष्टः) तुलोकमें प्राप्त होता है, (यजुतः) पूज्य है और (सूर्यैरवग्व) सूर्य ही त्रिषर्षी स्वभा है अर्थात् सूर्यके अदर भी व्यापने-वाला, तथा (देव्यस्य हरसः) देवी आपत्तिको (अवयाता) दूर करनेवाला है। इसीलिये सबके द्वारा यह पूजनीय है ॥ २ ॥

भाषार्थ— धृषी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि सपूर्ण जगत्का धारण करनेवाला और सपूर्ण जगत्का एक ही आद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और वही सब लोगोंको पूजा उपासना करने योग्य है। स्तुति प्रार्थना उपासनासे आर्षान् भक्तिसे उसकी प्राप्ति होती है। यह ईश्वर अपने स्वर्गधाममें है, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥ १ ॥

सपूर्ण जगत्का एक स्वामी और सब जगत्का धारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसीकी भक्ति और सेवा सबको करना चाहिये, क्योंकि वही सबका सच्चा आनन्द देनेवाला है। यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है। सबके अर्पित पूजनांग ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यही लक्ष्मि यह सूर्यके अदर भी है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब व्यापारण और असाधारण आपत्तियाँ हट जाती हैं ॥ २ ॥

अनुवधाभिः समुद्र जगम आभिरप्सुरास्वपि गन्धर्व आसीत् ।

समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परां च यन्ति

॥ ३ ॥

अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचञ्चे ।

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कुणोभि

॥ ४ ॥

याः क्लृन्दास्वमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः ।

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सुराभ्योऽकरं नमः

॥ ५ ॥

अर्थ— (अनु-अवधाभिः आभिः) दोष रहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह (उ सं जग्मे) निश्चयसे मिला रहता है और (अप्सुरास्तु अपि) इन प्राणशक्तियोंमें भी (गन्धर्वः आसीत्) भूमि आदिकोंका धारक देव विद्यमान है । (आसां स्थानं समुद्रे) इनका स्थान अन्तरिक्षमें है, (यतः) जहासे (सद्यः) शीघ्र ही ये (आ यन्ति) आती हैं और (परा यन्ति च) परे जाती हैं । यह बात (मे आहुः) मुझे बतायी है ॥ ३ ॥

(अभ्रिये वितुत्) बादलोंकी वितुत्में अथवा (नक्षत्रिये) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी (याः) जो तुम (विभवा-घञ्च गन्धर्वे) विश्वके बनानेवाले धारक देवको (सचञ्चे) प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिये हे (देवीः) देवियों । (ताभ्यः चः) उन तुमको (इत् नमः कुणोभि) निश्चय पूर्वक मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(याः क्लृन्दाः) जो गुलानेवाली या त्रेणा करनेवाली, (तमिषी-चयः) म्लानिको हटानेवाली, (अक्ष-कामाः) आँसुओंकी कामना तुम करनेवाली, (मनो-मुहः) मनको दिलानेवाली हैं (ताभ्यः गन्धर्व-पत्नीभ्यः अप्सुराभ्यः) उन गन्धर्वपत्निय अप्सुराओंको- अर्थात् सर्व धारक आत्माकी प्राणशक्तियोंको (नमः अकरम्) मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— इसके साथ जीवनकी अनंत कलाएँ हैं, इनका ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियोंके अंदर भी है । इन सबका निवास मण्डलोक-अंतरिक्ष-है, जहाँसे ये सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं और जहाँ फिर गुप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥

बादलोंके अंदर चमकनेवाली वितुत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब अमृतका पालन करती एक रस भरा है, और इसीकी सेवा सपूर्ण जीवनकी शक्तिरूप देवियों कर रही हैं, इसलिये उनको भी नमन करना योग्य है ॥ ४ ॥

ये प्राणशक्तियाँ सबको त्रेणा करनेवाली, सबको बलानेवाली, घकाघटको दूर करनेवाली, आँसुओंकी कामना तृप्त करनेवाली और मनको दिलानेवाली हैं । यही आत्माकी शक्तियें हैं, इस दृष्टिसे मैं इनको नमस्कार करता हूँ, अर्थात् वह इनको किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय ईश्वरकी ही पहुँचाना, क्योंकि ये शक्तियाँ उसीके आधारसे रहती हैं । ॥ ५ ॥

एक पूजनीय ईश्वर

पूर्व सम्बन्ध ।

प्रथम सूक्तमें 'गुप्त अध्यात्मविद्या' का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें त्रित परमात्मदेवका वर्णन किया गया है, उसीका वर्णन यहाँ 'गंधर्व' शब्दसे किया गया है । उस प्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रमें भी 'गंधर्व' शब्द है, इससे पूर्व सूक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है ।

गन्धर्व और अप्सरा

'गंधर्व' शब्दका अर्थ पूर्व सूक्तके एतद्विद्यारणके प्रयोगसे किया ही है । (गान्धर्व) अर्थात् (गाँ) भूमि, सूर्य, वाणी,

इंद्रियाँ, अंगःकरण-शक्तियाँ आदिकोंका (घर्षः) धारण पोषण करनेवाला आत्मा वह इगदा अर्थ है । भूमि, सूर्य तथा अन्यन्य चारवर स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थोंका धारण पोषण करनेके कारण परमात्माका यह नाम है । तृतीया प्रकार ऋषुकार्य क्षेत्रमें शरीरके अंदर वागी प्रणयक्ति इंद्रियशक्ति आदिकोंका तथा स्थूलसूक्ष्मादि देहोंका धारण करनेके कारण 'गंधर्व' भी यही नाम है । इस सूक्तमें मुहदयया परमात्माका अर्थ है, परंतु अत्र अंतर्से यद् वर्णन अर्थका समुद्र करनेके अर्थमें भी पढ़ाया जा सकता है । यह गंधर्वका अर्थ है

प्रकार स्मरणमें रखें। 'गधर्व' शब्दसे अन्य अर्प प्रथम सूक्तमें पाठक देखें।

गधर्वपत्नीभ्यः अत्सरारभ्यः ॥ (मन्त्र ५)

गधर्वकी पत्नी ही अत्सरार है। गधर्व एक है परंतु उसकी अत्सरारमें बनेके हैं। (अप् + सरस्) अर्थात् (अप्) जलके आश्रयसे (सरस्) चलनेवाली, यह नाम जलाश्रित प्राणका वाचक है। 'आपोमयः प्राणः' — जलमय अथवा जलके आश्रयसे प्राण रहता है, यह उपनिषदोंका कथन है और वही बात इस शब्दमें है, इसलिये 'अत्सरार' शब्द प्राण शक्ति-योंका वाचक वेदमें है, प्राण और उच्छ्वासा अर्थात् प्राण आशुष्यरूपी ब्रह्मके ताने और बानेके धामे बुन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यत्र वर्णन है।

यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽत्सरस उप सेतु-
वसिष्ठः।। (ऋग्वेद ७३३।१)

'(अत्सरसः वसिष्ठः) जलाश्रित प्राण (यमेन ततं) यमके द्वारा फैलाई हुई (परिधिं) तानेकी मर्यादा तक (वयन्तः) आशुष्यरूपी कण्डा बुनते हैं।

'यम' = आशुष्यका ताना फैलानेवाला जुलाहा।

'ताना' = आशुष्यका अर्धधि, आशुष्यमर्यादा।

'प्राण' = कण्डा बुननेवाले जुलाहे।

'कण्डा' = आशुष्य।

'मनुष्यका आशुष्य एक कण्डा है जो मनुष्य देह रूपी शरीर बुना जाता है, यही बुननेवाले प्राण हैं। यहाँ 'अत्सरस्' शब्द और 'वसिष्ठ' ये दो शब्द प्राणवाचक आवे हैं। (अत्सरस्) जलाश्रयसे रहनेवाले (वसिष्ठ) निवासके हेतु प्राण हैं।

इससे भी अनुमान होता है, कि जलतत्त्वके आधारसे रहने-वाला प्राण जो कि आत्माकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहाँ कहा है, वह प्राणशक्ति, जावनका बला ही नि सदेह है। गधर्व यदि अत्सरार है तो, उच्छ्वासी, अत्सरार, निःश्वस्य प्राण-शक्ति अथवा जीवन शक्ति ही है। आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहाँके 'गंधर्व्यं और अत्सरारः' के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा सकते हैं। शरीरमें छोटा प्राण और जगत्तमें विश्वमापक प्राण है, इस कारण गधर्वका अर्प आत्मा परमात्मा माननेपर दोना स्थानोंमें अर्धकी सगति हो सकती है।

महान् गन्धर्व ।

इस सूक्तमें पहिले दो मन्त्र बड़े महान् गंधर्वका प्रेमपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखनेसे निश्चय होता है कि, यहाँ गधर्व शब्द परमात्माका वाचक है। देखिये—

१ भुवन्स्य एक एव पतिः— भुवनोंका एक ही स्वामी। इसके सिवाय और कोई भी जगत्का पति नहीं है। यही परमेश्वर सबका एक प्रभु है। (मं. १, २)

२ एक एव नमस्यः— यही एक अद्वितीय परमात्मा सबको नमस्कार करने योग्य है। इसके स्थानपर किसी भी अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये। (मं. १, २)

३ दिव्यः गंधर्व्यः— यहाँ अद्भुत है, दिव्य पदार्थ है, यहाँ मनकी गति कुठित हो जाती है, और यही (गां) भूमिसे लेकर संपूर्ण जगत्का सत्ता (घर्व्यः) धारक पोषक है। (मं. १)

४ विश्व इत्यः— सब जगत्तमें यही प्रशंसाके योग्य है।

५ दिधि ते सधस्यं— स्वर्गधाममें, गुह्यधाममें, अथवा तृतीय धाममें उसका स्थान है (मं. १)। [इस विषयमें प्रथम सूक्तके मं. १, २ देखें, जिसमें इसके गुह्यमें निवास होनेका वर्णन है।]

६ दिधि स्पृष्टः— इसका स्पर्श अर्थात् इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें ही होती है। यह भी पूर्वोक्त शब्दोंका ही स्पष्टीकरण है। (मं. २)

७ सूर्यतप्यः— महान् सहस्ररश्मी सूर्य भगवान् ही इसका देह है, अर्थात् यह उसमें भी है इतना ही नहीं, परंतु उसका बड़ा तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी महिमा है (मं. २)। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोंमें इसकी सत्ता देखनी चाहिये। यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है।

८ विश्वा-वसुः (गंधर्व्यः)— विश्वका यही निवासक है। (मं. ४)

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँका यह गंधर्वका वर्णन नि सदेह परमात्माका वर्णन है। किसी भी अन्य पदार्थमें ये सब अर्थ पूर्णरूपसे धार्य नहीं हो सकते। इसलिये पाठक इन लक्षणोंका मनन करके अपने मनमें इस परमात्मा देवकी भक्ति स्थिर करें, क्योंकि यहाँ एक सबके लिये पूजनीय देव है।

ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना ।

इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तमें इसकी 'ब्राह्म उपासना' करनेका विधान बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

१ त त्वा योमि ब्रह्मणा । (मं. १)

२ नमस्यः । (मं. १, २) नमस्ते अस्तु । (मं. १)

३ विश्व इत्यः । (मं. १)

४ सुधेवाः । (मं. २)

ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राह्म उपासना करने के मार्गकी सूचना दे रहे हैं। ब्राह्म उपासनाका अर्थ 'ब्रह्मयज्ञ' अथवा मन द्वारा करनेका 'मानस उपासना' ही है। आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंत साधनसे ही यह परमात्म पूजा होती है, इन शक्तियोंका नाम ही शरीरमें ब्रह्म है। ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी है और मंत्रका आशय 'मनन' है। मननसे यह उपासना करनी होती है, मनके मननच ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं होती है, यह स्पष्टतया बतानेके लिये यहाँ 'ब्रह्मणा' शब्द इस मंत्रमें प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यानमें धारण करके तब चार मंत्र भागोंका अर्थ ऐसा होता है—

१ तं स्या योमि ब्रह्मणा— तब तुम परमात्माके मननच भात होता है। (मनन)

२ नमस्त्यः (नमस्ते)— तू ही एक नमस्कार करने योग्य है। (नमन)

३ विशु ईश्वरः— सब जगत्में तू हा प्रसीछा करनेके योग्य है। (सर्वत्र दर्शन)

४ सु-शोभा— तू ही उत्तम केवाके योग्य है। (शेवन)

इन चार मंत्र भागोंके मननसे मानस पूजा की विधि ज्ञात हो जाती है। (१) प्रभुके गुणोंका मनसे मनन करना, (२) उल्लासके मनसे मनन करना, (३) प्रत्येक पदार्थमें तथा प्राणि-मात्रमें उसका दर्शन करना और (४) सब कर्म उत्तमों सेवा करनेके लिये करना, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासनाके हैं। इन चार भागोंमेंसे जितने भागोंका अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतने ही प्रमाणसे हुई है, ऐसा मानना चाहिये। पाठक विचार करें और अपनी उपासनाका परीछा इस कथीटीसे करें। हरएक मनुष्य अपने जापके परमात्माका उपासक मानता ही है, परंतु उससे जो उपासना हो रही है, वह इस वैदिक मानस उपासनाकी तब कथीटीसे भिन्न छांडीपर गिनी जा सकती है, वह भी देखना चाहिये। इस दृष्टिके से चार मंत्र भाग विशेष ही महत्त्व रखते हैं।

'मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन और शेवन' ये चार नाम संशुद्धि मानस उपासनाके चार अंगोंके दर्शक माने जा सकते हैं।

१ मनन— ये परमात्माके महत्त्वकी मनमें स्थिरता होती है। इस दृष्टिके इसकी अत्यंत आवश्यकता है।

२ नमन— जब मननसे उसका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब

स्वभावतः ही मनुष्य उस प्रभुके सामने नमन होता है। मननके पश्चात्की यह स्वाभाविक ही अवस्था है।

३ दर्शन— मननसे ही उसकी सार्वत्रिक सत्ताका भी अनुभव होता है। शिपर चरमें एक रश् व्यापक होनेका छाया-त्कार होनेकी यह तीव्ररी तब अवस्था है। अतएव अरर प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्थामें होता है।

ये तीनों मानसिक क्रियाएँ हैं। इसके पश्चात् यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम सभमें समर्पण करता है, वह सेवा-वस्था है।

४ शेवन— यह इस अवस्थामें उसका शेषक बनता है। शेवन और 'मनन' ये दोनों शब्द समान अर्थक ही हैं— शेवन और मनन एक ही अर्थ बताते हैं। प्रभुके कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना, यही भक्ति या सेवा है।

'दीनोंका उद्धार' करना, साधुओंका परित्राण करना, सज्जनोंकी रक्षा करना, दुर्जनोंका दूर करना, ये ही परमात्माके कर्म हैं। इन कर्मोंके परमात्मार्थक सुदृष्टिके करनेका नाम हा उसकी भक्ति या सेवा है।

नामस्मरण ।

नामस्मरणका भी यही तात्पर्य है, जैसा 'हरि' (दु शोका हरण करनेवाला) देव है, इसलिये मैं भी दु शक्तोंका दुःख न्यायाधिक हरण करूँगा और दुष्टोंको सुख देनेके कर्मसे ईश्वरकी सेवा करूँगा। 'राम' (आनंद देनेवाला) ईश्वर है इसलिये मैं भी दीन दु खी मनुष्यों या प्राणियोंकी पीछा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माको भक्ति या सेवा करूँगा। 'नामस्मरण' का यही उद्देश्य है। यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरण ही रहा है और जगमें प्राप्त होनेवाले कर्मोंका पालन नहीं होता है, तथापि परंपुरत इससे महान् कर्मस्य स्थिति होती है, यह पाठक विचारण अति और परमेश्वरके इनमें नाम बदलना सुगम उद्देश्य समझ लें। अनेक मय पढ़नेसे जो कर्मस्य नहीं समझता, वह एक नामके मननसे समझमें आता है, इसीसे कहा कि मनेमें परमात्माके अनेक नाम दिव्य होने हैं और वे सब बड़े मर्म दर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला भक्त चाहिये।

अतएव ईश्वर उपासनाके ये चार भाग हैं, इच्छा अधिक विचार पाठक करें और इस मार्गसे चरें। यही शोषा, सरल और अति सुखम मार्ग है।

ब्रह्म उपासनाका फल ।

पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भी इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं—

१ सं त्वा योमि— परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना । (मं. १)

२ वैव्यस्य ह्रसः अययाता— परमारमा सब महा-पीडाओंको दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीडा उसकी प्राप्तिसे दूर हो जाती है । (मं. २)

३ मृडात्— वह आनंद देता है । (मं. २)

इन शब्दोंके मनसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासनाका फल परमानंद प्राप्ति ही है । वह प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकोंमें आ जाता है और जितनी उपासनाकी दृढता और पूर्णता होगी, उतना वह आनंद दृढ और पूर्ण होता है । यह फल प्राप्त करनेका ही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है ।

यहाँ पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । इसके पश्चात्के तीन मंत्रोंका वर्णन ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये उस वर्णनकी प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात् वही भाव विशाल जगत्में देखना चाहिये—

अपने अंदरकी जीवन शक्ति ।

इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतत्त्वके आश्रयसे कार्य-करनेवाली प्राणशक्ति या जीवनशक्ति ही 'अप्सरा' शब्दसे इष्ट सूक्तमें बर्ना है, देखिये इसका वर्णन—

१ ह्युन्दाः— पुकारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राण शक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोंको प्रेरित करती है, इष्ट अर्घका वाचक यह नाम है ।

२ तमिपी-चयः— (तमिपी) ग्लानी अथवा घटावटकी (चयः) दूर करनेवाली, घटावटको हटानेवाली प्राण शक्ति है । जो उत्साह प्राणिमात्रमें है वह प्राणशक्तिका ही है, प्राणायामसे भी उत्साह बढ़ने और घटावट दूर होनेका अनुभव है ।

३ अक्ष-कामाः— (अक्षि+कामाः) आँखोंकी कामना पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि अतक शरीरमें प्राण रहता है तभी तब शरीर आँखोंको तृप्त कर सकता है । मुदा देख कर किसी मनुष्यके आँख तृप्त नहीं होते । इससे आँखोंकी तृप्ति प्राण शक्तिये होती है यह स्पष्ट है ।

४ मनो-मुहः— मनकी मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है ।

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवनकी शक्तियोंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अर्थोंका अनुभव अपने अंदर करें । इनको (मंत्र ५ में) 'गंधर्व-परनी अप्सरा' कहा है । गंधर्व इस शरीरके अंदर जीवात्मा है और उसकी परिणयें जीवन शक्तियाँ अथवा प्राण शक्तियाँ हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण (अप्स+सराः) यह शब्द प्राणमें अव्यत सार्य होता है । इन प्राणशक्तियोंको नमन पंचम मंत्रमें किया है । प्राणके आधीन सर्व जगत् है वह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता है । पाठक भी अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीरकी शोभा कैसी होती है और प्राण जानेके पश्चात् शरीरकी कैसी अवस्था हो जाती है; इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व, जाना जा सकता है । जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरोंके लिये है । इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया है ।

प्राणका प्राण ।

यहाँ प्रश्न होता है, कि क्या यह परिणयें स्वतंत्र हैं या परतंत्र ? 'परनी' शब्द कहने मात्रसे ही यह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर शोभाको मडानेवाली, पतिके रहित होनेसे दुःखी, पति ही जिसका उपास्य देवता है, इत्यादि बातें ज्ञात हो जाती हैं । वेदके धर्ममें पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली सहधर्मचारिणी ही परनी होती है । इसलिये गंधर्व (आत्मा) और अप्सरा (प्राणशक्ति) उसी नातेसे देखने चाहिये । शिष्ट प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके परनी गृहस्थकार्य करती है, उसी प्रकार इस छोटे गंधर्व (जीवात्मा) से उरुकी अप्सरा (प्राणशक्ति) बल प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के अंदरके सब कामकाज चलाती है । इसलिये जो सौंदर्य अथवा शोभा धर्मपरनीकी दिखाई देता है वह वास्तवमें पतिसे ही प्राप्त हुई होती है, इसलिये धर्मपरनीको किया हुआ नमस्कार धर्मपरनीके लिये नहीं होता है, परंतु वह उसके पतिके लिये ही होता है, क्योंकि पति विरहित निधवा स्त्रीको अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते । इसी प्रकार यहाँ बताया यह है कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्य नहीं कर सकती । इसलिये जो वर्णन, प्रशसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परंतु प्राणके प्राणका— अर्थात् आत्माका— है, यह बात भूलना नहीं चाहिये । इसी कारण यहाँना प्राण शक्तिको किया हुआ नमन आत्माके ही उद्देश्यसे है, न कि केवल प्राणके लिये ।

ऐसा क्यों कहा है ?

इतने लंबे खंडसे यह बात क्यों कही है ? यहाँ वेदको यह बताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, यदि जगत्से आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत् रहेगा और न उसकी शोभा रहेगी। जिस प्रकार पति रहित स्त्री विधवा होकर शोभा रहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा रहित शरीर मृत, मुर्दा और तैभोहीन हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार जगत् भी आत्मासे रहित होनेपर निःशब्द होगा। इस लिये जगत्की ओर देखनेके समय आत्मदृष्टि रखनी चाहिये, न कि स्थूल दृष्टि। जिस प्रकार किसी सुवासिनी स्त्रीकी ओर देखनेसे उसमें पतिकी सत्ता देखनी होती है, पतिहीन स्त्री दुर्वासिनी समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मरहित शरीर और परमात्मरहित जगत् है।

गुलाबका फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सर्वत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करनी चाहिये। वही सबका चारक 'गंधर्व' सर्वत्र उपस्थित है और उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा भाव मनमें सदा जागृत रहना चाहिये। इस विचारसे देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पशुंधता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व भुवनोंका एक अद्वितीय पति ही है, वही सबके लिये (नमस्त्वः) नमस्कार करने योग्य है; यह जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा है उस विधानके धार्य भी इसकी संगति लग जायगी। नहीं तो पहिले दो मंत्रोंमें यह परमात्मा (नमस्त्वः) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है। यह विरोध उत्पन्न होगा। यह विरोध पूर्वाका दृष्टिसे विचार करनेसे नहीं रहता है—

विरोधालङ्कार

ताभ्यो यो देवीर्नम इत्कृणोमि ॥ (मं. ४)

ताभ्यो गंधर्वपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः अकरं नमः ॥
(मं. ५)

'उन गंधर्व पत्नी अप्सरा देवियोंको मैं नमस्कार करता हूँ।' पहिले दो मंत्रोंमें 'एक ही जगत्पालक गंधर्व नमस्कार करने योग्य है' ऐसा कहकर अंतिम दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए 'उसकी धर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार किया है।' यह विरोधालङ्कार है। पहिले कथनके क्लृप्तकाल विद्वद्दृष्टा कथन है। जो (नमस्त्वः) नमस्कार करनेयोग्य है उसको

तो नमन किया ही नहीं, परंतु जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें कियो स्यानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है। यह सूक्तमें विरोध भी सम्बल है। पहिले दोनों मंत्रोंमें गंधर्वके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें दोषार कहा है, इतना ही नहीं परंतु—

एक एव नमस्त्वः। (मं. १, २)

'यही एक नमस्कार करने योग्य देव है।' ऐसा निश्चयार्थक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीकी संदेह नहीं होगा। परंतु आश्चर्यको बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोंमें (मं. ४, ५ में) उसकी पत्नीयोंको ही नमस्कार किया है और विशेष कर पतिको नमन नहीं किया। यह साधारण विरोध नहीं है। इसका हेतु देघना चाहिये।

व्यवहारकी बात।

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्माको नमस्कार करते हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी इन्द्रियोंको करते हैं। आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसकी स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसे कर सकते हैं ? विचार कीजिये, तो पता लग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्माके लिये नहीं है।

परंतु यदि 'आत्माके लिये नमन नहीं है,' ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पडेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके मुर्दा शरीरको—मृत शरीरको—नमस्कार नहीं करता। तो फिर नमस्कार किसके लिये किया जाता है ? यह बात हमारे प्रतिदिनके व्यवहारकी है, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता। परंतु हर एक मनुष्य दूसरेको नमस्कार तो करता ही है।

जडचेतनका संधि-प्राण।

यहाँ बालविक्रम कहते हैं, कि स्थूल शरीर और उसकी इन्द्रियाँ, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और प्राण यद्यपि अदृश्य है तथापि श्वासीच्छ्वासकी गतिसे श्लक्ष्ण होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृश्य हैं। इनमें भी मनबुद्धि कर्मोंके अनुसंधानके जानी जा सकती है, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष है। देखिये—

शरीर — इन्द्रियाँ — " प्राण " — मनबुद्धि — आत्मा
दृश्य — अदृश्य — अदृश्य

प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी ओर अदृश्यको जोड़नेका बिंदु है। इसीलिये स्थूल दृश्यसे सूक्ष्म अदृश्य तक पहुँचनेके लिये योगादि शास्त्रोंमें प्राणका ही आलंबन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन, शक्ति पुष्टप इनको जोड़ देता है। इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता है। और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनके लिये प्राणका ही आलंबन सबसे मुख्य माना गया है। क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभवमें आ सकता है और इसीसे सूक्ष्मतत्त्वका अनुसंधान होता है।

साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीरको देखकर ही करते हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं। यद्यपि नमन एक ही है तथापि करनेवालेके अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुओंके लिये होता है।

स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान।

इसमें एक बात सत्य है और वह यही है, कि यदि जगत्में स्थूल शरीर-स्थूल पदार्थ-एक भी न रहा, तो चेतन आत्माकी रूपना होना अभ्यभव है; इसलिये चेतन आत्माकी शक्ति जाननेके लिये स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक है। अतः स्थूलके आलंबनसे सूक्ष्मकी रूपनाकी जाती है और इसीलिये शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंको मंत्र ४, ५ में नमन करके शरीरके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुँचाया है। यहाँ ध्यानमें धरने योग्य बात यह है कि जड़ शरीरको नमन नहीं किया; परंतु जड़चेतनकी संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया है, अर्थात् स्थूलको पीछे रख कर जहाँ सूक्ष्मकी शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं, वहाँ उन सूक्ष्म शक्तियोंको नमन किया है। यही बिलकुल स्थूलका आलंबन छोड़नेका भी उपदेश मिलता है।

प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष।

इस विवरणसे पाठक समझ ही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसे ही अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता है। जो सब जगत्का एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अदृश्य है, वास्तवमें वही सबके लिये नमस्कार करने योग्य है, और कोई दूसरा नमस्कारके लिये योग्य नहीं है, तथापि जगत्के स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थोंके प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्यका कुछ अनुमान ही सकता है, जगत्के कार्य देखनेसे ही उसके अद्भुत रचना चतुर्युक्त अनुमान होता है,

इस लिये जगत्में-हर एक पदार्थमें-उसकी सगुणा अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थको देखकर प्रत्येक पदार्थका महत्त्व उसीके कारण है, यह जानकर उसमें उसको नमन करना चाहिये। तभी तो उसको नमन होसकता है। सूर्यको देखकर उसके प्रकाशका तेज परमात्मासे प्राप्त है, यह जानकर उसकी अगाध सामर्थ्यका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे उसको नमन करना चाहिये। यही बात हर एक वस्तुके विषयमें हो सकती है। यही बात इसी सूक्तके चतुर्युक्त मंत्रमें कही है—

अग्निमे दिद्युन्नक्षत्रिये या

विश्ववासुं गन्धर्वं स्ववधे ॥ (मंत्र ४)

“ मेघोंकी विद्युत्तुम क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या तुम विश्वके बसानेवाले सर्वधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं। ” इस मंत्रमें वही बात कही है कि, विद्युत्की चमकाहट देखनेसे या तेजोगोलकोंके देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सगुणाकी जागृति होनी चाहिये, उस परमात्माका सामर्थ्य ध्यानमें आना चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना चतुर्युक्त मनमें खड़ा होना चाहिये। यही प्रभुको सर्वत्र उपस्थित समझना है, यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साक्षात्कार करता है।

पाठक यहाँ देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रभु ही अकेला वंदनीय है ” ऐसा कहा और नमन करनेके समय जगत्में कार्य करनेवाली प्राण शक्तियोंको (मंत्र ४, ५ में) नमन किया ” इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार है। इस दृष्टिसे इसमें कोई विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यही सीधा मार्ग है। इसी उपासना मार्गसे जाना हर एकके लिये सुगम है। मेघोंमें चमकनेवाली विद्युत्तुम तथा तेजो गोलकोंके प्रकाशमें उस प्रभुका सामर्थ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना है, यदि विश्वके अंतर्गत पदार्थोंका विचार करना ही छोट दिशा जाय, तो उस प्रभुका सामर्थ्य कैसे समझमें आवेगा ?

यहाँ चतुर्युक्त और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इस विचारकी प्रत्यक्षता हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही स्थान है कि, जहाँ हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब इसको जगत्में व्यापक दृष्टिसे देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका विचार करना चाहिये। इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बड़े महत्त्व पूर्ण हैं, वे अब देखिये—

प्राणोंका आना और जाना।

समुद्र आसां स्थानं म आहुर्यंतः सद्य
आ च परा च यन्ति ॥ (मं. ३)

“ समुद्र इनका स्थान है, ऐसा सुषे कहा गया है, जहाँसे बार बार इधर आता है और परे चला जाता है। ” इस मंत्रमें प्राणशक्तिका वर्णन उग्रम रीतिसे किया है। (व्याप्तित परायन्ति) इधर आता है और परे जाता है। प्राणकी ये दो गतियाँ हैं, एक “ आना, ” और दूसरी “ जाना ”। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राणों गतियें प्रसिद्ध हैं। प्राण अगान ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहरसे अंदर जानेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर आनेका मार्ग बताती है। ये दो गतियाँ सबको विदित हैं।

इन प्राणोंका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र है, इस सरोवर या समुद्रमें जाकर प्राण डुबकी लगाता है और वहाँ स्नान करके फिर बाहर आता है। वेदोंमें अन्यत्र कहा है कि—

एकं पादं नोत्खिद्यत् सलिललाहंस उच्चरन् ।
यदङ्ग स तमुत्खिद्येन्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीः
नाऽहः स्यान्न व्युच्छलेः कदाचन ॥

अथर्व. ११।४ (६) २१

“ यह (हँस) प्राण अपना एक पांव सदा वहाँ रखता है, यदि वह पांव वहासे हटायेगा तो इस जगत्में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। न दिन होगा और न रात्री होगी। (अथर्व. ११।४ (६) २१,) ” प्राण अंदरसे बाहर आनेके समय अपना संबंध नहीं छोडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी। यहाँ बात इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कही है। हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहाँसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर आता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा और अंदर न गया, तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्राणका जीवनके साथ संबंध यहाँ देखना आवश्यक है। यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व भवानमें आसकता है। और प्राणकी शक्तिका महत्त्व जाननेके पश्चात् प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी महत्त्व इसके नंतर इधी रीतिसे और इधी युक्तियें जाना जा सकता है।

प्राणोंका पति ।

यह वास्तवमें एक ही प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध भेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण पाँच और उपप्राण पाँच मिलकर दस भेद नाम निर्देष्टसे शास्त्रकारोंने गिने हैं, परंतु यह कोई मर्यादा नहीं है, अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योंकी रूपना करनेसे अनेक

भेद माने जा सकते हैं। प्राणके लिये अप्सरा शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धर्वके साथ रहती है ऐसा भी आलंकारिक वर्णन किया है। इसी दृष्टिसे निम्न मंत्र भाग अब देखिये—

अनवचाभिः समु जग्म आभिः

अप्सरास्वपि गंधर्वे आसीत् ॥ (मं. ३)

‘ इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधर्व सगति करता है और उन अप्सराओंमें वह गंधर्व रहता है। ’

यदि गंधर्व और अप्सराएँ ये शब्द हटा दिये जाएँ और अपने निश्चित किये अर्थोंके अनुसार शब्द रखे जायें, तो उक्त मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है— ‘ इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोंके साथ वह एक आत्मा संगति करता है, संमिलित होता है और उन प्राणोंके अंदर भी वह सर्वधारक आत्मा रहता है। ’

यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके हर एक भागका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आ चुका है। इसलिये यह रूपक पाठक स्वयं समझ जायेंगे। अब प्राण आत्मासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है। इस विषयमें यजुर्वेद कहता है—

सो असावहम् । यजु. अ. ४०।१७

‘ (सः) यह (असाँ) असु अर्थात् प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अहं) मैं हूँ। ’ अर्थात् प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों अगत्का सब व्यवहार कर रहे हैं।

ब्रह्माण्ड देह ।

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें। परंतु यहाँ केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव करके ही ठहरना नहीं है, जो शत छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी है वही बड़े ब्रह्माण्ड देहमें देखना है, अथवा विराट् पुरुषमें करना करना है। इस सूक्तमें विश्वव्यापक आत्माका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है। तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेका विचार किया, अब इधी ढंगसे ब्रह्माण्ड देहकी कल्पना करनी चाहिये।

जिस प्रकार प्राणोंके देहमें प्राण हैं वसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राणका महासमुद्र है। इसी महाप्राण समुद्रके हम शोभाया प्राणका अंश लेते हैं। इस प्रकार अमन्य शक्तियों भी इस ब्रह्माण्ड देहमें बड़ी विशाल रूपसे हैं। दोनों स्थानोंमें

शक्तियाँ एक ही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्वका भेद है। इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था जानी जा सकती है।

सारांश

पाठक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्वव्यापक सत्ता देख सकते हैं। वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार है। वह सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है।

इसकी प्राप्ति मानस उपासनाधि करनी चाहिये। इसकी सब स्थानमें उपस्थित मानकर, इसकी नमन करना चाहिये। हर एक सृष्टिके अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें श्रद्धा बढ़ती जाती है।

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है। जो जगत्में किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त रहती है। यह कदा प्रकट होती है और कदा छिपी रहती है, यह देखनेसे जगत्में चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना हो सकती है।

यह जैसा मेपोंकी बिजुलीमें प्रकाश रहता है उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रहता है। प्रकाशकोंवा भी यही प्रकाशक है, बडोंमें भी वह बड़ा है, सूर्यमेंसे भी यह सूक्ष्म है, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसकी नमन करना चाहिये। इसके सामने सिर झुकाना चाहिये।

सब जगत्में जो प्रेरणा, उरसाह और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिये ही है। यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये।

"मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन" करनेके पश्चात् इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपकी समर्पित करना चाहिये। "सज्जन पालन, दुर्जन निर्दलन" रूप परमात्माके कर्ममें पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कर्तव्यका भाग आनन्दसे करना ही उसकी मक्ति करना है और यह करनेके लिये "दुःखितोके दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये।" ईशप्राप्तिका यह साधा उपाय इस सूक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

जिह्विकन्-रसका महारसागर ।

(काण्ड १, सूक्त ३२)

(श्राधिः— ब्रह्मा । देवता— वावापृथिवी ।)

इदं जनासो विदथ महद्भ्रष्टं वदिष्यति ।

न तत्पृथिव्यां नो द्विवि येन प्राणन्ति घोरुषः

॥ १ ॥

अन्तरिक्ष आसां स्थामं श्रान्तसदांमिव ।

आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेषो न वा

॥ २ ॥

अर्थ— हे (जनासः) लोगो ! (इदं विदथः) यह ज्ञान प्राप्त करो। वही ज्ञानी (महद् भ्रष्टं वदिष्यति) वधे ब्रह्मके विषयमें कहेगा। (येन घोरुषः प्राणन्ति) जिससे औषधियाँ आदि प्राण लेती हैं, (तत् पृथिव्यां न, नो द्विवि) वह न तो पृथ्वीमें है और न सुलोकमें ॥ १ ॥

(आसां अन्तरिक्षे स्थाम) इस औषधि आदिकोंका अन्तरिक्षमें स्थान है, (श्रान्तसदां इय) यह कर बैठे हुआके समान (अस्य भूतस्य आस्थानं) इस बने हुएका स्थान जो है (तत् घेषसः विदुः वा न) वह ज्ञानी जानते हैं वा नहीं? ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे लोगो ! यह समझो कि जो तत्त्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा। तत्त्वज्ञान यह है कि— जिससे बढनेवाली वनस्पतियाँ आदि अपना जीवन प्राप्त करती हैं वह जीवनका सत्त्व पृथ्वीपर नहीं है और नहीं सुलोकमें है ॥ १ ॥ इन वनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष है। जैसे यक्षेमादि विभ्राम करते हैं उस प्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हैं। इस बने हुए जगत्का जो आधार है उसकी कौनसे ज्ञानी ज्ञान जानते हैं और कौनसे नहीं जानते? ॥ २ ॥

यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम् ।
आर्द्रं तदुद्य सर्वदा समुद्रस्यैव स्रोत्याः
विश्वमन्यामभीवारं तदन्यस्यामधिष्ठितम् ।
दिवे च विश्वेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः

॥ ३ ॥

॥ ४ ॥

अर्थ—(यत् रेजमाने रोदसी) जो हिलनेवाले यात्रापृथिवीने और (भूमिः च) केवल भूमिने भी (निरतक्षतं) बनाया (तत् अद्य सर्वदा आर्द्रं) वह आजतक सदासर्वदा रसमय है (समुद्रस्य स्रोत्याः इव) जैसे समुद्रके स्रोत होते हैं ॥ ३ ॥

(विश्वं) सबने (अन्यां अभीवारं) दूसरीको घेर लिया है, (तत्) वह (अन्यस्यां अधिष्ठितम्) दूसरीमें अधिष्ठित हुआ है । (दिवे च) दुलोक और (विश्वेदसे च पृथिव्यै) सपूर्ण धर्मोंसे युक्त पृथिवीके लिये (नमः अकरं) नमस्कार करने किया है ॥ ४ ॥

भावार्थ—हिलने लुलनेवाले दुलोक और पृथ्वीलोकके द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अर्थात् जीवन रससे परिपूर्ण जेठा है, जैसे सरोवरसे चलनेवाले स्रोत रससे परिपूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥

यह सब जगत दूसरी शक्तिके ऊपर रह रहा है और वह भी दूसरीके ही आश्रयसे रह रही है । दुलोक और सब धर्मोंसे युक्त पृथ्वी देवीको मैं नमन करता हूँ (क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत्का निर्माण करनेवाली हैं ।) ॥ ४ ॥

जीवन-रसका महासागर

स्थूल सृष्टि

जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी पत्थर आदि अतिस्थूल पदार्थ, वृक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले पदार्थ पशुपक्षी आदि बढने और हिलनेवाले प्राणी तथा मनुष्य बढने हिलने और उन्नत होनेवाले उच्च कोटीके प्राणी हैं । पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टिको छोटा आय और बनस्पति पशु तथा मानव सृष्टिमें देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, बढते हैं और प्राण धारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती है । इसमें दिखाई देनेवाला जीवनरस कौनसा तत्व है ? क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है इसका विचार इस सूक्तमें किया है ।

सब लोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें । यदि उनको जीवनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस (जनारसः ! चिन्त्यं) ज्ञानको प्राप्त करें । यह मनन करने योग्य सूक्ता प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी है । (मंत्र १)

यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा ? किससे यह प्राप्त होगी

यह शंका यहाँ आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रमें ही आगे आकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, वही (महत्सु मह्यं घटिष्यति) बड़े महानके विषयमें अर्थात् इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके विषयमें बड़ेगा । जिसको इस विद्याकी प्राप्ति करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान प्राप्त करे । किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

जीवनका रस

सारंग रूपसे यह समझो कि " जिस जीवनत-वहे आश्रयसे बढनेवाले वृक्ष बनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यह जीवनका आधाररस न तो पृथ्वीपर है और नहीं दुलोकमें है । " (मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये उसको इस वाद्य यात्रापृथिवीसे भिन्न किसी अन्य स्थानमें ही ढूँढना चाहिये ।

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट दावाहोते कहा है कि जिससे जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर अर्थात् वह अतिसूक्ष्म है । वह वहाँ है जहाँ पूर्ण उत्तर आनेके प्रयत्नमें आ जायगा ।

भूतमात्रका आश्रय ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि- " इष सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थोंका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूल पदार्थ मात्रका जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते हैं वा नहीं ? " अर्थात् इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंकी भी एकछा है वा नहीं । ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे हीकेवल जानते हैं । सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस बातको नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले ही इसको यथावत् जानते हैं । (मंत्र २)

इस द्वितीय मंत्रमें " भूत " शब्द है, इसका अर्थ " बना हुआ पदार्थ " जो यह बनी हुई सृष्टि है इत्यादि नाम भूत है और इसकी विद्याका नाम भूतविद्या है । इस सब सृष्टिका आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतरंग है जिसका ज्ञान आध्यात्मविद्या जाननेवाले ही जान सकते हैं । इसलिये जीवनरस विद्याका अभ्ययन करनेवाले ऐसे सद्गुरुके पास जावें, कि जो इसका ज्ञान हो और उसके पाससे वह जीवनकी विद्या प्राप्त करें । यह ही ज्ञानी (महत् ब्रह्म वदित्यति) बड़े ब्रह्मका ज्ञान कहेगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबंध है ।

सनातन जीवन ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि- " जो इस यावापृथिवीके अंदर बना हुआ पदार्थ मात्र है वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है उस समयसे लेकर इस समय तक बराबर जीवन रखे परिपूर्ण होनेके कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसे भरा है जैसे सरोवरसे बलनेवाले विविध स्रोतोंमें सरोवरका जल चलता है । "

जगत्के माता पिता ।

अदिति भूमि जगत्की माता है और द्यौषिता जगत्का पिता है । भूलोक और बुलोक, भूमि और सूर्य, स्त्रीशक्ति और पुरुष शक्ति, ऋण शक्ति और घन शक्ति, रवि शक्ति और प्राण शक्ति, प्रकृति और पुद्गल, प्रकृति और आत्मा इस प्रकारके दो शक्तियोंसे यह जगत् बना है, इसलिये इनकी जगत्के माता पिता कहा है । विविध मंत्रधारोंके उक्त द्वादश शक्तियोंके विविध नामोंमेंसे किसी नामका प्रयोग किया है और जगत्की मूल उरपादक शक्तियोंका वर्णन किया है ।

जीवनका एक महासागर ।

वेदमें छाया पृथिवी-बुलोक और पृथ्वीलोक-को जगत्के माता पिता करके वर्णन किया है क्योंकि संपूर्ण जगत् इन्हींके

अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत् यद्यपि बननेके पश्चात् बढ़ता और बिगड़ता भी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थोंमें जो जीवन तत्व व्याप रहा है वह एक रूपसे व्यापता है, इसलिये संपूर्ण जगत्के नियम अटल और एक जैसे हैं । इसी वजहसे पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था वैसा ही आज भी चल रहा है । इससे जीवनामृतकी अगाध सत्ताकी कल्पना हो सकती है ।

जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक स्रोत बलते हैं तो उनमें एक ही जीवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थोंमें एक ही अगाध जीवनके महासागरसे जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ उस जीवनामृतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हों ।

पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागरमें ओतप्रोत भरनेवाले एक घड़ेके समान समझें और अपने अंदर वही जीवन स्रोत बल रहा है इसका ध्यान करें । जिस प्रकार तैरनेवाला मनुष्य अपने चारोंओर जलका अनुभव करता है उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तैरनेवाला एक प्राणी है, इसलिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस जीवनामृतके महासागरको अल्पकी कल्पना हो सकती है । यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी वह पुराना नहीं होता, कभी बिगड़ता नहीं । अन्य पदार्थोंके बनने और बिगड़ने पर भी यह एकछा नवीन रहता है । और यही सबको जीवन देता है । (सत् वाद्य सर्वदा आर्द्र) वह आज और सदा सर्वदा एक जैसा अभिनव रसपूर्ण रहता है । सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन शक्ति रत्तामात्र भी कम नहीं होती, इनकी अगाध जीवन शक्ति उसमें है ।

सबका एक आश्रय ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि- संपूर्ण विश्व अर्थात् यह स्थूल जगत् एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता है और वह शक्ति और दूसरी शक्तिके आश्रयसे रह रही है । वही आधारका तत्व पृथ्वी और बुलोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसलिये मैं बुलोकमें उसकी प्रकाशशक्तिको और पृथ्वीमें उसकी आधार-शक्तिको नमस्कार करता हूँ । अर्थात् संपूर्ण जगत्में उसकी शक्ति ही जगत्के रूपमें प्रकट होगई है ऐसा जानकर, जगत्को देखकर उस शक्तिका स्मरण करता हुआ उस विद्यममें अपनी नम्रता प्रकट करता हूँ ।

स्थूल सूक्ष्म और कारण ।

इस मंत्रमें विश्व ' वाद्य ' स्थूल जगत्का बोधक है यह

स्थूलका आधार (अग्न्या) दूधरा है, इसके सूक्ष्म है और वह इसके अंदर है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है । प्रत्येक स्थूल पदार्थके अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व है और यह भी तीसरे अतिसूक्ष्म तत्त्व पर आश्रित है । यह तीसरा तत्त्व ही सबका एक मात्र आधार है और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रहा है । इसी जीवनके समुद्रमें सब विश्वके पदार्थ तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बड़े स्रोत उसी एक अद्वितीय जीवनमहासागरसे चल रहे हैं । इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा है यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य है । अनेकोंमें

एक ही जीवन भरा है इसका अनुभव यहाँ होता है ।

यह सूक्त केवल पठनेके लिये नहीं है, प्रत्युत यह मनकी धारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानके लिये ही है । जो पाठक इसको सक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे । पाठक यहाँ देखें कि छोटेसे छोटे सूक्तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत अपदेश दे रहा है । निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटा देनेमें समर्थ है । परंतु यह लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसकी जीवनमें ढालनेका ध्यान करेगा ।

अमृतदाता ईश्वर १

(काण्ड ६, सूक्त १)

(ऋषि — अथर्वा । देवता — सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय द्युमद्वेदि ।

आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्

॥ १ ॥

तमुं पृहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः ।

सत्यस्य युवानमद्रोधवाचं सुश्रैवम्

॥ २ ॥

स र्धा नो देवः सविता साविपदमृतानि भूरिं ।

उभे सुपुत्री सुगातवे

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वण) अथर्वाके अनुयायी ! (सवितार देवं) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय गा, (बृहद् गाय) बहुत मंत्रन कर, (द्युमत् घेदि) तेजयुक्तकी धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सूनुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुश्रैवम्) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोध-वाचं) द्रोह दान वाणीके युक्त है (त उ स्तुहि) तर्फीका गुणवर्णन कर ॥ २ ॥

(सः घ सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उभे सुपुत्री सुगातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गपरसे हम आज, इसके लिये (नः भूरि अमृतानि साधिपत्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रकार एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत मंत्रन कर, और उसके तेजकी मनमें धारणा कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस भव समुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न बूढ़ होता है । परंतु सदा तपन रहता है । वही सब सुखोंकी देनेवाला है और हिसारहित वाणीका प्रवर्तक है, सर्फीका गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबकी प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

अमृतदाता ईश्वर !

एकदेवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमारमाका प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें है, इस लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमारमाकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोकी मन-रियरताके लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्त-रिक्षीय और बुलोक संघर्षी तीन दृश्य तंत्रोंका दर्शन कराके परमारमोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु-सार यहाँ सविता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमारमाकी ही उपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

दोषो गाय (मं. १)

‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर, यदि ‘दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘रात्रीके समय उसके गुण गान कर ‘ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका लक्ष भजन करने ऐसा आज्ञा है, देखिये—

दोषो गाय, सुहृद् गाय । (मं. १)

‘रात्रीके समय भजन कर, सुहृत् भजन कर’ इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेको ही कहा है । यदि इस सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कहा होता ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका रूप उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

द्युमत् घेहि । (मं. १)

‘तेजवाले स्वरूपकी मनमें धारणा कर ।’ सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं; परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है, इसलिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है,

उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं । अर्थात् सूर्यका जो सूर्य परमारमा है, जिसके शासनसे यह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमारमरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है । इसके गुण, जिनका उपासनाके समय मनन करने चाहिये, उसका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त हुआ है—

१ सुहृत् = वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,

२ द्युमत् = वह प्रकाशवाला है,

३ देव = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्य युक्त है ।

४ सविता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढानेवाला है,

५ सिन्धौ अन्तः = इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य स्तुः = सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सब स्वरूप है,

७ युवा = वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुशेवः = सतम सुख देनेवाला, किंवा (सु-सेवः) सतम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-त्रेघ-चाक् = हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करने-वाला,

१० अमृतानि भूर साविगत् = अन्तः सुखोंकी देता रहता है ।

ये दस गुण इस परमारमाके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासकको इन गुणोंका मनन करना चाहिये । परमारमाके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जहाँतक हो वहतक इन गुणोंकी वृद्धि करना चाहिये । सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ष नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है ।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है । योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणाकी ओर योहीसी प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है । इस प्रकाशदर्शनका नित्य स्मरण करनेसे और इचीको ध्यानमें रिपर करनेसे योगसिद्ध उन्नतिकी

प्रकाशाका मार्ग भिन्न हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संघार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके सत्यनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।

अहिसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके मन्त्र होना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरहित वाणीका प्रयोग करें। 'अद्रोघवाक्' अर्थात् जिन शब्दोंमें थोड़ा भी द्रोह नहीं, थोड़ी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट देनेका थोड़ा भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलनी उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तों किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी द्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तों भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् भगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें हिंसाकी लहर उठती ही नहीं। यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके समुच्च हिंसक अन्तु भी हिंसाश्रुति भूल जाते हैं। आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार 'अद्रोह वृत्ति' की परम आवश्यकता रहती है।

अद्रोह श्रुति केवल द्रोह निषेधका ही अर्थक करती है, ऐसा कोई न समझे। द्रोह निषेधकी अपेक्षा 'दूसरोंका सुख बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण' करनेकी इस श्रुतिमें आवश्यकता है। अहिंसा अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निश्रुति ही नहीं बताते, प्रत्युत् अनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान्की सेवा होती है, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है।

सत्यका मार्ग ।

अहिंसाके साथ 'सत्य' का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है। परमात्माको 'सत्यस्य सन्तुः' कहा है, यही 'सन्तु' शब्दका अर्थ (सु-प्रसन्धे) प्रसव करना है। सत्यका प्रसव करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है। परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तोंको उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बनें। अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है।

अहिंसा श्रुति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्य मानका इह तथा परलोकमें कल्याण हो सकता है। इन दो मार्गोंके विषयमें इस प्रकार कहा है। —

उभे सुपुत्री सुगातवे सः भूरि अमृतानि साविपत् ।
(सं. ३)

" दोनों उत्तम प्रशंनीय मार्गों परसे (सु) उत्तम रीतिसे (गातवे) जानेके लिये वह परमात्मा बहुत सुख साधन हमें देता है।" यही उसकी अपार दया है। इस जगत्में उसने अनंत सुख साधन निर्माण किये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुख साधनोंका अवलंबन करके अहिंसा और सत्यके साधन द्वारा अपनी उन्नतिकी साधन करें और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करें। परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके ऊपर दृढ़ भ्रंश रखनी योग्य है।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदयसाधन और पारमार्थिक निःश्रेयससाधन ये भी हो सकते हैं। धर्मके दो अंग ही हैं परमात्माके इस जगत्में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयससाधन करके परममतिकी मनुष्य प्राप्त हो।

अथर्वाका अनुयायी ।

इस सूक्ता उपदेश 'आ-थर्वण' के लिये किया है। 'थर्व' का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि। 'अ-थर्व' का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा श्रुतिसे चलते हुए मनःस्थैर्य प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तश्रुतियोंका निरोध करते हैं, उनको अथर्वी कहते हैं। इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आथर्वण' कहते हैं। इन आथर्वणोंकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्तमें किया है। इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्ता विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलंबनसे अपनी उन्नतिकी साधन करेंगे और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इह परलोकमें परम उन्नति प्राप्त करेंगे।

अमृततरसकाला देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ४०, [४१])

(ऋषिः— प्रस्वन्वः । देवता— सरस्वात्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उंपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तुमवसे हवामहे

॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चै द्वाशुषे द्वाश्वसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदेनं रयीणाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु अर्घ्यके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उप-
तिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य
करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृततरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(द्वाशुषे प्रत्यञ्चै द्वाश्वसं) दाताको प्रत्येक समय संसुप्त होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने-
वाले, अमृततरसवाले, (रयि-ष्ठ्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले,
(रयीणां सदेनं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहाँ रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना
करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— सब पशु पशुी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बहता है, जिसके नियमसे सबकी पुष्टी होती
है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हर एक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको
बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी
कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृततरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा
करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

महान् शस्त्रक ।

(का. १, सू. २०)

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सोमः)

अदारसृद् भवतु देव सोमस्मिन्यज्ञे मरुतो मृडता नः ।

मा नो विददभिमा मो अश्वस्तिर्मा नो विदद् वृजिना द्वेष्या या

॥ १ ॥

अर्थ— हे (देव सोम) सोम देव ! (अ-दार-सृद् भवतु) आपकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हो । हे
(मरुतः) मरुतो ! (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (नः मृडता) हमें क्षुब्ध करो । (अभि-मा नः मा विदद्) पताम
हमारे पास न आवे, (अश्वस्तिः मो) अश्वीर्ति हमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्या वृजिना) जो द्वेष बढानेवाले कुटिल क्रुस हैं
वे मां (नः मा विदद्) हमारे पास न हों ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे ईश्वर ! आपकी फूट बढानेवाला कोई कार्य हमसे न हो । इस यज्ञमें ही हमें सुख प्राप्त हो । पराजय,
अपकीर्ति, अमर, द्वेष और कुटिलता हमारे पास न आवें ॥ १ ॥

यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते ।

युवं तं मित्रावरुणावस्मर्धावयतं परिं

॥ २ ॥

इतश्च यदमुर्तश्च यद्वर्धं चरुण यावय ।

वि महच्छर्मं यच्छ वरीयो यावया वधम्

॥ ३ ॥

शास इत्या मुहूर्त्तं अस्यमित्रसाहो अस्तुतः ।

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन

॥ ४ ॥

अर्थ— (अघायूनां) पापमय जीवनवालोंका (य सेन्यः वध) जो सेनाके सर वीरोंके द्वारा वध (अद्य उदीरते) आज हो रहा है । हे मित्र और वरुणो ! (युवं तं) तुम (त अस्मत् परि यावयतं) उसको हमसे सर्वथा हटा दो ॥ २ ॥

हे (चरुण) सर्व श्रेष्ठ ईश्वर ! (यत् इतः च यत् अमुतः) जो यहसे और जो वहासे वध हो (वर्धं यावय) उसको भी दूर कर दे । (महत् शर्मं वियच्छ) बड़ा सुख अथवा आश्रय हमें दे और (वधं वरीय यावय) वधको आतिशूर कर दे ॥ ३ ॥

(इत्या महान् शासः) इस प्रकार सत्य और महान् शासक ईश्वर (अ-मित्र-साहो अस्तुतः) शत्रुका पराजय करनेवाला और कभी न हानेवाला (असि) वृद्ध है । (यस्य सखा) जिसका मित्र (कदाचन न हन्यते) कभी भी नहीं मारा जाता और (न जीयते) न पराजित होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे देव ! शरवीरोंके द्वारा जो पापियोंके वध हो रहे हैं, वैसे वधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हों ॥ २ ॥

हे प्रभु ! हमारे अंदर अथवा दूसरोंके अंदर वध करनेका भाव न रहे । वधका भाव ही हम सबसे दूर कर और तेरा बड़ा आश्रय-सुखपूर्ण आश्रय-हमें दे ॥ ३ ॥

इस रीतिसे तेरा ही महान् सत्य शासन सबके ऊपर है, तूही सचा शत्रुओंको दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभी होगा और नहीं उसकी कभी पराजय होगी ॥ ४ ॥

महान् शासक

इस सूक्तिमें सबसे पहिले आपसकी फूटको दूर करनेकी सूचना दी है ।

आपसकी फूट हटा दो ।

'अ-दार-स्तु भवतु' हमारा आचरण फूट हटाने-वाला हो, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । देखिये—

दार=फूट (दृ=पटना धातु)

दार+स्तु=फूटका प्रशस्त, फूटका कार्य ।

अ+दार+स्तु=फूट हटानेवाला कार्य ।

'अ-दार-स्तु भवतु' अर्थात् 'आपसकी फूट हटाने-

वाला कार्य हम सबसे होता रहे ।' आपसकी फूटके कारण शत्रु हमला करते हैं और शत्रुओंके हमले हो जानेपर हमें शत्रुओंकी भगनेका यत्न करना पड़ता है । इसलिये युद्धका कारण आपसकी फूट है । यदि आपसकी फूट न होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग हमला करनेके लिये भी उरेंगे । अहां आपसमें फूट होती है वही शत्रुओंका हमला होता है । इसलिये युद्धोंका कारण आपसकी फूटमें देखना और आपसकी फूटको दूर करना चाहिये । राष्ट्रीय सुखकी यही सुनियाम है ।

आपसकी फूट हट जानेके पश्चात् ही (मृदत) सुख

होनेकी संभावना है । अन्यथा सुखकी आशा नहीं है । आपसकी फूट हटानेसे जो लाभ होगा वह निम्नलिखित प्रकारसे प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें वर्णन किया है ।

१ अभिमा नः मा विदत्=पराजय हमारे पास न आवे,

२ अशस्तिः मो=दुष्कीर्ति हमारे पास न आवे,

३ वृजिना नः मा=कुटिल कृत्व हमसे न हों,

४ द्वेष्या नः मा विदत्=द्वेष भाव हमारे पास न आवे।

जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगे, उस समय हमें किसीसे द्वेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसीसे कपटयुक्त कुटिल व्यवहार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा कभी परामव न होगा अथवा हमपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होगी; अर्थात् जब हम आपसकी फूट हटाकर अपना उत्तम सगठन करेंगे और एकताके बलसे आगे बढ़ेंगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर हमारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ सरल व्यवहार करते जायेंगे, एकताके कारण हमारा, बल बढ़ेगा और उस हेतुसे कभी परामव नहीं होगा तथा हमारा यश फैलता जायगा । (मंत्र १)

द्वितीय और तृतीय मन्त्रमें जो सैनिक योद्धा होनेवाले दुष्टोंके

संहारका वर्णन है, वह वर्णन भी यहाँ बताया है कि हमारी आपसकी फूटके कारण ही दुष्ट लोग हमें घाते हैं और उनका वध करनेका प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात् यदि हमारा समाज सुसंगठित होगा तो उस वधकी जड़ ही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे और हमें (महत् शर्म) बड़ा सुख प्राप्त होगा । ' शर्म ' शब्दका अर्थ ' सुख और आश्रय ' है । पूर्वापर संबंधसे यहाँ परमेश्वरका आश्रय अभोष्ट है । क्योंकि सच्चा सुख भी परमात्माके आश्रयसे ही होता है । (मं. २, २)

बड़ा शासक ।

एक ईश्वर ही सबसे बड़ा शासनकर्ता है, उसके ऊपर किसी अन्यका अधिकार नहीं है, सब उसीके शासनमें कार्य करते हैं, वही सर्वोपरि है । वह शत्रुताका सच्चा नाशक और कभी पराजित न होनेवाला है । यदि ऐसे समय प्रभुका मित्र बनकर कोई रहे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी पराजय भी न होगा । अर्थात् प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा और उसका ही नाम सर्वत्र होगा (म ५)

इस सूक्तका यहाँ उल्लेख है कि ' परमेश्वरका शासन सर्वोपरि मानना और उसका सच्चा बनकर व्यवहार करना । '

आशा है कि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बननेका यत्न करेंगे,

जगत्का एक स्मूट् ।

(का. ६, सू. ३६)

(ऋषिः— अथर्वा खस्त्ययनधाम । देवता— अग्नि ।)

ऋतावानं वैश्वानरमुत्स्य ज्योतिषस्पतिम् । अर्जस्तं धर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाक्लृप ऋतुरुत्सृजते वशी । यज्ञस्य वयं उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भग्यस्य । सम्राडैको वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ— (ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिषः पति) सत्यप्रकाशके स्वामी, और (अर्जस्तं धर्मं वैश्वानर) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाक्लृप) वह सबको समर्थ बनाता है । (वशी ऋतुरुत्सृजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वस्तु आदि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयः उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य भग्यस्य कामः) भूत भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानोंमें भी विराजता है ॥ ३ ॥

जगत्का एक सम्राट्

सबका एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का ' एक सम्राट् ' है यह बात इस सूक्तमें बड़ी उत्तमतासे कही है। वह ईश्वर (परेसु धामसु विराजति) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान है। पाछ तो है ही परंतु अति दूर भी है अर्थात् वह सर्वत्र है। सब (भूतस्य भव्यस्य) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका ऐसा वह सम्राट् था, उही प्रकार इस वर्तमान समयमें दिक्काई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा। अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोंमें वह स्वामी है। और इससे भिन्न दुसरा कोई स्वामी नहीं है।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है और इधिलिये वह

(विश्वा चापलूपे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है। वह समर्थ है इधिलिये सबको (यशो) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है। वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होनेवाले यज्ञनीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है।

वह दिवालमें (ऋतावान) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पति) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (वैश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबको वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ॥

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इधिलिये उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है।

ऋक्सूक्तम् ।

(का. ७, सू. २४)

(ऋषिः— ऋषा । देवता— सविता)

यज्ञ इन्द्रो अखनद् यदुभिविंशं देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।
तदुसमर्थं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥ १ ॥

अर्थ— (यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुतः) उत्तम तेजस्वी मरुत इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनत्) हमारे लिये कोपता रहा है (तत्) वह (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (असमर्थं नियच्छात्) हमें देवे ॥ १ ॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, शीतली आदि सब देव तथा विविध प्रकारक वायु जो लाभ करते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उसके भोग्य रीतिसं लाभ प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि खरवा प्रजापालक वही सूर्य है।

व्यापक और श्रेष्ठ देव ।

(का. ७, सू. २५ [२६])

(ऋषिः— मेघातिथिः । देवता— सविता ।)

ययोरोजसा स्फुभिता रजांसि यौ वीर्ये वीरवमा शविष्ठा ।

यौ पत्येते अप्रतीतो सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः ॥ १ ॥

यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।

पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः ॥ २ ॥

अर्थ— (ययोः ओजसा) जिन दोनोंके बलसे (रजांसि स्फुभिता) लोकलोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ वीर्ये शविष्ठा वीरवमा) जो दो अपन पराक्रमसे बलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतो पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं । उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हू ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिश ओमें (इदं यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र अनति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः चिचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करने-वाला होकर प्राप्त करता हू ॥ २ ॥

भाषार्थ— जिसने अपने बलसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिये दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिये सब प्राणमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं । उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनका प्रयोग हुआ है । इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवता का ही वर्णन अर्थ है देखा दीखता है । पाठक इसकी अधिक खोज करें ।

विश्वशकटका चालक ।

(काण्ड ४, सूक्त ११)

(ऋषि — भुवन्निराः । देवता — अनड्डत् । इन्द्रः)

अनड्वान्दाधार पृथिवीमृत धार्मनड्वान्दाधारोर्विन्तरिक्षम् ।	
अनड्वान्दाधार प्रदिशः पडुर्वीरनड्वान्विश्वं भुवन्मा विवेश	॥ १ ॥
अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चंटे त्रयां छुक्रो वि मिमीति अध्वनः ।	
भूतं भविष्यद्भुवना दुहानः सर्वां देवानां चरति व्रतानि	॥ २ ॥
इन्द्रो जातो मनुष्येष्विन्तर्धर्मस्तस्यैरति शोशुवानः ।	
सुप्रजाः सन्तस उदारे न सर्पद्यो नाश्रीपादनड्डहो विजानन्	॥ ३ ॥
अनड्वान्दुहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययति पवमानः पुरस्तात् ।	
पर्जन्यो धारां मरुत ऊषो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य	॥ ४ ॥

अर्थ— (अनड्वान् पृथिवीं दाधार) विश्वरूपी शकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीको धारण किया है, (अनड्वान् धां उत उरु अन्तरिक्षं दाधार) इसी ईश्वरने पुलोक और यह बड़ा अंतरिक्ष धारण किया है । (अनड्वान् पद उर्धाः प्रदिशः दाधार) इसी ईश्वरने छः बड़ी दिशाओंको धारण किया है (अनड्वान् विद्वं भुवनं आविवेश) यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

(सः अनड्वान् इन्द्रः) यह अनड्वान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विचंटे) पशुओंका निरीक्षण करता है, (ऋक्रः त्रयान् अध्वनः विमिमीते) यह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोंको नापता है । (भूतं भविष्यत् भुवना दुहानः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंका निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वां व्रतानि चरति) देवोंके सब मत्तोंको चलाता है ॥ २ ॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अंदर प्रवृत्त हुआ है वह (ततः धर्मः शोशुवानः चरति) तपनेवाले सूर्यके समान प्रकाशता हुआ चलता है । इस (अनड्डहः विजानन्) संचालककी जानता हुआ (यः न अश्रीयात्) जो अपने लिये भोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रजावान होकर (उत-आरेन सर्पत्) देहपातके पथात् नहीं भटकता है ॥ ३ ॥

(सुकृतस्य लोके अनड्वान् दुहे) पुण्यके लोकमें यह ईश्वर तृप्ति देता है और (पुरस्तात् पवमानः एनं प्याययति) पहिलेसे पवित्र करता हुआ इसको बढाता है । (पर्जन्यः अस्य धाराः) पर्जन्य इसकी धाराएं हैं, (मरुतः ऊषः) मरुत अर्थात् वायु स्तन हैं, (अस्य यज्ञः पय) इसका यज्ञ दूध है, और (अस्य दक्षिणा दोहः) इसकी दक्षिणा दूधके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, पुलोक और छः दिशाओंको धारण किया है और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्द्रको अनड्वान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोंका निर्माण किया है । भूत भविष्य और वर्तमानकालके सब पदार्थोंका निर्माण करता हुआ वह सब अग्न्यान्व देवताओंके मत्तोंको चलाता है ॥ २ ॥

यह प्रभु मनुष्योंके अंदर प्रवृत्त होता है, वह प्रकाशमान सूर्यके समान तेजस्वी है । इस ईश्वरको जो जानता है वह स्वार्थी भोगतृष्णाको छोड़ता हुआ, सुप्रजावान् होकर, देहपातके पथात् इधर तधर न भटकता हुआ, अपने मूल स्थानको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

यह ईश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और प्रारंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवात्माको बढाता है । पर्जन्य इसकी पुष्टिकी धाराएं हैं, वायु या प्राण इसके स्तन हैं जिससे लक्ष धाराएं निकलती हैं, यज्ञ ही पुष्टिकारक दूध है, और दक्षिणा दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥

यस्य नेत्रे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य दातेश्च न प्रतिग्रहीता ।	
यो विश्वजिद्विश्वभृद्विश्वकर्मा धर्मं नो ब्रूत यत्तमश्चतुष्पात्	॥ ५ ॥
येन देवाः स्वरावरुहुहित्वा शरीरममृतस्य नाभिमम् ।	
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं धर्मस्य व्रतेन तपसा यज्ञस्यवः	॥ ६ ॥
इन्द्रो रूपेणाभिर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् ।	
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतान्दुर्वाक्रमत ।	
सोऽह्ययत् सोऽधारयत्	॥ ७ ॥
मध्यमेतर्दनदुहो यत्रैव वह आहितः ।	
एतावदस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यद् समाहितः	॥ ८ ॥

अर्थ— (यज्ञपतिः यस्य न ईशो) यज्ञपति इवका स्वामी नहीं है, (न यज्ञः) न यज्ञ स्वामी है, (न दाता, न प्रतिग्रहीता अस्य ईशो) न दाता और न लेनेवाला इसका स्वामी है (यः विश्वजिस्) जो सबका जीतनेवाला (विश्वभृत् विश्वकर्मा) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता है (धर्मं न. ब्रूत) उस उष्णता देनेवालेका हमको बर्णन करो, वह (यतमः चतुष्पात्) कैसा चार पाव वाला है ? ॥ ५ ॥

(येन देवाः शरीरं हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग करके (अमृतस्य नाभिमं स्वः आद्यदुः) अमृतके केन्द्ररूप आरमयी प्रकाश स्थानपर चले थे (धर्मस्य तेन व्रतेन तपसा यज्ञस्यवः) प्रकाशपूर्णके उस व्रतसे और तपस्यासे यज्ञको बधनेकी इच्छा करनेवाले हम (सुकृतस्य लोकं गेष्म) सुकृतके लोकमें अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(इन्द्रो रूपेणाभिः) प्रभु ही अपने रूपसे अभि बना है, वही (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमात्मा प्रजापानन यता ईश्वर (घट्टेन विराट्) सब विश्वको सठनिक कारण विराट् हुआ है । वही (विश्वानरे अक्रमत) सब नरोंमें व्यापता है, वही (वैश्वानरे अक्रमत) अभि आदिमें फैला है, वही (अनदुहि अक्रमत) रथ खींचनेवाले प्राणी आरियोमें फैला है (स्वः अह्ययत्) वही दब करता है और (स्वः अधारयत्) वही धारण करता है ॥ ७ ॥

(अनदुहः एतत् मध्यं) इस संचालकका यह मध्य है, (यत्र पय वहः आहितः) जहाँ यह विश्वका भार रखा है । (एतावत् अस्य प्राचीनं) इतना इसका पूर्व भाग है और (यावान् प्रत्यद् समाहितः) जितना विश्वका भाग रखा है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यज्ञ, यज्ञपति, दाता भगवा लेनेवाला इनमेंसे कोई भी इसपर शासन नहीं करता है । यह विश्वको जीतने वाला, विश्वका पोषण करनेवाला और विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है । इसके चतुष्पात् स्वरूपके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागके पश्चात् अमृतके केन्द्र रूपी आरमयण पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बधा-नेवाले व्रत और तपसे यज्ञ प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अभि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्राणियोंमें व्याप्त है, वही सर्वत्र है और वही सबको बल देता है ॥ ७ ॥

संचालक देवका यह मध्यभाग है जिसपर इस संसार रूपी घट्टका भार रखा है । इस मध्य भागके पूर्वभागमें और पश्चिम भागमें यह संसार रट रखा है ॥ ८ ॥

यो वेदानुद्धो दोहान्सप्तानुपदस्वतः ।

प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तप्रपयो विदुः

॥ ९ ॥

पद्भिः सेदिमवक्रामभिरां जह्वाभिरुत्खिदन् ।

श्रमेणानुद्धवान्कीलालं कीनाशश्चाभि गच्छतः

॥ १० ॥

द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः ।

तत्रोप ब्रह्म यो वेदु तद्वा अनुद्धो व्रतम्

॥ ११ ॥

दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यंदिनं परिं ।

दोहा ये अस्य संयन्ति तान्निष्पानुपदस्वतः

॥ १२ ॥

अर्थ— (यः अन-उपदस्वतः अननुद्धः सप्त दोहान् वेद्) जो विनाशको न प्राप्त होनेवाले इस संबालकके सात प्रवाहोंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त प्रपयः विदुः) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

(पद्भिः सेदिं अवक्रामन्) पाँचों भूमिका आक्रमण करता है, (जह्वाभिः इरां उखिदन्) जहाँजैसे अन्नको उत्पन्न करता हुआ (श्रमेण कीलालं) और परिश्रमसे रसको उत्पन्न करता हुआ (अनुद्वान् कीनाशः च) बैल और किसान (अभिगच्छतः) चलते हैं ॥ १० ॥

(द्वादश वै एता रात्रीः) निधयसे बारह ये रात्रियाँ (प्रजापतेः प्रत्याः आहुः) जिनको प्रजापतिके व्रतके लिये योग्य है ऐसा कहा जाता है । (तत्र यः ब्रह्म उपवेद) वही जो ब्रह्मको जानता है (सत् वै अननुद्धः व्रतं) वह ही उस विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

(सायं दुहे प्रातः दुहे) मैं सायंकाल और प्रातः काल दोहन करता हूँ । (मध्यंदिनं परिं) मध्यादिनके समय भी दोहन करता हूँ । (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन-उपदस्वतः विद्म) उनको विनाशो हम जानते हैं ॥ १२ ॥

भाषार्थ— जो इस संसार रूपी शकटके संबालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुप्रजाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पाँचों भूमिका आक्रमण करता है, जहाँजैसे अन्न उत्पन्न करता है, थमसे अन्नरस उत्पन्न करता है; इस प्रकारके बैल और किसान ये दोनों सायं चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियाँ हैं जो प्रजापतिके व्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

प्रातःकाल, मध्यादिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वे ही विनाशो रस होते हैं ॥ १२ ॥

विश्वशकटका चालक

विश्व शकटका स्वरूप ।

यह सब ससार अथवा यह सब विश्वरूपी एक बड़ा शकट है, इस शकटमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने मुकामपर जा रहे हैं, इस शकटका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है—

मनो अस्या अन आसीद्यौरासीदुत्तरच्छादिः ।
शुक्राचनद्वाहाद्यास्तां यद्यात्सूर्या गृहम् ॥ १० ॥
ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावितः ।
श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पण्याश्चराचरः ॥ ११ ॥
शुच्यां ते चक्रे यात्यां व्यानो अक्ष आहतः ।
गनो मनस्मयं सूर्यारोहत्प्रयती पतिम् ॥ १२ ॥

श्लो १०।८५।१०—१२

'इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग दुलोक था। दो शूत्र बेल इसमें लगे थे जब सूर्यदेवी पतिके घर जाने लगी ॥ १० ॥ ये बेल ऋचा और सामके मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, श्रोत्र रूपी दो चक्र इस रथमें लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर रूपी है ॥ ११ ॥ ये चक्र शुद्ध हैं इसके मध्यमें रथका अक्ष व्यान वायु है। यह मनोमय रथ है जिस परसे सूर्य देवी पतिके घर जाती है ॥ १२ ॥'

यहाँ इस रथका ऊपरका भाग दुलोक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष है। शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पाँव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियों घोषों के स्थानपर हैं उसी प्रकार अगतिके विशाल रथमें दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियों बनीं हैं। जिनको शरीरके रथको ठीक कल्पना हो सकती है उसको विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पना हो सकती है। विश्व ब्रह्माण्ड, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समानता या तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहाँ विचारसे जानकर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी कल्पना करना उचित है। इस विश्वरथका संचालक ईश्वर इस सृष्टिके वर्णनका विषय है। यहाँ 'अनद्वान् अथवा इन्द्र' है।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु 'अनद्वान्' शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंकी शंका होना स्वाभाविक है। क्योंकि 'अनः शकटं चक्षति इति अनद्वान्' अर्थात् शकट किंवा गाड़ी चालनेवाला बेल ऐसा इसका अर्थ है। जिस प्रकार शकटको बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथको

जो चलाता है वह विश्वरथका (अनद्वान्) बेल ही है। विश्व चलानेवाला जो प्रभु है वही इसको चालता है, किन्तु दूसरेकी शक्ति है इसको चलानेकी? इसीलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि 'भूमि, अंतरिक्ष, और दुलोक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारसे रहे हैं और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है।' (मं. १) इस मंत्रमें जो 'अनद्वान्' शब्द आया है वह सब विश्वको आधार देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है। यद्यपि 'अनद्वान्' शब्द संस्कृतमें 'बेल' का वाचक है तथापि यहाँ उसका अर्थ 'विश्व-चालक' ऐसा है। कई लोक यहाँ केवल बेलकीही कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगानुकूल अर्थ करके लाभ उठायें।

'जिस रथका ऊपरका भाग दुलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमान बैठे हैं, मैं भी उसमें बैठा हूँ, और इस रथको चलानेवाले स्वयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको असीम स्थानको पहुँचा रहा है।' यह अत्यंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही है। अर्जुनका रथ मगवान् श्रीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः 'कुक्षेत्र' अर्थात् कर्म क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका देह्रथ परमात्मशक्तिये ही चलाया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंड रथ भी उसीकी शक्तिसे चल रहा है। यह कल्पना मनमें लाकर 'विश्वचालक' ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहाँ हरएक मनुष्यको उचित है। इस कल्पनाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्म-शक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ संबंध अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी खीला ही जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बंधे अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर बंध ही दृढ़ संबंध है जैसा रथमें एक चक्रका दूसरे चक्रके साथ। मनुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आजाती है। इसी प्रकार मनुष्य समाजमें

ज्ञाना, दूर, व्यापार और शरीरर ये चार अवयव हैं । ये व्यक्तित्व एक दूसरेसे प्रयुक्त होते हैं, परन्तु समभावसे ऐसे बंध हुए हैं कि जैसे शरीरमें अवयव । यदि कोई व्यक्ति या सभके नियम तोड़कर शत्रुके साथ जा मिली तो संघका बल नष्ट होता है । क्योंकि जैसा व्यक्ति का शरीर रथ है, समाजका शरीर भी रथ है, उसी प्रकार व्यक्ति का शरीर भी एक बड़ा भारी विशाल रथ है । तीनों स्थानके नियम समान ही हैं । इस रथकी कल्पना करके और इसका भजन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । यह विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं है, हरएक सर्वांग या निर्जिव पदार्थ इसी एक रथका अंग है और इसका इसी कल्पनाके साथ यहाँ रहना चाहिये । इस रथको जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनडधान् इन्द्रः । (म. २)

इस रथको जो चलानेवाला है वह इन्द्र है, इस अगवमें जो गति है वह उसकी ही गति है । इस अड अरात्की चेतना देनेवाला वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

(१) शक्रः प्रवान् अध्वनः मिमीते ।

(२) भूतं भविष्यत् भुवना दुहाना ॥

(३) देवानां सर्वां प्रतानि चरति । (म. २)

' (१) यह समर्थ तीन मार्गोंकी नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, (३) और देवोंके सब मनोको चलाता है । ये इसके कार्य हैं ।

(१) तीन मार्ग ये हैं— सत्व, रज, और तम प्रकृतिबलोंके तीन मार्ग होते हैं । किसको किस मार्गसे जाना चाहिये और कैसे जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गोंका नाप जानता है ।

(२) तीन कालोंमें दोहन— भूत वर्तमान और भविष्य कालोंमें यह दोहन करता है और पूर्वोक्त मार्गोंके ऊपरसे चलने-वालोंको भोगके लिये जो चाहिये सो देता है । जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी सक्षति यह करता है ।

(३) देवोंके मतोंको चलाता है— देवोंके मत ये हैं, सृष्टिका मत प्रकाश करनेका है, जलका बहनेका मत है, वायुका सुखानेका मत है । यह तो बाहरके देवोंके मत हैं, शरीरके अन्दरके देवोंके ये मत हैं, आसका देखनेका मत है, हानका मुननेका मत है, प्राणका आवन देनेका मत है, ये सब आत्माकी शक्तिये हो रहे हैं ।

इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है ।

मनुष्योंमें देव ।

यह देव जो विश्वकी शाकटका चलाता है और संपूर्ण भुवनोंमें व्याप्त है वह मनुष्योंमें प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः । (म. ३)

' यह इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट होता है । ' मनुष्यके हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसको अपने अंदर देखता और अनुभव करता है, विद्वत्का ईश्वर मनुष्यके हृदयमें प्रकट होता है । किंतु यह सामर्थ्य मनुष्यमें है कि जिसके हृदयमें विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता है । मनुष्यको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये । इस ज्ञानका फल देखिये—

(१) अनडुहः विजानन्,

(२) यः न अश्रीयात्

(३) सः सुपजाः सन् उव्-अरे न सर्वान् ।

(मं. ३)

' (१) इस विश्वकी शाकट चलानेवालोंको जो जानता है, (२) वह अपने लिये स्वार्थसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह सुपजा प्राप्त करता हुआ देह पातके नंतर इधर उधर नहीं भटकता, ' अर्थात् सीधा अपने अमृत घामको पदुवता है । इसमें प्रथम परमात्माकी जानना, और पथात् स्वार्थ छोड़कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना इन दोनों ' ज्ञान और कर्म ' का यथावत् अनुष्ठान करनेसे तीसरे मन्त्रभागमें कही सिद्धि मिल सकती है । यह ईश्वरद्विध प्रकार जीवानोंको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह स्रष्टा मन्त्रमें क्रमपूर्वक कहा है—

(१) पुरस्तात् पचमाना,

(२) पत्वं आप्पाधयति ।

(३) सुकृतस्य लोके अनडधान् दुहे । (म. ४)

(१) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसको बचाता है, पुष्ट करता है । और इसकी शुद्धि करता है, (३) पुण्य भोक्तृमें यह इसकी तुष्टिके साधन देता है । ' परमेश्वरका उपासक होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक बलकी शुद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यके प्राप्त होकर वहाँ विविध प्रकारकी तुष्टि प्राप्त होता यह तीसरा लाभ है । परमात्में पापनाके यह फल है, इस प्रकार पवित्र होता हुआ जीवान्मा उन्नत होता है और अपने निज धामको पहुंचता है । परमात्मा इस प्रकार धारायक होता है हर्षिलिये कहा है कि—

विद्यवजित्, विश्वभृत्, विश्वकर्मा । (मं. ५)

‘वह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक तथा विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है ।’, इसीलिये उपासक निर्भय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढ़ता है और अपने प्राप्तभ्य स्थानको पहुँचता है । वह स्थान, जहाँ इसको जाना है, अमृतका केन्द्र है, किस अनुष्ठानसे यह जीवात्मा वहाँ पहुँचता है, इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

यत्नेन तपसा यशस्ययः सुरुतस्य लोकं गम्य ।

(मं. ६)

‘व्रत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्यलोक प्राप्त करेंगे ।’ इस मंत्र भागमें व्रत पालन और तपका आचरण यश और आध्मोन्नतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है । विचार करनेसे पता लग जायगा कि यह तो इह परलोककी सद्गति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे—

शरीर हिरवा अमृतस्य नाभि स्थः आकरुह्युः ।

(मं. ६)

‘शरीर खानेके पश्चात् अमृतक केन्द्रमें आत्म प्रकाशसे युक्त होकर ऊपर चढ़ते हैं ।’ यह है तपका प्रभाव और व्रत पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं ।

मं. ७ में ‘इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्’ आदि नाम उसी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह बात ऋग्वेदमें मं. १।१६४।४६ में भी अन्य रीतिसे कही है । यही देव सर्वत्र उपासता है । सबको बलिष्ठ बनाता है और सबको धारण करता है, अर्थात् हरएकको इसका आचार है और हरएकको यह प्राप्य है । किशोको अप्राप्य है ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण वह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणमें है । यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात स्वयं सिद्ध हुई है । अिध प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चक्रोंके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके चारों ओर है ।

सप्त ऋषि ।

‘इस अविनाशी ईश्वरके भयवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दौड़े जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके जानते हैं’ (मं. ९) यह नवम मंत्रका कथन है । ये सात दोहन पात्र अर्थात् दूध दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय

हैं । दो आँख रूपका दोहन करते हैं, दो कान शब्द रसका दूध निकालते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक मुख मधुरादि रस लेता है । ये सात प्रकृति माताका दूध दोहन करनेके बर्तन हैं, येही रस मनुष्य मात्र पीता है और पुष्ट होकर उन्नति प्राप्त करता है । येही सात ऋषि हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे

सप्त रक्षन्ति स्वदमप्रमादम् ॥ (यजु. ३४।५५)

‘सब्लेख शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात इस शरीररूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं ।’ यह बात ऊपरवाले मंत्रमें कही है । यहाँ सात दोहनपात्र जो कहे हैं वे ही सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । सर्व साधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम ऊपर दिया ही है, परंतु हमारे मनमें एक बात शकटकी है वह यह है कि यहाँ दो आँख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परंतु वस्तुतः ये अर्थात् दो आँख एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है । यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिन्न हैं ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि भिन्न माने हैं और उनके दोहन पात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात् उनमें दुहा जानेवाला दूध भी भिन्न ही है । यह बात ऊपर माने गये सप्त पात्र और सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसलिये इनको अन्य स्थानमें दूहटना चाहिये । हमारे मतेसे सप्तऋषि और सात दोहन पात्र ये हैं—

१ आत्मा— यह ऋषि परमात्मासे ‘आनन्द’ रूपी दूध अपनेमें दुहता है ।

२ बुद्धि (संज्ञान)— यह ऋषि परमात्मासे ‘चित्’ अथवा विज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निबोडता है ।

३ अहंकार— यह ऋषि परमात्मासे ‘मैं’ पनका मातृ रूपी दूध निकालता है ।

४ मन— यह ऋषि उसीसे ‘मनन शक्ति’ रूप दूध दुहता है ।

५ प्राण— यह ऋषि वहासे ही ‘ज्विन’ रूपी दूध निकालता है ।

६ ज्ञानेन्द्रिय (संघ)— यह ऋषि वहासे ही ‘विषय-ज्ञान’ रूपी दूध निबोडता है ।

७ कर्मेन्द्रिय (संघ)— यह ऋषि उसीसे ‘कर्मशक्ति’ रूप दूध निकालता है ।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पाद विभिन्न

दोहन पात्र हैं और प्रलेकका निकाला हुआ दूध भी मिश्र है, और उसका सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। इसलिये ये सात ऋषि और ये सात दोहन पात्र हैं ऐसा मानना यहाँ उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

बैल और किसान

दशम मंत्रमें बैल और किसानके रूपके बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है, इसका अर्थ यह है— 'प्राचीने भूमि-पारसे चलता है, जाँचसे अन्न उत्पन्न करता है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं।' यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष दीखता है। परंतु इस मंत्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश्य नहीं है क्योंकि यहाँ जिस किसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ' अर्थात् जीवात्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ' आया है। खेतीकी जानने-वाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी कार्यक्षेत्रको यथावत् जाननेवाला यह जीवात्मा-रूपी किसान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसकी खेतीमें इलचराने आदिही सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें 'अनद्वान्' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह खेती है। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

बारह रात्रि

बाराहवें मंत्रमें 'प्रजापतिके व्रत करनेकी बारह रात्रियाँ हैं' ऐसा कहा है। रात्रि अन्धकारकी शक्त है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इस लिये यहाँ बारह गूढ अन्धकारकी रात्रियोंसे तात्पर्य बारह प्रकारके गूढ अज्ञानका है। हरएकके अंदर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढ़ती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धात्मा होता है और मोक्षका भागी होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा, (३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८) ज्ञानेन्द्रियोंके विषय,

(९) कर्मेन्द्रिय, (१०) कर्मेन्द्रियोंके विषय, (११) शरीर, (१२) विशाल जगत्, इन बारह क्षेत्रोंके संबंधमें बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीतज्ञान अथवा जो कुछ कदा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटाने चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विश्वास, संज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रलेक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें इन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसकी पडताल करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग आक्रमण करना है वह कितना है। चुका है और कितना अभी बचनेका बाकी है। यह परीक्षा ही इस मंत्रमें ली है ऐसा पाठक समझे और इस दृष्टि अपनी परीक्षा करें। इससे बड़ा आत्म-सुधार हो सकता है।

व्रत

जिस व्रतसे व्रत प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह व्रत इसी बाराहवें मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है—

यः ब्रह्म उपधेद सत्त्वं व्रतम् । (मं. ११)

'जो ज्ञान प्राप्त करता है वह व्रतका व्रत है।' यहाँ व्रत मनुष्यकी उन्नति करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विश्वास प्राप्त करना चाहिये। यह व्रत पालन करनेसे इसके अज्ञानका मूल धोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह व्रत जहाँतक ही सके मनुष्यको धरना चाहिये।

बाराहवें मंत्रम यहाँ अनुष्ठानका स्वरूप कहा है— 'मैं प्रातः काल, दोपहरके समय और सार्संकालके समय इसका दोहन करता हूँ।' यह दोहन क्या है, इसके दोहन पात्र कौनसे हैं और इसके दोहन करनेवाला कौन है, इसका वर्णन इसी सूक्तमें इससे पूर्व कहा जा चुका है। यही व्रत है, परमारामसे उगसना द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो जितना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा। 'आविनाशां तत्पथे यह दोहन होता है यह जो जानता है,' उसीको इस व्रतसे लाभ हो सकता है, यह अंतिम कथन है। यह नि संदेह सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ उठावें।

सर्व-साक्षी प्रश्नु ।

(काण्ड ४, सूक्त १६)

(ऋषि — मृगा । देवता — वरुणः । मन्त्रावृत्तान्तर्वाङ्मणम् ।)

बृहन्नैषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति ।

यस्तापन्मन्यते चरन्सर्वे देवा इदं विदुः

॥ १ ॥

यत्तिष्ठति चरति यश्च बञ्चति यो निलायं चरति यः प्रवङ्कम् ।

द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयते राजा तद्वेदु वरुणस्तृतीयः

॥ २ ॥

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौर्वृहती दूरान्ता ।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः

॥ ३ ॥

उत यो धामतिसर्पात्परस्तान्न स मृन्व्यातै वरुणस्य राज्ञः ।

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्

॥ ४ ॥

अर्थ— (एषां बृहन् अधिष्ठाता अन्तिकात् इव पश्यति) इनका बड़ा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । (यः तायात्) जो फैलाता और पालन करता, (चरन्) विचरता और चलाता हुआ, (मन्यते) आनता है । (देवाः इदं सर्वं विदुः) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (यः यः चञ्चति) और जो ठगता है, (यः निलायं चरति, यः प्रतेकं) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा छुला व्यवहार करता है तथा (द्वौ संनिपद्य यत् मन्त्रयते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुणः वेद) तीसरा राजा वरुण जानता है ॥ २ ॥

(इयं भूमिं) यह पृथिवी, (उत उत असौ बृहती दूरं अन्ता द्यौः) और यह बड़ा दूर अन्तरपर दीखनेवाला सुलोक है, यह सब (वरुणस्य राज्ञः) वरुणराजाका है । (उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी) और दोनों समुद्र वरुणकी दोनों कोखें हैं, (उत अस्मिन् अल्प उदके निलीनः) तथा वह इस अल्प उदकमें भी लीन हुआ है । ३ ॥

(उत यः परस्तात् धां अतिसर्पात्) और जो दूर सुलोकके परे भी चला जावे (सः वरुणस्य राज्ञः न मृन्व्यातै) यह इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता । (अस्य दिवः स्पशः इदं प्रचरन्ति) इस दिव्यदेवके दूत इस जगत्में संचार करते हैं । वे (सहस्रं अक्षरं भूमिं अतिपश्यन्ति) हजार आँखवाले भूमिको विशेष देखते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन संपूर्ण लोक लोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेके समान करता है, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता है, सबको चलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है । उस प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई ऋषीको ठगता हो, कोई धरके अन्दर छिपकर छुछ करता हो और कोई, खुली जगहमें कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातोंको यह प्रभु उधी समय जानता है ॥ २ ॥

यह भूमि और यह बड़ा सुलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभुके हैं । ये सबे समुद्र उसी कोखोंमें हैं, यह जैसा नडे समुद्रोंमें है वैसा ही पानीकी छेटासी जूँझमें भी है ॥ ३ ॥

यदि कोई कुकर्म करके सुलोकमें भी परे दूर कही भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगत्में संचार करते हैं और वे हजारों आँखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ४ ॥

सर्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
 संख्याता अस्य निमिषो जनानामुक्षानिव श्वश्री नि मिनेति तानि ॥ ५ ॥
 ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा विष्टन्ति विपिता रुशन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
 श्चतेन पाशैरभि धेहि वरुणैन् मा तं मोच्यन्तुवाङ् नृचक्षुः ।
 आस्तौ जालम उदरं संसयित्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
 यः समाम्योक्षवरुणो यो व्याम्योक्षयः सन्देहयोक्षवरुणो यो विदेह्यः ।
 यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥
 तैस्त्वा सर्वैरभि ध्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र ।
 धानुं ते सर्वाननुसन्दिशामि ॥ ९ ॥

अर्थ—(राजा वरुणः तत् सर्वं विचष्टे) वरुणराजा उस रुषकी देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और शूलोकके बीचमें है और जो परे है । (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकोंके झपकोंकी भी गणने गिना है । (तानि निमिनोति) उनकी वह नापता है (श्वश्री उक्षान् इव) जैसे शूआकी पाशोंकी नापता है ॥ ५ ॥
 हे (वरुण) वरुणदेव । (सप्त सप्त त्रेधा विपिताः) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः विष्टन्ति) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अनृतं वदन्तं छिनन्तु) सब अछल बोलनेवालेकी बांध दे अपना छिन्न-मिन्न करें । (यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु) जो सत्यवादी है उसको छोड़ दें ॥ ६ ॥
 हे (वरुण) ईश्वर । (श्चतेन पाशैः धेहि अभिधेहि) धी कालोंसे इसकी बांध ले । हे (नृचक्षुः) मनुष्योंकी देखनेवाले । (अनुतवाक् ते मा मोचि) असल्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । (जालम उदरं संसयित्वा) दुष्ट नीच अपने उदरकी गिराकर, (अबन्धः कोश इव) न बंधे कोशके समान (परिकृत्यमान आस्तौ) कटा हुआ पड़ा रहे ॥ ७ ॥
 (वरुणः यः समाम्यः) वरुण जो समानभाव रखनेवाला और (यः व्याम्यः) जो विषम भाव रखनेवाला है । (वरुणः यः सं-देह्यः, यः वि-देह्यः) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, (वरुणः यः देवः यः च मानुषः) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥
 हे (अमुष्यायण) हे अमुक पिताके पुत्र । हे (अमुष्याः पुत्र) अमुक मातके पुत्र । (असौ) वह तू (त्वा) तुझको (तैः सर्वैः पाशैः अभिध्यामि) उन सब पाशोंसे बांधता हूँ । और (तान् सर्वान् उ ते अनु सन्दिशामि) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूँ ॥ ९ ॥

भाषार्थ— जो कुछ इस भूमि और शूलोकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यहतक कि मनुष्योंके पलकोंकी झपकोंकी भी वह गिनता है, अर्थात् उसकी अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥
 जो अछल बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने दिसक पाशोंसे बांध देता है और जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥
 हे प्रभो । तू दुष्टको सँकड़ों पाशोंसे बांध देता है, असत्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दूसरोंको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥
 सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अर्थात् परमेश्वर है, इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवन्मा भी है ॥ ८ ॥
 हे अमुक मातापिताके सुपुत्र । तू तथा रीतिसे सब व्यवहार कर अन्यथा उस प्रभुके पाशोंसे तू बांधा जायगा जिन पाशोंका वर्णन यहाँ किया जा चुका है ॥ ९ ॥

सर्व-साक्षी प्रभु ।

सर्वाधिष्ठाता प्रभु ।

इस सूक्तमें सर्वेश्वरी, सर्वद्रष्टा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन है । यह सूक्त इतना सुबोध, स्पष्ट और भावपूर्ण है कि जिसकी प्रशंसा हमारे शब्दोंसे होना असंभव है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि— 'इस जगत्का एक बड़ा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके व्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है ।' हरएक मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु भी कार्य करता है उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुआ है—

(१) तायम् (ताय्-संतानपालनयोः)— वह सबको फैलाता अर्थात् विस्तार करने अथवा पूर्ण बढनेका अवसर देता है; तथा सबका यथा योग्य पालन करता है । किसी प्रकार न्यूनता होने नहीं देता । यह उसकी सबके ऊपर बड़ी दया है । (म. ३)

(२) स्ररन्— वह सर्वत्र जाता है, सर्वस्थानोंमें उसकी प्राप्ति है, सबको बढ चलाता है । वह सर्वव्यापक है । (मं. १)

(३) मन्यते (मन्-ज्ञाने)— जानता है, वह सर्वज्ञ है । (मं. १)

(४) अन्तिकान् इव पश्यति— पास रहनेके समान सबके व्यवहार व्यापक देखता है । वह सर्वत्र व्यापक होनेसे वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है । (मं. १)

(५) अधिष्ठाता— वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, शासक और प्रभु है । उसके ऊपर कोई नहीं है । (म. १)

उसकी सर्वज्ञता ।

'वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रीतिसे देखता है' ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उसका ही स्फुराकरण द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है । 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठहरा हो, चलता हो, दौड़ता हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा खुले स्थानमें व्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य बिलकुल एकान्तमें कुछ विचार करते हों यह सब उस प्रभुकी व्यापक विदित हो जाता है, (म. २) अर्थात् उससे छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता । यह उसकी सर्वज्ञताका उत्तम वर्णन है ।

भूमि यहाँ अपने पास है और यौ बड़ा दूर है, तथापि इन सब पर उसी प्रभुका समान अधिकार है । इतने बड़े विस्तार वाले विश्वपर उस अकेलेका ही स्वामित्व है । वह इतना बड़ा है कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें हैं । यह इतना बड़ा होता हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बुदमें भी वह विराजमान है, प्रत्येक सूक्ष्मसे सूक्ष्म अणुरेणुमें वह पूर्णतया व्यापक हुआ है । (म. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन है ।

प्रबल शासक ।

उसका शासन ऐसा प्रबल है कि कोई मनुष्य उसके शासन-अधिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया और सुलोकसे भी परे चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहीं भी गया तो भी वह उसके शासनमें ही रहेगा । वह स्वयं सबका निरीक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि उनकी दृष्टि सबके ऊपर एकधी ही रहती है । (म. ४)

जो कुछ इस सुलोकके बीचमें है उस सबको वह प्रभु जानता ही है, यहाँ तक वह देखता, गिनता और नापता है कि अशोक पलकोंके क्षय कितना कितने हुए हैं यह भी उसको ज्ञात है । जो इतनी बारीकीसे सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है ? कभी नहीं (म. ५) इसलिये सब मनुष्योंको यह मानना चाहिये कि वह हमारा निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म करके अपनी अनुभूदय और निःश्रेयसकी सिद्धि हरएकको प्राप्त करनी चाहिये ।

उसके पाश ।

जगत्, शरीर, कर्मेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन सात क्षेत्रोंमें उनमें विविध पाश फैल हैं । प्रत्येक क्षेत्रके अनुकूल उसके पाश हैं और प्रत्येक क्षेत्रमें भी शरव, रज, तम इन तीन भेदोंसे भी भिन्न हैं । ये सब पाश 'असत्य भावण करनेवालोंको बांधते हैं और सत्यवादीको मुक्त करते हैं ।' (मं. ६) सत्यनिष्ठाका यह महद्वेष पाठक जान लें और जहाँतक हो सके वहाँ तक सत्य पालनमें दृढ़ चित्त होकर अपने जन्मकी सार्थकता करें । सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है ।

अष्टम मंत्रमें 'देवी वरुण और मानुष वरुण' का वर्णन है । इस वर्णनसे वैदिक वर्णन शैलीका पता लगता है इसलिये इसके विषयमें थोड़ासा विवरण करना चाहिये—

दो वरुण ।

दिव्य वरुण

- १ समाभ्यः- सबके साथ समान भाव रखनेवाला,
 २ सदेश्य - समान दशमें रहनेवाला अर्थात् सब स्थानोंमें समानतया रहने-
 वाला,
 ३ दैव - जो देवसबका है,
 ४ वरुण- जो श्रेष्ठ ईश्वर है ।

मानुष वरुण

- १ व्याभ्यः- विषम भावसे देखनेवाला,
 २ विदेश्य - जो स्थान विशेषमें रहनेवाला है,
 ३ मानुष - जो मनुष्योंके सबधमें है,
 ४ वरुण - जो श्रेष्ठ जीवा-
 रमा है ।

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानोंमें समान रातिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हरएकके साथ विषमवृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें रहनेवाला है । दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण हा हैं, परंतु एककी व्यापकता बड़ी है और दूसरेकी छोटी है । एक ही शब्दसे जीवात्मा परमात्माका वर्णन किस ढंगसे होता है यह बात यहाँ पाठक देखें । यह वदकी वर्णन शैली है ।

अन्तिम मन्त्रमें मनुष्य मात्रके लिय सदेश दिया है कि इस प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रहो और सत्य पालन द्वारा उसके अनुकूल चलो । जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके पाशत बांधे जायेंगे । जो सत्य पालन करेंगे वे मुक्त हो जायेंगे ।

भुवनोंमें ज्येष्ठ देव ।

(का. ५, सू. २)

(ऋषि — बृहद्विषो अथर्वा । देवता— वरुण ।)

तदिदासु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वैपनृमृगः ।

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्नु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥ १ ॥

वावृधानः शर्वसा भूर्जोजा शशु शर्तुदासाय भियसं दधाति ।

अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते नवन्त प्रमृता मदेपु ॥ २ ॥

अर्थ — (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठं आस) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रेष्ठ ब्रह्म था, (यतः उग्रः श्वेव-नृमृगः जज्ञे) जहासे उग्र तेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । यह (सद्यः जज्ञान शत्रून् नि रिणाति) तत्काल प्रकट होते ही शत्रुओंका नाश करता है । (यन् एनं विश्वे ऊमाः अनुमदन्ति) इस कारण इसको प्राप्त करके सब सरसक हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

(शवसा वावृधान भूर्-मोजा शशु) बलसे बढनेवाला महाबलवान् शत्रु (दासाय भियसं दधाति) दासको ही भय देता है । यहाँ (अव्यनत् च व्यनत् च सस्ति) प्राणरहित और प्राण युक्त साथ साथ रहे हैं । और (ते प्रमृता मदेपु स नचन्त) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— सपूर्ण भुवनोंमें बड़ी श्रेष्ठ तरव है कि, जहासे सूर्य जैस तेजस्वी गोल निर्माण हाते हैं । उसके प्रकट होते ही अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देखकर सरसक लोग निर्भय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १ ॥ बहुत बलवान् शत्रु दास शक्तिवाले लोगोंके अन्त कारणमें भी भय उत्पन्न करते हैं [और वृत्तिके लोग शत्रुस कमी नहीं करते] इस जगत्में प्राणरहित और प्राणरहित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयसे रहते हैं और व परस्परकी सहायतासे परिपुष्ट होकर आनन्दित होते हैं [अर्थात् विमर्क होनेपर वे क्षीण होते हैं ।] ॥ २ ॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदुते त्रिर्भवन्त्यूमाः ।
 स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुनामि यौधीः ॥ ३ ॥
 यदि चिच्छु त्वा घना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।
 ओजीयः शुष्मिन्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दमन् दुरेवासः कशोकाः ॥ ४ ॥
 त्वया वयं शोशन्नहे रणेपु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।
 चोदयामि त् आयुधा वचोभिः सं तं शिशामि ब्रह्मणा वयोसि ॥ ५ ॥
 नि तद् दधिषेऽवरे परं च यस्मिन्नाविचावसा दुरोणे ।
 आ स्थापयत मातरं जिगत्सुमत्तं हन्वत कर्वराणि भूरि ॥ ६ ॥
 स्तुष्व वर्धन् पुरुवर्तमानं समृभ्वाणमिनतंममाप्तमाप्त्यानाम् ।
 आ दर्शति श्वंसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते ऊमाः) जब ये रक्षक (त्वे अपि क्रतुं भूरि पृञ्चन्ति) दुष्टमें ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार जोड़ते हैं । तब (द्वि त्रिः भवन्ति) दुष्टके तिगुणा होते हैं । (स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सं सृज) खादुते भी अधिक मधुर रसको मीठके साथ संयुक्त कर । और (अदः सुमधु मधुना समभि योधीः) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हे (शुष्मिन्) बलवन् । (चिच्छु नु) निधयषे (रणे रणे घना जयन्तं त्वा) प्रत्येक युद्धमें घनको जीतनेवाले तुझको प्राप्त होकर (यदि विप्राः अनुमदन्ति) यदि ज्ञानी लोग आनदित हों, तो उनके लिये (स्थिरं ओजीयः आतनुष्व) स्थिर बल फैला । (दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दमन्) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥

(भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोंकी देखते हुए (वयं रणेपु त्वया शोशन्नहे) हम सब युद्धमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । (ते आयुधा वचोभिः चोदयामि) तेरे शत्रुओंको बचनेके द्वारा बलाता हूँ । और (ते वयोसि ब्रह्मणा सं शिशामि) तेरी गतिशक्ति ज्ञानसे मैं तीक्ष्ण करता हूँ ॥ ५ ॥

(अवरे परे च) छोटे और बड़े दोनोंकी (यस्मिन् दुरोणे) जिस घर्षमें (नि दधिषे) धारण करता है और वहाँ (तत् अयसा अविय) उसको रक्षकशक्तिके रक्षा करता है । (जिगत्सुं मातरं आस्थापयत) प्रगतिशील माताको स्थापित करके (अतः भूरि कर्वराणि हन्वत) इतने बहुत कर्मोंको पार करो ॥ ६ ॥

हे (वर्धन्) बलवन् । (पुरुवर्तमानं समृभ्वाणं) बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, (इनतंममाप्त्यानां आतं) श्रेष्ठ और आतंमं आतं की हो (संस्तुष्व) स्तुति कर । (भूरि-ओजाः शयसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र संक्षति) मृत्तिकी समानताके प्रकट करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— सब रक्षक जब परमात्माने अपनी बुद्धिका योग करते हैं, तब ही दुष्टता और तिगुणा बल प्राप्त करते हैं । वे स्वयं मधुर रसके भी अधिक मीठे बनकर उद्यमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करके घन कमजोरके वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें । और ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैलावें । दुष्ट दुराचारी लोग घपत्रनोंको कमी न दबा सकें ॥ ४ ॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंकी देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम धीके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । तेरे शत्रुओंको हम अपने बकतृत्वसे ज्योतिज करके बलाते हैं और तेरी हलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥

छोटे हों या बड़े हों, सब एक घर्षमें रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढकर उनकी रक्षा होगी । सब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिकी स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्मोंको कर सकें ॥ ६ ॥

बहुत मार्गोंसे उन्नति करनेवाले तेजस्वी श्रेष्ठ और आतं पुरुषोंकी स्तुति करो । वे महाबलवान् अपने बलसे आदर्श बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है उस प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७ ॥

इमा ब्रह्मं बृहद्विषः कृणवादिन्द्राय शूषमग्निषः स्वर्पाः ।

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद् विश्वमर्णवत् तपस्वान्

॥ ८ ॥

एवा महान् बृहद्विषो अथर्वावोचत् स्वां तन्वशुमिन्द्रमेव ।

स्वसारो मातुरिभ्ररी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शर्वसा वर्धयन्ति च

॥ ९ ॥

अर्थ— (अग्निषः स्वः-साः बृहद्विषः) पहिले आदिमक प्रकाशते युक्त बृहद्विष अर्थात् महान् तेजस्वी ऋषिने (शूषं इमा ब्रह्म) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवात्) प्रभुके लिये किया। वह (महः गोत्रस्य स्वराजा क्षयति) बडे गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर रहता है। (तुरः तपस्वान् चित् विश्वं अर्णवत्) वेगवान् तपस्वी निःसन्देह विश्वमें भ्रमण करता है ॥ ८ ॥

(महान् बृहद्विष अथर्वा) बडे महातेजस्वी योगी ऋषिने (स्वां तन्वश् इन्द्रं एव एव अवोचत्) अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोत्र कहा। (मातुरिभ्ररी स्वसारो) मातृभूमिमें भरणपोषण करनेवाली दोनों बहिनें (च अरिप्रे एने) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शवसा दिन्वन्ति च वर्धयन्ति) बलसे प्रेरित करते हैं और बढ़ाते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ— आदिमक प्रकाशते युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं। ये राष्ट्रके स्वाधीन राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए सपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावको बढ़ाते हैं ॥ ८ ॥

बडे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तात्र करते हैं। मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिनें [अर्थात् मातृभाषा और मातृसभ्यता] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको बढ़ाती हैं ॥ ९ ॥

भुवनोमें ज्येष्ठ देव ।

सूक्तकी विशेषता ।

यह सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है और उसकी प्रासिका उपाय बताता है, तथापि शैवालंकारके राज्यशासन विषयक और अन्धान्य अभ्युदय विषयक महत्त्वपूर्ण बातोंका भी साथ साथ उपदेश दे रहा है। इस कारण यह सूक्त त्रिषु प्रकार सप्तारी जनोंको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है। इसमें प्रायः प्रत्येक मंत्रमें शैवार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह अत्यंत क्लिष्ट और दुर्बोध हुआ है। तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आये हैं, उनको यहाँ देते हैं—

ज्येष्ठके लक्षण ।

प्रथम श्रममें ज्येष्ठके तीन लक्षण बड़े हैं। ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिये—

११ (हिंसी अथर्व, प्र. वि. प्र.)

(१) यत् उग्रः स्वेष-सृग्णः जज्ञे । = अर्थात् उग्र तेज उत्पन्न होता है। जिससे तेजसिता बढ़ती है। (मं. १)

(२) सद्यः जज्ञानः शशून् निरिणाति । = उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है। कार्यको प्रारंभ करते ही वैरियोंको पराजित करता है। (मं. १)

(३) विश्वे ऊमा एन अनुमदन्ति । = सब संरक्षक जिसके अग्रकूल रह कर आनंदित होते हैं। जिसके साथ आनंदसे रहते हुए सब संरक्षक अपनी रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं ॥ (मं. १)

(४) तत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस । = वह निःसन्देह भुवनोमें श्रेष्ठ है। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये। (मं. १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ, और श्रेष्ठ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सूर्यके समान तेजोगोल उत्पन्न होते हैं

और प्रकाशते हैं, (२) वह जहाँ प्रकट होता है वहाँ शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात् ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण सभमें सार्य होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्विता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रक्षक वीरोंकी अनुकूलता, त्रिषके पास होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, 'वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें समर्थ होते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक औद्योगिक, अथवा राजकीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकूल संमति होती है।' जिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबके धुराण माने जाते हैं।

प्रथम लक्षणमें 'स्वेय + नृम्णः' शब्द है। वस्तुतः यह शब्द 'स्वेप+नृ+मनः' है अर्थात् इसका अर्थ 'तेजस्वी मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन' है। जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। वह मन भी 'उग्र' अर्थात् वीरता युक्त चाहिये। सौर्य वीर्य चैर्य आदि गुणोंसे युक्त मन होना चाहिये। मनुष्यका मन तेजस्वी और वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतकी अनुकूलता भी उसको मिल सकती है। व्यक्तििक अंदर भी श्रेष्ठत्वके लिये यही तीन गुण आवश्यक हैं। जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आत्मा है। इस प्रकार प्रथम मंत्रका स्यापक भाग है।

दासकी घबराहट ।

दासके लक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास' के लक्षण कहे हैं। पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण 'भीरुता' है—

(५) शत्रुः दासाय भियसं दधाति।— शत्रु दासके लिये भय पारण करता है। शत्रुको देखकर दासकी घबराहट होती है। शत्रु केवल दास शत्रुके मनुष्यको ही घबरा सकता है। वीर शक्ति मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं। शत्रु कितना भी प्रबल हो वीर शक्तिवाला मनुष्य कभी उससे डरता नहीं। डरनेका संबंध दासभावके साथ है। वहाँ 'शत्रुसे घबराता' यह एक दासका लक्षण कहा है। लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे शत्रुसे घबरा जाते हैं। इन लक्षणोंके साथ प्रथम मंत्रोंके वीरोंके लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दास

भावके तीन लक्षण जाने जा सकते हैं— (१) तेजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानोंसे शत्रुका बल बढ़ाना और (३) आत्मरक्षा न करनेवालोंकी अनुकूलता' ये तीन लक्षण और मिलाये तो दासके चार लक्षण होंगे। तेजोहीन मन्द जीवन, अपनी नादानोंसे शत्रुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं। ये लक्षण जहाँ होंगे वहाँ दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे। इन लक्षणोंसे पाठकोंको पता लग सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है। श्रेष्ठ कौन और कनिष्ठ कौन है। प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तीन लक्षण बताये और इस द्वितीय मंत्रने दासके लक्षण बताये हैं। पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण दिखाई दिये, तो उनको दूर करके अपनेमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढ़ावें।

विरोधियोंका सहकार्य ।

इस जगत्में विरोधियोंके झगड़ोंका वृत्तान्त बहुत स्थानोंमें सुनाई देता है। विरोधियोंके झगड़ोंमें संमिलित होनेवाले दोनों पक्षी प्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकारके नाशसे बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रके उपायार्थमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना। देखिये—

(६) अ-व्यनत् च व्यनत् च सस्ति, ते प्रभृता मद्भेषु स्तं नवन्त—जड़ और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले दोनों परस्पर मिल जुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर आनन्दमें रहते हैं। (मं. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं। इन दोनोंके धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता। इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तियों परियुक्त होते हैं और दोनोंकी शक्ति होती है। स्थूलसे सूक्ष्मकी शक्ति और सूक्ष्मसे स्थूलकी प्रुष्टि होती है। जबकी सहायता चेतनके लिये और चेतनकी जड़के लिये होती है। परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह जगत्का चमत्कार नहीं दिखाई देगा। यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है। पूर्वके सूक्तमें 'दो विरोधी चक एक स्थानपर कार्य करने लगे

तो उन दोनोंकी शक्ति बढ जाती है। (मं. १।५) 'एसा कदा है। इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस हेतुसे कदा है कि जनतामें कई लोग जबबुद्धिके होते हैं और कई तीव्र बुद्धिके होते हैं। ये दोनों आपसमें न लड़ें। इसके अतिरिक्त भी बली निवेल, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, पूँजी-पति मजदूर, इस प्रकारके विपक्ष धर्मवाले लोग रहते हैं। प्रायः इनका झगडा हाता रहता है और झगडेसे आपसकी शक्ति नष्ट होती है। अतः इनको उचित है कि जबचेतन या प्रकृति-पुरुषके समान परस्पर मिल जुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढावें। यह उपदेश बडा बहुमोल है और जो इसका मनन करेंगे उनको उच्चतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिले, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियोंकी सहायता अपने बलसे करें। इसी प्रकार स्त्री पुरुष विषमधर्मी होने पर भी युद्ध धर्मसे मिले, इससे स्त्रीकी पुरुषकी और पुरुषका स्त्रीको सहायता होगी, और दोनोंकी शक्तियाँसे दोनोंकी उन्नति होगी। इसी प्रकार परस्पर विपक्ष धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बढी उन्नति होती है। उन्नतिका यह महाधिदान्त इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहाँ विविध जातियोंका आपसमें सघर्ष होता है वहाँ यह मेलका तत्त्व काममें लया जाय, तो बडा लाभ होना समभव है। इस तत्त्वपर जब जातियाँ आपसमें मिलेंगी, तब सभका मिलकर एक बडा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी। ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शूद्र अपनी कारीगरोंसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढावें। इस प्रकारकी एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है। मनुष्यके व्यवहारमें विरोधके प्रसंग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो जनताका बडा कल्याण हो सकता है।

शक्तिकी वृद्धि ।

(७) ऊमाः स्ये क्रतुं पृच्छन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति-
सहस्र वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, त्रिघसे ये दुगुने और त्रिगुने बलवान हो जाते हैं। जो लोग अपने अन्तःकरणकी ईश्वरमें लगते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमे-
श्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है। यहाँ 'क्रतु'

शब्दका अर्थ 'प्रज्ञाशक्ति और कर्मशक्ति' है। अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी और कर्तृत्वशक्तिकी ईश्वरपुण्य बुद्धिसे एक ही सत्कर्ममें लगते हैं, उनकी शक्ति बढती है। यहाँ बुद्धि और कर्मशक्तिकी एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है। किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन बुद्धि चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंको एकाग्र करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्तिके अधिकसे अधिक कार्य होनेकी सम्भावना हो जाती है। अपने अन्तःकरणकी अनेक कार्योंमें व्यग्र रहनेसे अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका संश्लेष इटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे अपना बल बढानेके कारण सिद्धी सहजहीमें हो जाती है। 'ऊम' का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी और अनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनको इस प्रकार अपने मनको एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अन्तःचिन्ताओंसे व्यग्र रहा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हो सकता। अर्थात् चित्तको एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकता है और चित्तकी व्यग्रता बढानेसे शक्ति क्षीण होती है। इसी नियमसे योगमार्गकी उत्पत्ति हुई है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तको अनेक स्थानोंसे इटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना। अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यह योगसाधन है। उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके पास एक रुपयेकी शक्ति है। यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्योंको एक एक पाईकी शक्ति ही मिलेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है। एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती है। अपनी योकी योकी शक्ति अनेक कार्योंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति एक ही कार्यमें खर्च करना उचित कारणसे बहुत लाभकारी है। इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आगई होगी कि यहाँ शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु उननी ही शक्तिके अधिकसे अधिक कार्य कर सकना है। एकाग्रतासे कार्यसमता बढ जाती है यही नियम यहाँ कहा है।

माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसृज । सुमधु
मधुना समधियोर्धातः । = मिठेसे मिठा बनकर लड़में और
मिठा रसों। उत्तम मधु कथुरतासे मधुका कर । यह स्पष्ट है ।

प्रकृतिके खादुरसके साथ जीवात्माका खादुरस मिला है, इस मिलापसे यह मानवेदेहरूपी खादु मीठा रस बना, इसमें और अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे उत्तम मधुरता हो जायगी। यह मीठापन संतो और महन्तोंमें दिखाई देता है। उत्तम मधु परमात्मा है उसकी अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाना चाहिये। यह अन्ध्यात्मोक्तिका अनुष्ठान इस मंत्रमें कहा है। जो अपनी उज्जति इस साधनसे करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें। मनुष्यको सबसे प्रथम प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें परमात्माकी मधुरता मिलानी चाहिये। यह माधुर्यका मार्ग व्यवहारमें भी बड़ा उपयोगी है। व्यवहारमें, बातचीतमें और विचारोंमें माधुर्य रखनेसे मित्र बढते हैं, और शत्रु कम होजाते हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वाकप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं। यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर मीठास बढावे और अपने सब व्यवहार माधुर्ययुक्त करे जिससे इसके मित्र बढें और अनेक प्रहारसे लाम हो। (मं. ३)

ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकता।

(१) रणे रणे घना जयन्तं तथा विप्राः अनुमदन्ति, स्थिरं वोजीयः आतनुष्य = प्रत्येक युद्धमें घनोंको जीतनेवाले तेरे जैसे वीरोंका जब ज्ञानी अनुमोदन करते हैं, तब तू स्थिर बल पैला। इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हरएक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उपपन्न करता है। यह तो परमेश्वर विषयक सावार्थ्य हुआ। परंतु यहाँ इससे भी अधिक आशय दे वह यह है— 'प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेशा रहनेवाला स्थिर बल उपपन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यंत बलवान् हो जाता है।' यजुर्वेदमें कहा है—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह।

ते लोकं पुण्यं प्रक्षेपं यत्र देवाः सहप्रिना ॥

यजु. २०।१५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल जुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं।' इस कथनके साथ इस सूक्तके पूर्वांक कथनकी तुलना पाठक करें।

१ रणे रणे जयन्तं विप्राः अनुमदन्ति— युद्धमें विजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

२ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ सह चरतः— जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं।

ये दोनों वर्णन जहाँ सङ्गत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल रहता है। इसलिये हरएक राष्ट्रके ज्ञानी और शूर मिलजुलकर रहें, और अपना बल बढावें। इसकी प्रतिफल स्थिति जहाँ होगी अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें झगडते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगतिके कौचडमें पंफ जायगा, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी वृद्धि और आपसके युद्धसे बलका नश होता है।

(१०) दुरेवासः कटोकाः तथा मा दमन्— दुष्ट और शोक उपपन्न करनेवाले तुझे न दबावें। अध्यात्मपक्षमें— 'दुष्ट विचार और शोकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें। राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घातघात करनेवाले लोग और दुष्टोंकी दलानेवाले लोग राष्ट्रको न दबावें।' ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी आपसमें एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे राष्ट्रमें दुष्ट लोगोंका उपद्रव बढने न पावे। सर्वत्र रक्षाका प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें और कभी सिर ऊपर न उठा सकें। व्यक्तिमें, वृद्धत्वमें, जातिमें और राष्ट्रमें यह उपदेश बड़ा धीमप्रद है। ब्राह्मण क्षत्रियोंका आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात् दोनोंमें एकमत न रहा, तो इन दुष्टोंकी सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके अन्दर अभेद्य एकता रखनी चाहिये, और दुष्टोंकी बढनेके लिये समय ही नहीं देना चाहिये।

(११) युधेन्यानि प्रपश्यन्तः घयं रणेसु त्वया शासन्नेह— युद्धोंमें विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं उनको देखकर हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात करेंगे। यहाँ भी पुनः पूर्ववत् ज्ञानी और शूरोंकी सहकारिताका उपदेश किया है। ज्ञानी और शूर मिलकर एक मतसे युद्ध चलावें और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें।

(मं. ५)

(१२) ते आयुधा वचोभिः चोदयामि। = तुम क्षत्रियके आयुध मैं ब्राह्मण अपनी वाणीसे प्रेरित करता हूँ। ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुमंडल बनावे और क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवे। क्षत्रियके शत्रुओंकी ब्राह्मण अपने आपणसे प्रेरणा देवे। (मं. ५)

(१३) ते वयांसि ब्रह्मणा सं विद्यामि। = तेरी

गतियोंको मैं अपने ज्ञानसे तेज करता हूँ। अर्थात् क्षत्रियोंको हलचलोंको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलाये।

(मं. ५)

इस पद्यमंत्रमें भी वही ब्राह्मण क्षत्रियको एकताका विषय बड़ी उत्तम रीतिसे कहा है। वसुधैव कुटुम्बकम् और पद्ममंत्रका यह एक ही भाव है। जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचारसे व्यवहार करेंगे, उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैलेगा। आपके छोटे मंत्रमें भी यही एकताका विषय भिन्न रीतिसे कहा है, वह अब देखिये—

(१४) यस्मिन् दुरोणे अवरे परे च निदधिषे, तत् अयसा आविधिष । = जिस घरमें छोटे और बड़े मिल कर रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच्च नौच, छोटे बड़े, बली निर्बल, सधन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग होते हैं। प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक दूसरेसे झगड़ते रहते हैं। परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमें छोटे और बड़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वहां ही उनका अपनी एकताके बलसे रक्षण होता है। अर्थात् जिस देशके छोटे और बड़े आपसमें झगड़ते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण गिर जाता है। कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंको मालूम होना चाहिये। राष्ट्रमें किसीको भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिये, कि मैं छोटा हू या दूसरा बड़ा है, इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो चावृधुः सौभगाय । ऋ. ५ ६०१५

(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्य-मासो महसा विवावृधुः । सु जातारो जनुया पृश्निमातरो द्वियो मर्षा वा नो अछ्छा जिग्यात । ऋ. ५।५९।६

(१) जिनमें कोई बड़ा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने कर्मानके लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं। वे सब एक जैसे हैं और वे अपने उदयके लिये उस्ताहते प्रयत्न करते हैं। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य, मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आये। '

इन मंत्रोंमें ऐसे कीरोंका वर्णन है कि जिनमें उच्चनीच कोई

नहीं है, सब एक ही श्रेणिके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले हैं। येही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते हैं। अध्यात्मपक्षमें परमात्माके घरमें छोटे और बड़े सब एक जैसे ही होते हैं, यहाँका छोटेपन वहाँ छोटा नहीं होता और यहाँका बड़ापन वहाँ बड़ा नहीं होता। वहाँ तो अन्तः शुद्धतासे सबकी उच्चनीच श्रेणी मानी जाती है। (मं. ६)

(१५) जिगत्तुं मातरं आस्थापयत । = प्रगतिशील अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं। पूर्व रथानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यहाँ कही है। इसी विषयमें दूसरा एक मंत्र यहाँ देखने योग्य है वह अब देखिये—

इडा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयो भुवः ।
वर्हिः सीदन्वच्छिषः ॥ ऋ. १।१३।९
तिष्ठो देवीर्वाहिरेदं सदन्तामिदा सरस्वतीं
मही भारती गृणाना ॥ अथर्व. ५।२७।९ यजु. २७।१९

(इडा, भारती) मातृभाषा (सरस्वती) मातृसभ्यता वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियाँ अन्तःकरणमें स्थिर रहें। ' अर्थात् मनुष्यको अपने अन्तःकरणमें इन तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस सूक्तके इस मन्त्र भागमें है, (मातरं आस्थापयत) मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करों अर्थात् मातृभूमिके उद्देश्यके ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बड़े उच्च नौच सब एक ही और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा आपसमें झगड़े खड़े करके अपनी शक्तिका ही नाश कदापि न करें।

(मं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्षराणि हन्यत— इससे बहुत उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोगे। यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे लोग रहेंगे, तो ही वे प्रबल पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्थात् आपसके झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, और वे गिरते जायेंगे। आपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी पुरुषार्थ शक्ति ही नष्ट होती है। (मं. ६)

आप्त पुरुषकी स्तुति ।

(१७) पुरुवरमानि ऋश्वानि हनतमं आप्त्यानां आप्तं संस्तुष्य— बहुत मार्गवाले, तेजस्वी श्रेष्ठ और आत्मेंमें आप्त पुरुषकी ही प्रशंसा कर। अन्यकी स्तुति न कर। परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक

मार्गसे लोगोंका कर्मणि कर सकता है, वह तेजस्वी और सबसे श्रेष्ठ है, और सब आत्मांमें परम भाव वही है, इस लिये वही स्तुति करने योग्य है। उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है। भात पुरुष वह है कि जो सदा सत्यवचनी होता है और कभी किसीके अहितको भात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम भात है। ऐसे आत्मांमें जो सबसे श्रेष्ठ भात पुरुष होता है, वह 'आपत्यानां भातः' है अर्थात् प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक वही है। इसीलिये परमेश्वरको सब गुरुओंका भी महागुरु अथवा आदि गुरु करते हैं। यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं। जो मनुष्य (पुरु-वर्मानं) बहुत मार्गवाला है अर्थात् अपनी सज्जतिके लिये तथा अपने राष्ट्रके सम्पुद्गयके लिये अनेक मार्गसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे अक्षिप्ति हो गई तो दूसरे मार्गसे अपना कदम आगे बढ़ता है और सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है, (स्रग्वाणं, स्रग्भू) कुशल, कारीगर, कला जाननेवाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, (इन्+तमं) अत्यंत शक्तिमान्, सामर्थ्यवान्, बलवान्, भोजस्वी, (आपत्यानां भातः) प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष हो उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपायोंसे कार्य सिद्धी करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष होगा, वही प्रशंसाके लिये योग्य है। किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है। केवल शानी, केवल अधिकारी, केवल धनी पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ अनहितका कार्य तत्परताके नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं होंगे। (मं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूरि+भोजा शयसा आदर्शति— बहुत धनवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यसे आदर्शरूप हो जाता है वह बलके कारण होता है। जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं होता। आदिमिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी, तो ही वह लोगिके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। मनुष्यमें बल ही और उस बलका उपयोग जनताका उदार करनेके कार्यमें वह करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है। पूर्वापर संगतिसे पाठक इस भावार्थको स्वयं जान सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध

इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें प्रकाशित हो सकता है, उस आशयके साथ इस मंत्र भागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये स्वयं बलमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना आवश्यक है। इस विषयमें अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति— वह पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना बनता है। जिस प्रकार गंभीरता, गुह्य और सहनशीलताका आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गंभीर, बड़ा और सहनशील बनता है। पृथ्वी सब स्थिरचरके आघात सहन करती हुई भी सबसे उत्तम पोषणके पदार्थ देती है। यह शांति और परोपकारका आदर्श है। पृथ्वी सबको यह उपदेश दे रही है। यह आदर्श जो पुरुष अपने सम्मुख रख सकता है और अपने जीवनमें डाल सकता है, वही आदर्श पुरुष बन सकता है। पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परोपकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तिको जनताकी भलाईके लिये खर्च करता है, वही अन्य लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है।

(मं. ७)

काव्य कैसा हो !

(१०) अग्रियः स्वर+स्ताः वृद्धिषाः शूर्यं ब्रह्म कृणवत्— प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े शूलोके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य करता है। इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं। वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आदिमिक प्रकाशसे प्रकाशनेवाला, शूलोकेसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी वह ऋषि ऋषि कहलायेगा। यह ऋषि (शूर्यं ब्रह्म) बल बढ़ानेवाला स्रोत्र या काव्य बनावे। ऋषि लोग काव्य इस प्रकारका बनावे कि जिससे पढ़नेसे पढ़नेवालेके मनमें बलका पोषण होवे, निर्बल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, उदासीन लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ हानि लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें। काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यही लक्षण है। ऋषिका काव्य निर्बल मनुष्योंको भी विलक्षण पुरुषार्थी बना सकता है। इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ़नेवालेको योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र भागमें देखिये—

(११) मह गो+त्रस्य स्वराजा झयति। = बड़े गौरवका राष्ट्रका स्वतंत्र राजा होकर रहता है। 'गो+त्र' का अर्थ गौधी रक्षा करनेवाला। पुष्टि और बलके लिये गौधी रक्षा

करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गौरवक राष्ट्रमें वह राजा बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ानेवाला काव्य करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो राजाको सम्मान मिलता है वही उक्त शान्तीको मिलता है, किंवा उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण अगले मंत्र भागमें देखिये—

(१२) **तुरः चित्त तपस्वान् विश्वं अर्णयन् ।**
 शीघ्रतासे कार्य सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही हिला देता है। इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। तपस्वी मनुष्य संपूर्ण विश्वको अपने कान्धसे हिला देता है, संपूर्ण जगत्में चेतना उत्पन्न करता है। (मं. ८)

(१३) **महान् घृहदिवः अथर्वान् स्यां तन्वं इन्द्रं एव अयोच्यत् =** बड़ा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्माको ही इस प्रकार स्तोत्र रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात् इस सूत्रमें जो है वह अपने शरीरके अन्दरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है। दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रत्युत वह अपने अन्दर चरितार्थ हुआ देखते हैं किंवा उनमें जगत्के कल्याणका भाव उत्पान ही तीव्र होता है, जितना की अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है। इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्दरआत्माके लिये होता है, उससे जगत्के लोग जितना चाहिये उतना लाभ उठावें। परंतु कविमें उपदेश देनेका धर्म ही नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है। (मं. ९)

(१४) **मातरि+भरि स्वसारी अभ्रिं हिन्वन्ति, शयसा वर्धयन्ति । =** मातृभूमिका पोषण करनेवाला ही बहिनें [मातृभाषा और मातृसभ्यता] निर्दोष होनेके कारण सबको हिलाती हैं और बलसे बढ़ाती भी हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यता ये तीन देवियाँ हैं, इस विषयमें इश्री सूक्तके विवरणके प्रसङ्गमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है। ये तीनों देवियाँ दोष रहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और सबको बलके साथ बढ़ानेवाली हैं। कवि अथवा ऋषि अपने कान्धसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्त करणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है।

परमेश्वर महाकवि और महाऋषि होनेके कारण यह वर्णन उसके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है। मनुष्योंमें जो कवि

होते उनके लिये यही आदेश देकर सूचित किया जाता है कि वे अपने कान्धमें उक्त प्रकारकी चेतना शक्ति रखें। इस प्रकार इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमेश्वर परमात्मपरक और मानवी कवियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात् इस सूक्तकी एक विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, वह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि 'गृहदिवः अथर्वान्' है और वह ही ऋषिनाम सं. ८ और ९ में आया है। इसलिये इश्री ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं। यह नाम इस ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका शेषालंकारसे अर्थ हमने ऊपर बताया है। इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी ऊपरके अर्थमें विवाद हुआ है। (गृहत्+दिवः अथर्वान्) गुल्लिकसे बड़ा निश्चल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है। इस प्रकार ये शब्द तीनों स्थानोंमें योग्य प्रकार लग सकते हैं। पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अथ यहाँ इस सूक्तका राष्ट्र उन्नति परक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं।

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश ।

(१) जिससे उन्नत तेजस्विता निर्माण होती है वही सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ है। वह निर्माण होते ही शत्रुओंका पराभव करता है, इसलिये सब संरक्षणण उसको अपना अग्रणी करके दक्षित होते हैं।

(२) शक्तिसे पुष्प होकर बढनेवाले प्रबल शत्रुको देखकर दासहृत्तिवाले मनुष्य ही डर जाते हैं (वीर शक्तिवाले कदापि नहीं करते)। बस्तुतः देखा जाय तो त्रिष प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मवाले जड़ और चेतन इच्छे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान होकर जानदित होते हैं। [उसी प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्यगण यदि इच्छे होकर रहन लयें, तो ही वे परस्परके बलसे बलवान होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं।]

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्म शक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बलको प्राप्त करते हैं। मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मीठाघर रखकर उसमें मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेसे मीठेका बड़ा [अर्थात् अपने आचरणमें मीठाघर रखो और अिनके साथ संबंध आज्ञाय उनको भी मीठा बनाओ।]

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन शानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके एकत्रसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे।

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखकर हम सब ज्ञानी वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने

ज्ञानसे वारोंके शक्तिका चेतनावनी देते हैं तथा वारोंकी इलव-
लौकी अधिक तेज बनाते हैं ।

(६) बड़े और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके समान
रहते हैं, उसा देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील
मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरु-
षार्थ करो ।

(७) जो बहुत मार्गोंसे उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल
कर्म करनेवाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है और जो अधिक
श्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [किष्ठी
अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो ।] बहुत बलवाला मनुष्य
अपने बलके फायोंसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो पृथिवीके
समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है ।

(८) बड़े तेजस्वी आरिभिक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका बल
उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब
विश्वको हा हिला देता है, और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर
रहता है ।

(९) बड़े तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका— मानो अपने
अ-दरकी देवताका— ही स्तोत्र बनाया । इसमें मातृभूमिका
भरण पोषण करनेवाली दो बहिनें (मातृ भाषा और मातृस
भयतायें दोनों) निर्दोष रहकर उन्नतिके लिये प्रेरणा करती हैं
और सबको बलवान् बनाकर बढाती हैं ।

यह मावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक है । यह अर्थ इस सूक्तमें
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तार पूर्वक दिया है ।
परमात्मके वर्णन परक अर्थ भी यहा विशेष करके हैं वह
आधाय पाठक समझ ही गये होंग ।

देवता ।

इह सूक्तका देवता 'ब्रह्मण' सर्वाङ्गकर्मकारने लिखा है ।
परन्तु इधी सूक्तके नवम और दशम मन्त्रमें यह सूक्त 'इन्द्र'
देवताका है ऐसा स्वय स्पष्ट कहा है, इसलिये इहका देवता
'इन्द्र' मानना उचित है । तथापि यह बात खोज करने
योग्य है ।

ईश्वर विषयक मावार्थ ।

अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक मावार्थ संक्षेपसे लिखते
हैं— (१) जिससे सर्वादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं,
वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है । इससे अधेरा दूर होता है अतः स-
रक्षक इससे आनन्दित होते हैं । (२) यह बलसे बढता और
सुष्टको भय देता है । इसकी योजनासे जड़ चेतन इन्द्र रह
कर सबको आनन्द देते हैं । (३) जो इस ईश्वरमें मन लगते
हैं वे द्विगुणित बल प्राप्त करते हैं और मनुष्यसे भी अधिक मधुर
होते हैं । (४) यह ईश्वर हरएक युद्धमें विजयी होता है इस
लिये ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनन्द भोगते, स्थिर बल प्राप्त
करते और दुष्टोंको दूर करते हैं । (५) हे ईश्वर ! तेरी विश्व
सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटायेंगे । तेरे
आयुष्योंको हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरी गतिको
जानेंगे । (६) तेरे घरमें छोटे और बड़े समान अधिकारसे
रहते हैं, और तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है । हमको
तू प्रकृतिमाताकी गोदमें रखता है जिससे हम उत्तम कर्म कर
सकते हैं । (७) जो विविध मार्गोंसे प्रप्त होनेवाला, श्रेष्ठ
कारीगर और परमआप्त पुरुष है, उसकी ही स्तुति कर । वह
बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान
सबका आधार है । (८) महातेजस्वी आत्मप्रभावी आदि
ऋषिने यह सूक्त इन्द्रकी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस
संपूर्ण अगतको चलाता है, और स्वतंत्र राजा होकर इस अगतमें
रहता है । (९) महातेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वय अपने ही
प्रभुशक्तिपर स्तोत्र किया । जिसके पास (प्रकृति) माता और
दो बहिनें (शक्तियाँ) रहकर सबको प्रेरित करती हैं और
बलसे सबकी शक्ति करती हैं ।

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक मावार्थ है । पाठक
इन दोनों मावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका गमार् भाग्य
जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते
हैं । यह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण
करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है ।

श्रेष्ठ देव ।

(का. ५, सू. ११)

(ऋषिः— अथर्व । देवता— वरुण ।

कथं महे असुरायान् वीरिह कथं पित्रे हरये त्वेपनृम्णः ।

पृश्नि वरुण दक्षिणां ददावान् पुनर्मघं त्वं मर्नसाचिकित्सीः ॥ १ ॥

न कामेन पुनर्मघो मवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामुपाजे ।

केन जु त्वमथर्वन् काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २ ॥

सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनासि जातवेदाः ।

न मे दासो नार्यो महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ ३ ॥

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन् ।

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ स चिन्तु त्वज्जनों मायी विंभाय ॥ ४ ॥

अर्थ— (महे असुराय कथं अग्रवाः) महान् शक्तिवान्के लिये तुमने कैसे और क्या कहा ? और (त्वेपनृम्णः इह हरये पित्रे कथं) स्वयं तेजस्वी होते हुए तुने यहाँ दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी कैसे और क्या कहा है ? हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! हे (पुनर्मघ) पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! (पृश्नि दक्षिणां ददावान्) गो आदि दक्षिणा देते हुए (त्वं मनसा अचिकित्सीः) तुने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

(कामेन पुनर्मघः न मवामि) केवल इच्छासे ही मैं पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूँ । मैं (कं संचक्षे) किस यह कहूँ ? (पतां पृश्नि उप अजे) इस गो आदिकी पास ले चलता हूँ । हे (अथर्वन्) शान्त स्वभाववाले देव ! (केन जु काव्येन त्वं) किस काव्यसे और (केन जातेन जातवेदाः असि) किसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २ ॥

(सत्यं अहं गंभीरः) सत्य है कि मैं गंभीर हूँ । और (सत्यं) यह भी सत्य है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः असि) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हूँ । (यत् अहं धरिष्ये) जिसको मैं धारण करता हूँ (मे व्रतं) उस मेरे नियमको (ना दासः न आर्यः) न तो दास और न आर्य (महित्वा मीमाय) महत्त्वेके साथ तोच सकता है ॥ ३ ॥

हे (स्वधावन् वरुण) अपनी धारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव ! (त्वत् अन्यः कवितर न) तेरेसे मित्र दूसरा कोई अधिक कवि नहीं है । (मेधया धीरतरः न) और बुद्धिके कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है । (त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ) तू उन सब भुवनोंको जानता है । इसलिये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चित् जु विंभाय) तुझसे नि छेदह भयभीत होता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— (भक्तका कथन) = हे ईश्वर ! बड़े बड़े शक्तिमान्को भी तुमने क्या उपदेश दिया है ? और सबका दुःख हरण करनेवाले पिताको भी तुमने क्या कहा था ? तू स्वयं तेजस्वी है । तुने ही यह गो, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! तुने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान् नहीं होता हूँ । यह मैं किसे ठीक प्रकार कहूँ ? मैं इस गो, भूमि, वाणी आदिकी प्राप्त करता हूँ । हे देव ! किस काव्यसे बनानेसे तथा किस पदार्थके बनानेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर)— यह बात सत्य है कि मैं क्या गंभीर हूँ और यह भी सत्य है, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूँ । जिस नियमको मैं बनाता हूँ, उसको कोई तोच नहीं सकता, फिर वह आर्य हो वा दास ॥ ३ ॥

१३ (हिंदी अथर्व. ऋ. वि. प्र.)

त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन् विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते ।

किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावरमसुर

॥ ५ ॥

एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदुर्वाक् ।

तत् त्वं विद्वान् वरुण प्र ब्रवीम्यधोवचसः पणयो भवन्तु

नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम्

॥ ६ ॥

त्व ह्यङ्ग वरुण ब्रवींषि पुनर्मघेष्वद्यानि भूरि ।

मो पु पणोरभ्येष्टेतावतो भून्मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः

॥ ७ ॥

मा मा वोचन्नराधसं जनासः पुनस्ते पृश्निं जरितर्ददामि ।

स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचींभिरन्तर्विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु

॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अङ्ग स्वधावन् सुप्रणीते वरुण) भिय, अपनी धारणाशक्तिये युक्त, उत्तम चतानेवाले श्रेष्ठ देव । (त्वं हि विश्वा जनिमा वेत्थ) तू ही सब जन्मोंको जानता है । हे (अ-सुर) ज्ञानी ! (एना रजसः परः अन्यत् किं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है ? (एना परेण अवरं किं) और इस परेवालेके परे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

(एना रजसः परः अन्यत् एक अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है । और (एना एकेन पर) इस एकसे परे जो है उसके (अर्वाक् चित् दुर्णशं) चरेका भी पदार्थ दुष्प्राप्य है । हे (वरुण) श्रेष्ठ देव ! (ते तत् विद्वान् प्रब्रवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला मैं कहता हू कि (पणय अधो वचसः भवन्तु) ऊरिष्ठत व्यवहार करनेवाले लोग नाचे मुख करनेवाले होंवें, तथा (दासा भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमपर नीचेचें चलते रहें ॥ ६ ॥

हे (अङ्ग वरुण) भिय श्रेष्ठ प्रभो ! (त्वं हि पुनर्मघेषु) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें (भूरि मय द्यानि ब्रवींषि) बहुत भिन्दायोग्य दोष होते हैं, ऐसा कहता है । (एतावत पणान् मो सु अमिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंको भी हानि कभी न होवे और (जनास त्वा अराधसं मा वोचन्) लोग तुझे धनहीन भी न करें ॥ ७ ॥

(जनासः मा अराधस मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन न करें । हे (जरित) स्तुति करनेवाले ? (ते पृश्निं पुनः ददामि) तेरी गौको मैं फिर देता हू । (विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंके बीचमें (शचींभिः मे विश्व स्तोत्रं आयाहि) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— (भक्तका कथन) हे श्रेष्ठ और समर्थ देव ! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है । तू ही संपूर्ण भुवनोंका ज्ञाता है इसलिये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही बरते रहते हैं ॥ ५ ॥

हे ईश्वर ! तू सबके सब जन्मोंको जानता है । हे देव ! इस प्रकृतिके परे क्या है और जो उसके परे है उसके परे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

(ईश्वरका उत्तर)— इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके परे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है । (भक्तका कथन)— हे देव ! तेरी महिमा जानकर मैं कहता हू कि दुष्ट व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले अधोगतिकी पट्टयें ॥ ६ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारबार धन बढ़ानेके प्रयत्नोंमें बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हू कि सबपर एसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न उठावें और दूसरे लोग भी तुमको कञ्चुष न करें ॥ ७ ॥ लोग मुझे भी धनहीन या कञ्चुष न करें । हे देव ! जो गौ भाइ मेरा जन है, वह सब तारे लिये समर्पित करता हू । मैं चाहता हू कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र अगन्तुके मनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥

आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु ।
 देहि तु मे यन्मे अर्दत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥ ९ ॥
 समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्त्राविषा समा जा ।
 ददामि तद् यत् ते अर्दत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखासि ॥ १० ॥
 देवो देवार्यं गृणते वयोषा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।
 अजीजनो हि वरुण स्वघावन्नर्थवर्षाणं पितरं देवर्षन्धुम् ।
 तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः ॥ ११ ॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसि युक्त दिशाओंमें (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार फैले । (यत् मे अ-दत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (तु मे देहि) वह मुझे दे । क्योंकि तू (मे सप्त पदः युज्यः सखा असि) मेरे साथ चरण चल कर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥

हे (वरुण) श्रेष्ठ देव ! (नौ समा बन्धुः) हम दोनों समान बन्धु हैं । और (जा समा) हमारी उत्पत्ति भी समान है । (अहं तत् वेद) मैं वह भी जानता हूँ (यत् नौ एषा समा जा) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति है । (यत् ते अ-दत्तः) जो तुझे नहीं दिया है (तत् ददामि) मैं वह देता हूँ । (ते युज्य असि) तेरे योग्य मैं हूँ । तेरा (सप्त-पदः सखा असि) साथ चरण चलकर बना हुआ मित्र मैं हूँ ॥ १० ॥

(गृणते देवाय वयोषाः देवः) स्तुति करनेवाले विद्वान्के लिये अन्न देनेवाला देव तू है । तथा तू (स्तुवते विप्राय सुमेधाः विप्रः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है । हे (स्वघावन् वरुण) हे अपनी धारणाशक्तिये युक्त देव ! तू (देवर्षन्धुं पितरं अर्थवर्षाणं अजीजनः) देवोंके भाई जैसे पालक अथवा योगोंको बनाता है । (तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः कृणुहि) वरुणके लिये उत्तम प्रशंसनीय धन प्रदान कर । (नः सखा असि) तू हमारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥

तेरे स्तोत्र अथवाके मनुष्योंमें फैल जाय । हे देव ! जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा सुयोग्य मित्र हूँ ॥ ९ ॥

हे ईश्वर ! हम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है । मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता केशी है । मैंने जो अभी-तक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें अब समर्पित करता हूँ । अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ ॥ १० ॥

स्तुति करनेवाले उपासकको अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव है । उपासकको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है । हे श्रेष्ठ देव ! तू ही रक्षकोंको उत्पन्न करता है, और उनको घनादि पदार्थ अथवा धिदि देता है । तू ही हम सबका मित्र है और भाई भी है ॥ ११ ॥

श्रेष्ठ देव ।

ईश्वर और भक्तका संवाद ।

ईश्वर और भक्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है। वेदमें इस प्रकारक सहादात्मक सूक्त बहुत थोड़े हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मथ' आया है। पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एकबार निर्धन हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है। दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है। यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है—

१ पृश्नि दक्षिणां ददावान् । (मं १)

२ त्वे मनसा अचिकित्सी । (मं. १)

' (१) परमेश्वर भूमि, गो, वाणी आदि धनोंकी दक्षिणा बारबार देता है, और (२) सबकी मनसे चिकित्सा करता है।' अर्थात् अगहके विविध पदार्थ देकर उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य शुद्धपूर्वक इस भूमिपर रह सकता है। इस स्थूल शरीरके सुखदा प्रबंध ईश्वरद्वारा होता है। इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है। हर एक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रवृत्त करता है, सलटे मार्गपर लगे मनुष्यको साधे मार्गपर लाता है सन्मार्गकी प्ररणा करता है। इस प्रकार अनंत रीतियाँ हैं, जिनके द्वारा वह सबका भला करता है।

ये ईश्वरके सब पर अनंत उपकार हैं। इस मंत्रमें 'पृश्नि' शब्द है जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गो, वाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहाँ प्राकृतिक विषयके उपलक्षणमें यह शब्द आया है।

दो प्रकारके लोग।

जगत्में दो प्रकारके लोग हैं और उनको ज्ञान देनेके भी दो प्रकार हैं। एक प्रकारके लोग 'असुर' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं। 'असुर' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुंस्योका वाचक है और 'पिता हरि' का अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले' होते हैं। इनके विषयमें यह कहा—

१ महे असुराय कथं अग्रधीः । (मं १)

२ पित्रे हरये कथं अग्रधीः । (मं. १)

- ' (१) सबे शक्तिशालीके लिये तूने क्या और कैसे कहा है ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया है ? ' इस जगत्में कई लोग शारीरिक शक्तिके धर्ममें कुछ विशेष प्रकारसे व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकारार्थे लगाते हैं और दूसरोंकी रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंको किस प्रकारका उपदेश तूने दिया है ? कई बलवान् लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी भलाईके लिये करते हैं परंतु कई शक्तिमान् लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरोंकी सहायता में करते हैं। इन सब लोगोंकी तूने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियों लोगोंमें दिखाई देती हैं ! यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रक्षोभा है। तू लोगोंको सब जगत्के पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिपत्याधियोंका समन करके सबका भला करता है, तथापि जनतामें देखी भिन्न प्रवृत्तिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव यहाँ है।

प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छा के साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

न कामेन पुनर्मथो भवामि । (मं. २)

' केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता है।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता है। जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसी ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नहीं तो इच्छा करनेवाला कोई मनुष्य धन हीन नहीं रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और कबित् कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही थोड़ा सुखी होते हैं ! इसलिये पुत्रस्वायका महत्त्व विशेष ही है। यह बात—

क संच्छे ? (मं २)

' किससे मैं कूटूँ ? ' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता। यह अवस्था होनेके कारण मंत्र कहता है कि ' केवल इच्छामात्रसे

सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात मैं किससे कहूँ ? कौन इस उपदेशको सही प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सबही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे—

पतां पृथ्नि उप आज्ञे । (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते हैं ।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते रहते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये सन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वे सादिच्छा धारण करें और उसकी सिद्धता के लिये जितना हो सकता है उतना प्रयत्न भी करें ।

ईश्वरका महत्त्व ।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसे ही ईश्वर भी है । फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन कैसा हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अधर्षन् ! त्वं केन ? केन काव्येन जातेन
जातचेदाः असि ? (मं. २)

'हे निश्चल देव ! तू किस कारण निश्चल हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात् तू जो निश्चल है और तुझे कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इतनी शक्ति तेरे आदर किञ्च कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारण है ? किस पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह महारम्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बड़ा हुआ है ? यह प्रश्न यहाँ है भण्डा यह प्रश्न ध्वज करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं—

यत् अहं धरिष्ये, (तत्) मे व्रतं न दासः आर्यः
मीमस्य । (मं. ३)

'मैं जो नियम करता हूँ, उस मेरे नियमको दास अधवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता ।' व्रतपालनकी यह दक्षता परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरी हुआ है । नियन्त्रका पालन स्वयं करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिके होते हैं । परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिमान् है, इसलिये वह स्वयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसके नियमोंको कोई भी तोड़ न सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्व-

तोपरी हुआ है । यह बात परमेस्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये—

सत्यं, काव्येन जातेन अहं जातचेदाः असि ।

(मं. ३)

'यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ ।' जातवेदका अर्थ 'जिससे वेद प्रसिद्ध हुए' ऐसा है । परमेश्वरका यह निश्चित वेद जगत्में प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता जगत्में प्रसिद्ध होगई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्रभागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्यान लगाते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है । इसी प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार है—

सत्यं, अहं गंभीरः । (मं. ३)

'यह सत्य है कि, मैं गंभीर हूँ ।' गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभी तक किसी को लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीको भी लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमात्मामें होनेसे ही परमेश्वरका शासन सर्वतोपरी हो गया है ।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्मका भावण ध्यान करके मफ फिर इस गुणोंका वर्णन कर रहा है—

१ त्वत् अन्यः कवितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अन्यः । मेघया घोरतरः न (मं. ४)

'(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा शायी नहीं है, और (२) तेरेसे भिन्न सुदृष्टि अधिक सुदृष्टिमान् भी कोई नहीं है ।' अर्थात् तू ही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि—

त्वं ता विश्वा भुवनानि घेत्स्य । (मं. ४)

त्वं विश्वा जनिमा घेद । (मं. ५)

'तू ही इन सब भुवनोंको और जगत्को जानता है ।' संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेर अंदर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है । तू सबके, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुण दीप तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

मायी जनः त्वत् विमाय । (मं. ४)

'कुदिल मनुष्य तुझसे डरता है ।' क्योंकि कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह

परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मोंको स्यावत् जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसीलिये सब ढली और कपटी उस परमेश्वरसे सदा बरते रहते हैं। जाहिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परंतु वे मनमें बरते रहते हैं। इस सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि 'वह ईश्वर सबके जन्मोंको स्यावत् जानता है' फिर कौन उससे कैसे छिप सकता है। पञ्चम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

रजसः परः किम् अन्यत् अस्ति ? (मं. ५)

किं परेण अव्ययम् ? (मं. ५)

'इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ?' उत्तरमें कहते हैं—

रजसः एकं परः अन्यत् अस्ति ।

परः एकेन दुर्गंशं चित् सर्वाङ्क ॥ (मं. ६)

'इस प्रकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उसके परे अविनाशी तत्व है।' यही प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन स्पष्टतासे आया है मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नतिके मार्ग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे समझे।

घनप्राप्तिसमें दोष ।

पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बतानेके पश्चात् व्यवहारका बोधसा उपदेश करते हैं। इह लोकका व्यवहार करनेके लिये घन बहुत चाहिये, यह घन कमजानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु—

पुनर्मध्ये भूरी अनवधानि । (मं. ७)

'पुनः घन कमजानेमें बहुत दोष अथवा निच कर्म होते हैं' अर्थात् दोष न करते हुए और निच कर्म न करते हुए जितना घन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये। दोष और निच कर्म करके जो घन कमजानेका व्यवहार करते हैं, वे दण्डनायक समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अधोवक्षसः भवन्तु । (मं. ६)

दासाः भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु । (मं. ६)

'व्यवहारमें निच कर्म करके घन कमजानेकी इच्छा करनेवालोंका मुख नीचिकों और होवे। और दूसरोंका घात करके घन कमजानेवाले नीच श्रितियों गिर जावें।' अर्थात् जो घन कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमाया जावे। और कोई मनुष्य निच व्यवहार और घातघात करके घन कमजानेका यत्न न करे।

इस मंत्र भागमें "पणि" शब्द है, इसका अर्थ "क्षय विक्रय करनेवाला बनिया" है। पणि शब्दमें कोई वस्तुता-द्रुत भाव नहीं है। परंतु पाठक जानते ही है कि बनियोंमें श्रद्ध धर्मानुसार व्यवहार करके घन कमजानेकी इच्छा करनेवाले बहुत बुरे होते हैं, और जैसी मर्जा चाहे बुरा भला व्यवहार करके शीघ्र धनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं। इसलिये सप्त मंत्र भागोंमें जिन (पणियों) बनियोंको नीचे मुच करनेका शाप दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं। इसी प्रकार 'दास' शब्दका धात्वर्थ "क्षय करनेवाले, घातघात करनेवाले" ऐसा होता है। दूसरोंको लूटमार करके धनी होनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है। इन सब धारित व्यवहार करनेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये धर्ममार्गसे सतम व्यवहार करके धनी बनेका प्रयत्न सब लोग करें, यह उपदेश यहा है। इतना होनेपर भी—

एतावतः पणीन् मा सु अभिमूत् । (मं. ७)

"बनियोंको भी नुकसान न होवे।" अर्थात् वे भी सतम धर्मानुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमावें। जब तक धर्मानुकूल व्यवहार वे कर रहे हैं तब तक उनको कोई हानि न होवे, परंतु जिस समय वे धर्म नियमका भंग करेंगे, तब ही उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवाले लोग इस उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें "परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात् ईश भक्ति सब लोगोंमें फैले" यह इच्छा प्रकट की है, इसका अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वर भक्तिसे रचे जायेंगे, तो उनमें बुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग सतम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे। ईश भक्तिसे मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है।

ईश्वरका सखा ।

हर एक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मैं परमेश्वरका मित्र हूँ। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव हो सकता है—

१ मैं युज्यः सतपद् सखा अस्ति । (मं. ९)

२ ते युज्यः सतपद्ः सखा अस्ति । (मं. १०)

३ सखा नः अस्ति । यंधुः च अस्ति । (मं. ११)

"ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है।" वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं। परंतु कितने

लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंने इस मित्रताको भुला दिया है। ईश्वरके साथ जीवित और जाग्रत मित्रताका संबंध रखनेवाले कबिचि कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग इस मित्रताके संबंधको भूलें हुए होते हैं। यह ईश मित्रताका संबंध जितने अन्तःकरणोंमें जाग्रत हो जाय उतना अच्छा है। जिनमें यह संबंध जाग्रत होता है वे ही—

देहि तु मे यत् मे अ-दत्त । (मं. १)

ददामि तत् यत् ते अ-दत्त । (मं. १०)

“दे मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है। मैं तुझे वह देता हूँ कि जो तुझे अभी तक नहीं दिया है।” यह भक्त और ईश्वरका घातालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा। जो अबतक ही नहीं गई ऐसी वस्तु “मोक्ष” ही है जो इस समय भक्त माँगता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वरके प्राप्त होनेवाला यह अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है।

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

(काण्ड ३, सूक्त १६)

(ऋषि.— अथर्वी । देवता— बृहस्पति, बहुदेवत्वम् ।)

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां ।

प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमंमुत् रुद्रं हवामहे

॥ १ ॥

प्रातर्जितं भगंमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमर्दितैर्यो बिधृता ।

आध्रश्चिद् यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद् यं भगं मधीत्याह

॥ २ ॥

भग प्रणतर्भगं सत्यराधो भगोमां धियमुदवा ददन्नः ।

भग प्र णौ जनय गोभिरश्वैर्भगं प्र नृभिर्नृवन्तः स्वाम

॥ ३ ॥

वर्ष— (प्रातः अग्निं) प्रातः काल अग्निकी, (प्रातः इन्द्रं) प्रातः काल इन्द्रकी, (प्रातः मित्रावरुणौ) प्रातः कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा (प्रातः अश्विनौ) प्रातः काल अश्विनी देवीकी (हवामहे) हम स्तुति करते हैं। (प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं) प्रातः काल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवान्की (प्रातः सोमं मुत् रुद्रं हवामहे) प्रातः काल सोम और रुद्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(वयं प्रातर्जितं अदितेः उग्रं पुत्रं भगं हवामहे) हम प्रातः कालके समय अदितिके विजयी शूर पुत्र भगकी प्रार्थना करते हैं, (आध्रः चिद्) अशक्त भी और (तुरः चिद् यं) बलवान् भी जिसको तथा (राजा चिद्) राजा भी (यं मन्यमानः) जिसका सम्मान करता हुआ (‘ भगं भक्ति ’ इति अह) ‘ धनका भाग मुझ दे ’ ऐसा कहता है ॥ २ ॥

हे (भग) भगवन् ! हे (प्र-नेतः) बड़े नेता ! हे (सत्यराधः भग) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! (इमां धियं ददन् नः उन्त् अथ) इस बुद्धिकी देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । हे (भग) भगवन् ! (गोभिः अश्वैः नः प्रजनय) गोओं और घोड़ोंके साथ संतान बढ़ि कर । हे (भग) भगवन् ! हम (नृभिः नृवन्तः स्वाम) अच्छे मनुष्योंके साथ रह कर मनुष्योंसे युक्त हों ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रातः काल हम अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवान्की प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके शर भगवान्की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान् सबका विशेष प्रकारसे चारण करने वाला है और जिसको अशक्त, रंक और रागा, सर्वा एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, ‘ अपनेकी भाग्यवान् ’ करनेकी इच्छा से प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

उवेद्वानां भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम् ।
 उतोदितौ मघवन्तस्यैस्य वयं देवानां सुमती स्याम ॥ ४ ॥
 भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेनां वयं भगवन्तः स्याम ।
 तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता मवेह ॥ ५ ॥
 समध्वरायोपसो नमन्त दधिक्लावेव शुचये पदाय ।
 अर्वाचीनं वंसुविदं भग मे रथमिवाश्वां वाजिन आ वंहन्तु ॥ ६ ॥
 अश्वावतीर्गोमतीर्न उपासो वीरवतीः सर्दमुच्छन्तु भद्राः ।
 घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७ ॥

अर्थ— (उत इदानीं भगवन्तः स्याम) हम इस समय भगवान् होवे (उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्वाम्) और सार्व कालमें भी और दोषहरमें भी । हे (मघवन्) भगवन् ! (उत सूर्यस्य उदितौ) और सूर्यके उदयके समय (वयं देवानां सुमती स्याम) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥

(भगवान् भगः देवः अस्तु) भगवान् भगदेव मेरे साथ होवे (तेन वयं भगवन्तः स्याम) उसकी सहायतासे हम भाग्यवान् होवे । (हे भग) भगवन् । (तं त्वा सर्वः इत् जोहवीमि) उस तुझको मैं सब रीतिसे भजता हूँ (भग) भगवन् ! (सः नः पुरएता इह भय) वह तू हमारा भुक्ता यहाँ ही ॥ ५ ॥

(उपासः अध्वराय संनमन्त) उपायों यज्ञके लिये उत्तम प्रकार कुशल रहें । (शुचये पदाय दधिक्लावा इव) जिस प्रकार शुद्ध स्थान पर पद रखनेके लिये घोड़ा चाहता है । (वाजिनः अर्वाचीनं वंसुविदं भग मे आह्वन्तु) घोड़े इस ओर घनवले भगवान्को मेरे पास ले आवें (अश्वाः रथे इव) जैसे घोड़े रथको लाते हैं ॥ ६ ॥

(अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः उपासः) घोड़े गीए और वीरोंसे युक्त कल्याणमयी वधायें (नः सर्वं उच्छन्तु) हमारे घटोंको प्रकाशित करें । (घृतं दुहानाः) घीको प्राप्त करते हुए (विश्वतः प्रपीताः) सब प्रकार दृष्टपुष्ट होकर (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) हम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे हम सबके बड़े नेता ! हे सत्य विधि देनेवाले प्रभो ! हे भगवान् ! हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर । गोओं और घोड़ोंकी वृद्धिके साथ साथ हमारा सतान वृद्धि होने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहे ऐसा कर ॥ २ ॥

हम प्रातः काल, दोषहरके समय और सार्व कालके समय ऐसे शुभ कर्म करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाय । हम सूर्यके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥

भगवान् परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाले होवे, उनकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । हे भगवन् ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा सुविधा बन ॥ ५ ॥

उपाः कालका समय अर्धिसामय अकुटिल संस्कृतकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कर्मोंसे बनवान् भगवान् हमारे अधिक सक्षिप्त होते जाय ॥ ६ ॥

जिन उपाओंके समय घोड़े गीए और वीरपुरव सत्साहसे बार्धोंमें लगे होते हैं ऐसी उपाए हमारे घरोंको प्रकाशित करें । और ऐसी ही वधायें घृतको प्राप्त करती हुई और सबको दुग्ध पान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबको रक्षा करें ॥ ७ ॥

प्रातःकाल भगवान्की प्रार्थना

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करनी चाहिये। अपना मन शुद्ध और पवित्र बना कर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये। इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे और परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें आगता रहे। ऐसे शुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं। इसीलिये—

सचका उपास्य देव ।

आध्रक्षिद्यं मन्वमानस्तुराधिद्राजा चिद्यं भगं
भक्षीत्याह ॥ (मं २)

इस समय " निर्भल और बलवान्, प्रजाजन और राजा समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसके प्रार्थना करते हैं और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं। " क्योंकि निर्भल और बलवान्, शासित और शासक ये उसके सम्मुख समान भावसे ही रहते हैं। इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं। इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये—

आध्रा— आभार देने योग्य, जिसको दूसरोंके सहारेकी आवश्यकता होती है निर्भल, अशक्त, निर्धन ।

१ तुरा— त्वरायुक्त, शीघ्रतासे कार्य करनेवाला, वेगवान्, आगे बढ़नेवाला, बलवान्, सामर्थ्यवान्, धनवान्, अपनी शक्तिसे आगे बढ़नेवाला ।

३ राजा— शासन करनेवाला, हुकूमत करनेवाला, दूसरोंपर अधिकार करनेवाला । इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहाँ शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है । निर्भल, अशक्त, निर्धन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगत्में साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च समझे जाते हैं। तथापि जगत्त्रियन्ता प्रभुके सम्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्रार्थना जैसे दीन मनुष्य करता है उची प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी वृद्धि होगी ऐसा ही समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान् परमपिता वरुणा एक जैसा धालक है। यह—

यः विद्यर्ता । (मं २)

" सषका विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है " अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हैं, परंतु यह प्रभु तो धारकोंका भी आभार है, इसीलिये इसको विशेष धारक कहते हैं। यह—

प्रातर्जितं अदितेः पुत्र मगं । (मं, २)

" (प्रातः जितं) प्रातःकालमें ही विजयी है, अर्थात् अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात् विजयी होंगे, इस कार्यके लिये उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वेषा इसके लिये नहीं है। यह तो सदा विजयी ही है, काल शुद्ध होनेका प्रारंभ उषाकालसे होता है, उस उषाकालके प्रारंभमें ही यह विजयी होता है अर्थात् पश्चात् तो इसका विजय होगा ही, परंतु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहाँ बताया है ।

अदीनताका रक्षक !

'दिति' नाम पराधीनता या दीनताका है और 'अ-दिति' का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता ।। इस स्वाधीनताका यह (पुत्र = पुनाति च प्रायते च इति पुत्रः) पवित्रता युक्त कारण करनेवाला है। इसीलिये यह भाग्यवान् होनेसे 'मग' कहलाता है। जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वही भी भाग्यवान् होगा और ऐश्वर्यवान् भी होगा। 'अ-दितिका पुत्र' होना बड़े सुखार्थका कार्य है, यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो स्वयंसिद्ध स्वाधीनताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात् बिना प्रयत्न प्राप्त है। पुत्रवार्थी मनुष्य अपने पुत्रवार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कीन और किंच रूपमें करते हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है—

उपासनाकी रीति ।

'आग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अधिनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, हृदरूप मगकी हम उपासना करते हैं। (मं. ३)' यह इस मंत्रका कथन है। एक ही परमात्म देवके ये गुण बोधक विशेषण हैं। इस सूक्तमें 'मग' अर्थात् ऐश्वर्यकी प्रशानता होनेसे इस सूक्तमें 'मग' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेष

घण हैं। परंतु यदि किछीको अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मान कर अन्य शब्दोंको उसका विशेषण माना जा सकता है। जैसे— (१) भाग्यप्राप्ति-की इच्छा करनेवाला ' भग ' नामको मुख्य मान कर उपासना करे। (२) ज्ञान प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला ' ब्रह्मणस्पति ' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (३) प्रभुत्वका सामर्थ्य चाहनेवाला ' इन्द्र ' नामको मुख्य मान कर उसीकी उपासना करे। (४) पुष्टि चाहनेवाला ' पूषा ' नामको मुख्य मान कर उसकी उपासना करे। (५) शांति चाहनेवाला ' सोम ' नामको मुख्य मान कर अन्य नामोंको उसके विशेषण मान और उपासना करे। (६) उम्रताकी इच्छा करनेवाला ' रुद्र ' नामको मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार अन्यान्य नामोंको मुख्य या गौण अपनी कामनाके अनुसार माने और उची प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी वृद्धि करे। उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि ' एक ही प्रभुके अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं, एक ही स्रष्टृका कवि लोग भिन्न भिन्न नामोंसे वर्णन करते हैं ' इस वैदिक शैलीके अनुसार इस प्रथम मंत्रमें आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक हैं। इस कारण किछी गुणको प्रधान मान कर प्रभुकी उपासनाकी जाय तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है। मन जिसका ध्यान लेता है वह गुण मनमें बढ़ता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना होती है। इन गुणोंके चिन्तन करनेकी सुविधाके लिये यहाँ इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं—

१ अग्निः— तेज, प्रकाश, उष्णता, और गति करनेवाला।

२ इन्द्रः— शत्रुओंको दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, न्याय-मक, शासन करनेवाला, राजा।

३ मित्रः— मित्र दृष्टिसे सर्वोपर प्रेम करनेवाला, सबका हित करनेवाला।

४ घृक्षणः— श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ।

५ अश्विनौ— धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्। सर्व-व्यापक, सर्वत्र उपस्थित।

६ भगः— भाग्यवान्, ऐश्वर्य युक्त, धनवान्।

७ पूषा— पोषक, पुष्टि करनेवाला।

८ ब्रह्मणस्पतिः— ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी।

९ सोमः— शांति, आत्हाद-दायक, कलानिधि, कलावान् मधुर, प्रसन्नता करनेवाला।

१० रुद्रः— उम्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जन करनेवाला, धीर, दूर, धीरमद, शत्रुविवर्धक वीर, शत्रुको रुलानेवाला।

प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अर्थ हैं। पाठक इन शब्दोंके मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं। जिस गुणको अपनेमें बढ़ानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपासनाकी रीति है। इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे मनका वायुमंडल ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण मनमें विकसित होने लगता है। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि, अपनी सजातिके लिये अपने मनके अंदरका वायु-मंडल बेधा बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें कहा है—

धारणा।

इमां धियं ददन्ः उदय। (मं. ३)

' इस बुद्धिको बढ़ाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर ' यहाँ प्रार्थनामें धन नहीं मांगा है, परंतु ' बुद्धि ' मांगी है, यह ' धारणावती बुद्धि ' जो कर्म शक्तिसे युक्त रहती है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी आवश्यक है। भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढ़ाना हो अथवा प्रभुत्व संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्थ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके बिना सज्जति अर्थ-भव है। घी शब्दमें जैसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुरुषार्थमयी कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये। यह धी जितनी बढेगी ततनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। जिस बुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थशक्तिके साथ संमिलित रहती है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा ' इमां धियं ' शब्दोंमें है। प्रथम और द्वितीय मंत्रोंमें जो बुद्धि और कर्मशक्ति विकसित करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहाँ तृतीय मंत्रमें (इमां धियं ददन्) ' इस बुद्धिको दो ' इन शब्दोंमें मांगी है। यहाँ प्रश्न होता है कि कौनसा बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कहा है ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मननसे मिल सकता है। मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परंतु विशेष स्पष्टताके लिये यहाँ बोधदाया स्पष्टीकरण करते हैं—

उपासना - (और उससे सिद्ध होनेवाली) - धारणा ।
मंत्रका शब्दार्थ - (और उससे उद्दीपित होनेवाला) - बुद्धिका भाव ।

प्रथम मंत्र ।

(अग्नि) तेजस्वी, पतंग (सोमं) शांत मीठे खभाववाले (मित्राग्रहणी) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्षपाती होकर सत्यासत्य देखनेवाले (पूषणं) पोषण कर्ता (ब्रह्मणस्पतिं) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना में प्रातःकाल करता है ।

(अश्विनौ) वेगवान् धनशुभ्र शक्तिवाले और (रुद्रं) शत्रुको हलानेवाले (भगं) माय्य युक्त (इन्द्रं) शत्रुओंको दूर करनेवाले शासन कर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्रार्थना करता है ।

द्वितीय मंत्र ।

(प्रातर्जितं) नित्य विजयी (उग्रं) उग्र शूरावीर प्रभुकी में प्रातःकाल प्रार्थना करता है । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और सशक्त, रक और राजा समी करते हैं और अपने भाग्य का भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वह (विघर्ता) सबका धारक और (अ-दितेः) बंधन रहित अवस्थाका (पु-त्रः) पावन कर्ता और तारण कर्ता है ।

उपासनाके मंत्रोंसे धारणा किस प्रकार होती है यह रीति यहाँ दी है । पुत्र पिताके समान बनता है, जो पिता करता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके गुणगानके संबंधसे होती है । क्योंकि इस जीवात्मरूप " अमृत पुत्र " ने परमात्मके समान सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर यह चल रहा है और इसीलिये वह उपासना करता है ।

(१) " परमेश्वर ज्ञानी है " इतना वाक्य कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी ज्ञानी बनूँगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूँगा । " (२) " परमेश्वर शत्रुनिवारक है " इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी शत्रुओंका निवारण करके शत्रुरहित हो जाऊँ । " (३) इसी प्रकार " परमेश्वर ऐश्वर्यमय है " इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी ऐश्वर्य कमालका पुत्रवर्षा करूँ । " (४) इसी रीतिसे " परमेश्वर इस सब विश्वका कर्ता है " इतना कहते ही मनमें यह भावना खड़ी होती है कि " मैं भी कुछ हुनर बनाऊँ । "

(१)

(१) में तेजस्वी बनूँगा, परतु (२) शांत और मीठा खभाव धारण करके (३) मित्र दृष्टिसे सब भूतमानको देखूँगा, (४) निष्पक्षतासे सत्यासत्यकी परीक्षा करूँगा, (५) अन्वेषकी यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूँगा और (६) अपने अंदर ज्ञान बढाऊँगा ।

(१) में अपना वेग बढाकर (२) शत्रुको हलाने योग्य पराक्रम युद्ध भूमिपर करूँगा और (३) माय्यवान् बनकर अपने सब शत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन करूँगा ।

(२)

मैं प्रातःकाल अपने विजय साधनका विचार करता हूँ, उसके लिये आवश्यक उग्रता धारण करूँगा और परमेश्वरकी भक्ति पूर्वक अपना अदीनता और स्वाधीनताकी रक्षोक लिये अह-निश यत्न करूँगा तथा अपने अंदर सब प्रकारकी पवित्रता बढाता हुआ अपने अंदर रक्षक शक्ति भी बढाऊँगा ।

इसी प्रकार अन्वयान्य उपासनाका धारणासे संबंध है । यह जो बुद्धिमें स्थिररूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती है उसका नाम " धी " है । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो धारणावती बुद्धि बनती है वह कर्ममयी ज्ञानशक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके लिये किस प्रकार सहायक हो सकती है । (हमारी धिय द्दत्त्वं न उत्त अथ ॥ म. ३ ॥) " इस धारणावती बुद्धिको देखर हमारी सजति करते हुए हमारी रक्षा कर " इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण साग है, इसका विचार पाठक करें और इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय मार्गसे अपने उद्धारका मार्ग जान कर पाठक अपने अन्वुदय और निःश्रेयसका साधन करें ।

सत्यका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें " प्रणेत " और " सत्याग्रह " ये दो शब्द विशेष महत्वके हैं । " प्र-नेता " का अर्थ " सरदर्यकी ओर लगे जानेवाला नेता " तथा " सत्य-राध. " का अर्थ " सत्यके

मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ' है । ये दोनों शब्द परमात्माके गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबको उन्नतिके मार्गका ओर ले जा रहा है और सब मार्गसे ही सबको सिद्धि देता है, इसलिये ये दो शब्द परमात्मामें साथ होते हैं । ये दो शब्द मनुष्योंके धाक्क भा इति हैं, उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है । मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंकी अपने आचरणसे अपनेमें चरितार्थ करें । मनुष्योंके नेता अपने अनुयायियोंकी उत्कर्षके मार्गसे ले जावे और सिद्धिके लिये सबके सभी मार्गसे ही अपना कार्य करे और यश प्राप्त करे । ऐसे सब मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंकी ही ' नृ अथवा नर ' कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यको मनुष्योंके साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा है—

नृभिः नृत्यन्त स्याम । (म ३)

' श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे । ' यहाँका ' नृत्यान् ' शब्द ' मातृमान्, पितृमान् ' शब्दके समान अर्थवाला है, जैसा— (मातृमान्) प्रवासनीय गुणवाली मातासे युक्त, (पितृमान्) प्रवासनीय गुणवाले पितासे युक्त, इसी प्रकार (नृमान्, नृत्यान्) प्रवासनीय श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हर-एक मनुष्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोसे साथ भी उनके साथ रहते ही हैं, तथापि उस चोरको " नृमान् " नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही मनुष्यका अभ्युदय होना संभव है, इसलिये " अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें " ऐसी इच्छा यहाँ प्रकट की गई है । इस प्रकार अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो सकता है ।

देवोंकी सुमति ।

" हम प्रातः काल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें, कि जिससे हम (भगवत्) मायमान बनते जायें । तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । (म ४) " यह चतुर्थ मंत्रका कथन है । यहाँ दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना है । प्रातः काल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना उपदेश्य बचानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । सत्य मार्गसे चलते हुए कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य प्राप्त हो ।

जहाँ भाग्य प्राप्त होता है, वहाँ मनुष्योंमें स्वार्थ उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्गका विचार भाग्यकी पुरसे रह नहीं सकता, इसलिये भाग्य प्राप्तिका उद्यम करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि—

यद्यं देवानां सुमती स्याम । (म ४)

' हम देवोंकी सुमतिमें रहें । ' अर्थात् भाग्य प्राप्त करनेके समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हों, हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव ही उनके मनमें सदा रहे । इससे ऐसे कर्म हों कि जिनसे वे सदा सन्तुष्ट रहें । इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्यका सुमार्ग पर रहना कठिन है परंतु वेदको सुमार्ग परसे मनुष्योंकी चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इसलिये जहाँ गिरनेकी संभावना होती है वहाँ ही इस प्रकारकी सावधानीकी सूचना दी जाती है । ताकि मनुष्य न गिरे और भाग्य भी प्राप्त करे ।

पंचम मंत्रमें (स्व नो भगः पुरस्ता भवेद् । मं ५) ' वह भगवान् ही हमारा अगुवा बने ' यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्यसे है, कि मनुष्य परमात्माकी ही अपना अप्रगामी समझें और अपने आपकी उसकी अनुशया समझें और उसीके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करें । गिरावटसे बचानेके हेतुसे यह उपदेश है । सर्वज्ञ परमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास मनुष्योंकी गिरावटसे बहुत प्रशरसे बचा सकता है ।

अहिंसाका मार्ग ।

षष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेका उपदेश है, यह अध्वरका मार्ग देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये—

अध्वर— (अ-ध्वरा) अकुटिलता, जहाँ टेढ़ापन नहीं है, जहाँ सीधा भाव है, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ दूसरोंका पात पात करनेका भाव नहीं है, जहाँ दूसरोंकी कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधन करनेका विचार नहीं है ।

ये " अ-ध्वर " शब्दके अर्थ इस मार्गका स्वरूप बता रहे हैं । इस मार्गसे जाना और पंचम मंत्रका " परमेश्वरकी अपना अगुवा बनाना " चतुर्थ मंत्रका " देवोंकी सुमतिमें रहना " और तृतीय मंत्रका " सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना " एक ही बात है । इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही भाव्यता बता रहे हैं पाठक यहाँ देखें कि इस सूक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसाय सत्यमार्गसे लोगोंकी चरानेके विषयमें कितना अधिक है ।

गौवें और घोड़े ।

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें " गौओं और घोड़ोंके साथ हमें युक्त कर " ऐसा कहा है। सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर उदराई है। इसमें घरेमें गौवें और घोड़ोंका रहना वेदकी दृष्टिसे बरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है ।

सप्तम मंत्रमें (घृतं दुहान्ना.) ' घीका दोहन करनेवाली ' और (विश्वताः प्रपीताः) ' सब प्रकार दुग्धपान कराने वाली ' यह उपाका वर्णन सवरेके समय दूधका दोहन करना, दोहन होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि बातोंका सूचक है । घरमें गौवोंको इधालिये रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिय मिले और कलके दूधके दर्हासे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज

ही घनाकर सेवन किया जाय । ऐसे धीको " देवगवीन घृत " कहते हैं । यह घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके हवनसे हवा नरोग भी होती है ।

भ्रमण ।

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात् घोड़ोंपर सवार होकर भ्रमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोड़ेकी सवारी बरके पश्चात् घर आकर अपने कार्यमें लगना चाहिये । बहुत थोड़े पाठक ऐसे होंगे जिनको सवरे घरकी गौका तामा दूध पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोड़ेपर सवार होकर सवरेके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका सीमाय प्राप्त होता हो । आजका समय विपरीत है । ऐसे समयमें ऐसी वैदिक रीतियां केवल स्मरणमें ही रखनी चाहिये ।

एकही उपास्य देव ।

(काण्ड ८, सूक्त ९)

(ऋषि — अथर्वी, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता — विराट् ।)

कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्माल्लोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वृत्सौ विराजः सल्लिलादुदैता तौ त्वां पृच्छामि कतुरेणं दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सल्लिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं श्यानः ।

वृत्सः कामदुर्घो विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ— (तौ कुतः जातौ) वे दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और वर (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोकसे और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूमिभागके उपर (सल्लिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वृत्सौ उत्पेतौ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वां पृच्छामि) उन दोनोंके कियमें तुझे मैं पूछता हूँ । उनमेंसे वह गौ (कतुरेणं दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योनिं कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (श्यानः यः) विधाम करनेवाला जो अपने (महित्वा सल्लिलं अक्रन्दयत्) महत्वसे जलकी प्रशुच्य बनाता है । (विराजः कामदुग्धः सः वृत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहा) घर और गुप्त (तन्वः चक्रे) शरीरको बनाता है ॥ २ ॥

भाषार्थ— (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह भाषा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके रूप कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रश्मि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस बच्चेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिभुजमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपना शक्ति ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसका वह बच्चा है, जो हकी गुहां अपने शरीरको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम् ।
 ब्रह्मेनद् विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥
 बृहत्तः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।
 बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥
 बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।
 माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ ५ ॥
 वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्वाचद् रोदसी विषवाधे अग्निः ।
 ततः पृष्ठादासुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यग्नि पृष्ठमहः ॥ ६ ॥
 पद् त्वां पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
 विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धौहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं वियुनक्ति) अिनका चौथा वाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसके ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत्तः पृष्ठात् परि) बड़े पृष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्याः बृहन् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुताः निर्मिता) बड़ीका कहाये निर्माण हुआ ॥ ४ ॥

(मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्राका निर्माण हुआ है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायाधे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

(उपरि द्यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर ओ ग्लोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (वाचत् अग्निः रोदसी विषवाधे) अहातक अग्नि ग्लोक और पृथिवीको बाधित करता है । (ततः अमुतः पृष्ठात् स्तोमाः आयन्ति) वहाये दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः पृष्ठं अग्नि उत्स्यन्ति) वहाये छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (हमे पद् ऋषयः त्वां पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुमसे पूछते हैं क्योंकि (स्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं माहुः) विराजकी ब्रह्मका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उधका हम मित्रोंको (यतिधा विधेहि) जितने प्रकारोंसे हो उतने प्रकारोंसे बर्णन करो ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ— तीन बड़े तप हैं । जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे ही बड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहाये होती है ॥ ४ ॥

अप्रतिमाताधे तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायाधे इस प्रकार मायाकी उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानर उतना है कि अितनी द्यौ है । अहातक ग्लोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी श्वासि है । वैश्वानर छठवा है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उर्ध्वीमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुमसे पूछते हैं ? तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दे । विराज ब्रह्मका पिता कहते हैं उध विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कह ॥ ७ ॥

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवंत उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।

यस्यां व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराट्पयः परमे व्योमिन्

॥ ८ ॥

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजमभ्येति पश्चात् ।

विश्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्

॥ ९ ॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेदु क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धामं कतिधा व्युष्टीः ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्ती अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री

॥ ११ ॥

अर्थ— हे (ऋषयः) ऋषियण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके निवममें (यक्षं पजति) यज्ञनीय देव हलचल करता है । (सा विराट्) वह विराट् (परमे व्योमन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

(अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन पति) स्वयं विना प्राणवाली होकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है । पश्चात् (विराट् स्वराज अभ्येति) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है । (विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे पनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेदु) विराट्के स्त्रीत्व और पुंसत्वको कौन जानता है ? (क ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (क अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् क) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोहो गयी यह कौन जानता है ? (क अस्याः धामं) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रमात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

(इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होती है, जो (मासु इतरासु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्योमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इनमें बड़ी शक्तियां हैं, (नवगत् अनित्री वधू जिगाय) नूतन जननी वधूके समान सबको अंतरी है ॥ ११ ॥

भाषार्थ— हे ऋषियण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्म प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके साथ चलती है । तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुंचती है । सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुंसत्व किस प्रकार रहता है । इसके ऋतु और वस्त्र किस रूपसे होते हैं ? और कौन इसको क्यापत् जानता है ? इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रमातमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योमें प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियां हैं । यह नववधूके समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दःपथे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।
 सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥
 ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्त्रयो घर्मा अनु रेत आगुः ।
 प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयुनाम् ॥ १३ ॥
 अग्नीपोमोवदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं वृहदकीं यजमानाय स्वराभरन्तीम् ॥ १४ ॥
 पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पथनाग्नीमतवो नु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥
 पद् जाता भूता प्रथमजर्तस्य पद् सामानि पडहं वहन्ति ।
 पड्योगं सीरमनु सामसाम पडहार्धावापृथिवीः पडुर्वीः ॥ १६ ॥

अर्थ— (छन्दः पथे उपसा पेपिशाने) छन्दे दो पक्ष उपाधे सुन्दर बनते हुए (समान योनि अनु संचरेते) एक स्थानकी लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्य पत्नी प्रमा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत बौर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्था अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गके अनुकूल होती हैं । (त्रयः घर्मा रेत अनु आगुः) तीनों यह बौर्यके अनुकूल होते हैं । (एका प्रजा जिन्वति) एक प्रजा-सतति-की वृत्त करती है । (एका ऊर्ज) बृषरी बलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-ना राष्ट्र रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥
 (अग्नीपोमो यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं वृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाकी वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च द्युष्टीः) पांच उपाय (पञ्च दोहा अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनास्त्रीं गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः पल्लताः) पन्द्रहवने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ता एकमूर्ध्नी) वे सब एक शिरवाले हींकर (एक लोको अभि) एक लोकके चारा ओर हैं ॥ १५ ॥
 (ऋतस्य प्रथमजा) सत्यके पहिल प्रवर्तक (पद् भूता जाताः) छ भूत बने हैं । (पद् उ सामानि) छ साम (पद्-अहं घहन्ति) छ दिनोंकी ले जाते हैं । (पद् योगं सीर अनु साम साम) छ बेल जुते हुए हलको साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः पद् माहुः) शुनोकसे पृथ्वी पर्यंत छ केन्द्र हैं जिनको (पद् उर्वी) छ भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

भावार्थ— छन्दे दो पक्ष हैं, जा एकही छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं। जैसे सूर्य पत्नी प्रमा सब कालसे हीं प्रकाशित होती है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियां सत्यकी अनुकूलताके साथ जाती हैं तथा तीनों यह बौर्यके साथ चलते हैं । एक सतानकी रक्षा, बृषरी बलकी रक्षा और तीसरा देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप् रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका मुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाय, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु, पांच दिशाएँ, इनके ऊपर एकथा अधिकार है । इस एकके पास सबको पहुँचना है ॥ १५ ॥

पडाहुः शीतान् पङ्क मास उष्णानृतं नो ब्रूय यत्प्रतिरिक्तः ।
सप्त सुपर्णाः कुवयो नि पेंदुः सप्त च्छन्दांस्यनुं सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥
सप्त होमाः समिधां ह सप्त मधूनि सप्तर्वचो ह सप्त ।
सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुधुमा वृषम् ॥ १८ ॥
सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नप्यापितानि ।
कथं स्तोमा प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥
कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।
त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥

अर्थ— (पङ्क शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पङ्क उष्णान् मासः) छः उष्णकालके महिने हैं । (नः ऋतुं प्रदि) इनके ऋतु हमें बतलाओ, (यत्प्रतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कथयः) छः सप्त सुपर्णाके कवि (नियेदुः) निराश करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुष्ठान सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधां ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात ऋतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि मायन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्त गृध्राः) वे सात गीध हैं (इति घयं शुधुमा) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

(सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनके चार बार हैं । वे (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) समर्पित हैं । (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्याप) गायत्री त्रिवृतको कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पञ्चदशे होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैत्तिरीये जगती कैसे होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् एकविंशका कैसे होता है ? ॥ २० ॥

भाषार्थ—सप्तमार्गका प्रथम प्रवर्तक आरामा है, उसके छः तारक उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समप्त करते हैं । जिस प्रकार छः बैल जुते हुए हलको किसान चलाते हैं, बैल ही यह साम छः दिनोंकाके यज्ञको चलाना है । जगत्में दुर्गाके और पृथिवीके अंदर भी छः पृथ्वी धरीके गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें बतलाओ और यह भी बतलाओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उपाय पत्र लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात घृह, सात ऋतु, और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं । वे स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और वे स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीके त्रिवृतको कैसे व्याप है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसे जुक्त हुआ है । तैत्तिरीये जगती कैसे व्यापती है और अनुष्टुप् एकविंशके कैसे संबंध रहता है ॥ २० ॥

अष्ट ज्ञाता भूता प्रथमज्जर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टर्षी रात्रिममि हव्यमेति

॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गं युष्माकं सुख्ये अहमस्मि शेवा ।

समानजन्मा ऋतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन्

॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य षट् यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तघा ।

अपो मनुष्याः नोषधीस्तां तु षञ्चानु सेचिरे

॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्ध्वं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अर्थात्पर्यच्चतुरश्वतुर्धा देवान् मनुष्यांश्च अस्तरानुत् ऋषीन्

॥ २४ ॥

अर्थ— (अष्टस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न हो गये हैं । हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं । (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसके आठ पुत्र भी हैं । (अष्टर्षी रात्रिम्) अष्टमी रात्रिके (हव्य अभि पति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

(इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इद् युष्माकं सुख्ये) इस प्रकार दुग्धारी मित्रतामें (आगमं) भाग्यी हू (अहं शोया अस्मि) मैं सेवनीय हू । (समान-जन्मा व ऋतुः) दुग्धारे घाय उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः सं चरति) हम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य षट्) यमके छ (ऋषीणां सप्तघा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं (षञ्च व्यापः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और औषधियोंके प्रति (छ मनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टि) केवल गौ ही (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय यज्ञ दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुराः) चारों देव, मनुष्य, अक्षर और ऋषियोंको (अर्थात्पर्यच्च) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ— सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । ये आठ दिव्य ऋत्विज हैं । अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं । आठर्षी रात्रिके यही अदिति हवनीय पदार्थको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हू । मैं सेवनीय हू । आपका यज्ञ सत्यके सम प्रयत्नसे होनेवाला है । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छ और ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल औषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है । और यही देव, मनुष्य, अक्षर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

को तु गौः क एकऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

॥ २५ ॥

युक्षं पृथिव्यामेकवृद्धैर्कर्तुः कंतमो तु सः

एको गौरिकं एकऋषिरेकं धामैकधाशिषः ।

॥ २६ ॥

युक्षं पृथिव्यामेकवृद्धैर्कर्तुर्नाति रिच्यते

अर्थ— (कः तु गौः) कौन गो है ? (क एकऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ घाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिषः) कौनसे आशीर्वाद है ? (पृथिव्यां एकवृत् यक्षं) पृथ्वीमें एकही व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः तुः) वह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकही गो है, (एकः एकऋषि) एकही एक ऋषि है । (एकं घाम) एकही धाम है, (आशिषः एकधा) आशीर्वाद एकही प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत् यक्षं) पृथ्वीपर एकही व्यापक पूज्य देव है । (एकऋतुः) एकही ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

मावार्थ— यह एक गो कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहा है ? उसके आशीर्वाद कौनसे है ? इस पृथ्वीपर एक-उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥
 एकही गो है, और एक ही ऋषि है, उनका धाम भी एकही है, आशीर्वाद भी एकही रीतिसे होता है । पृथ्वीपर एकही पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकही है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ॥ २६ ॥

एकही उपास्य देव

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकही उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत् यक्षम् न अतिरिच्यते (मं. २६)

' इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ' क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपारि है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी गूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें " कुत. ती जाती ? " ने दो कहीसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थसे ये जगत्में सुप्रसिद्ध पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । छी और पृथक्, रवि और प्राण, इन दोनोंका सङ्के-

तिक नाम चन्द्र और सूर्यमौ है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत्की घोरशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ' अग्नी-पोमौ ' इस जगत्को ' अग्नी पोमीयं जगत् ' कहते हैं क्योंकि इसमें ' येही दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह घोरमही है और जो उग्र तीक्ष्ण तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंके रवि प्राण, चन्द्र सूर्य, इरा पिंगला, प्रवृत्ति पुद्गल, अक्ष चेतन्य, अनात्म आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक रूपरूपका नामोंसे दो तरबोंका ज्ञान होता है । जिसको काँ और कौ कहना पड़ेगा वह। इन दोनोंके संयोज होनेके पूर्व एक ही रूप विद्यमान था, अतः इस प्रकारके दो तरब के उदय होनेके मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना पड़ेगा कि वह दोनोंका मूल क्या है ।

मूल एक तरब था, उसके अंगसे अनेक रूपरूपक नामोंके उदय हुए हैं, और जो रहा, उसके विषयमें अर्थ कौनसा है, जिसमें ही प्रत्यक्ष रूपसे ही यह

मूलतत्त्वका आधा भाग कहा है ? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषा पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥

(ऋ. १-१५-१४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग ही यहाँ चारों तरफ बरता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका षोडश हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंकी धारण करता है किंवा स्त्री पुरुषरूपसे दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्मात्प्रोक्ताकतमस्याः पृथिव्याः । (मं. १)

“ किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ? ” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभाग पर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहाँसे ? तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई और अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभी तक बने भी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

“ ये स्त्री पुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माताका दूध पीते हैं ये दोनों—

घस्तौ घिराजः सलिलापुदैताम् (मं. १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रथमः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई उसी जलमें जल जन्म उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ज-ल’ ही साथ देनेवाला है । इस स्त्री पुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एक ही धेनुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्र भागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं. १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता रूपी गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपने ही अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, यहाँ प्रकृति पुरुष है ।

इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टि साधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देह ही अपनी प्रकृति माताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व वैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘सलिल अवस्था’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शीघ्र था । उसमें कुछ भी हलचल न थी, कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्ता थी । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चमलता किन्तु नरक्ष की । यदि चमलता उसी समुद्रका स्वतःसिद्ध धर्म माना जाय, जो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्वा शयानः । (मं. २)

‘सत्त्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिलोनेपर योगेवाला यह एक देव है ।’ अबतक यह (शयानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी मित्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । अब यह जागने लगता है तब इसमें हलचल होती है ।

य महित्या सलिलं अमन्दद्यत् । (मं. २)

‘जो अपनी महिमासे इस सलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरू करता है ।’ यह तीन गुणोंपर होता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह आगता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण खलबली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल पथुक्क होता है । और इस प्रक्षोभका कारण उस उपास्य देवकी महिमा ही है । शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्त करना, यहाँ सखी महिमा है ।

घिराजः कामदुग्धः स-घरसः गुहा तन्वाः सक् । (मं. २)

' इस विराट् रूपी कामधेनुका यह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है । ' ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रगट नहीं है, प्रगट होते तो गुहाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारण ही इस जगत्की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अति गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यानि त्रीणि वृहन्ति, चतुर्थं याचं नियुनाक्ति ।

(म. ३)

' ये तीनों शरीर बड़े विलक्षण शरीर युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ बाणोका योग होता है । यही स्थूल शरीर है । ' यह स्थूल शरीर कारण करता है, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे इस सब जगत् निर्माण होता है उसको प्रकट करते हैं, इस महाका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा पनत् ब्रह्म विद्यात् । (म. ३)

' ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ' अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसके जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्चित्) का अर्थ ' जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखता है ' ऐसा है । यही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टिसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं. ३)

' जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ' जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसे ही अर्थात् विपश्चित् निरोधसे जब वह आप्रतिका मन शान्त और स्वप्न होता है, तब वह विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साधारण होता है । सबसे पहिले—

वृहत्याः वृहत् निर्मितम् । (म. ४)

' यही प्रकृतिसे यह तपका निर्माण हुआ । ' पहिले प्रथम पंचकी व्याख्या प्रथममें कदा है कि सबसे पूर्व प्राण-तेज शान्त समुद्र था । इस महती देवी प्रकृतिसे (वृहत्) महात्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिला सर्ग है । (वृहती) देवी मरती

मूल प्रकृतिसे इस महात्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यही शक्य होती है कि यह मूल प्रकृति—

वृहती कुतः अधिमिता ? (मं. ४)

' महती देवी प्रकृति कहांसे बनी ? ' इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंग ही होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सकल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसे बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिसे साथ एक आत्मा शयन करता था । इसके भी पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कदाते उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्था-प्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

वृहताः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि ।

(मं. ४)

' इस महात्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महात्त्वका महाला लेजर पांच सामोंकी रचना हुई है । ' महात्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यही कही है । यही तब जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूल प्रकृति	पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्
माता, वृहती, विराट्, कामधेनु	यज्ञ, मैदानर, विराट्
२ महात्त्व	कारणदेह
बुद्ध, कारण	जीव, वस्तु, ब्रह्म
मात्रा	
३ पंच तन्मात्र,	पञ्च सूक्ष्म
पञ्च साम,	
४ शरीर स्थूल	, स्थूल इंद्रियां ,, निरीक्षक

यहां तक सृष्टि रचनाका तीसरा युग वर्णित हुआ है, इनके आकारको धारित प्राप्त होती है इसलिये इनका नाम यही साम है । और इस शरीरधारी आत्मके जीवनको आंगि 'यज्ञ' का रूप बनाता है, उस विशेषरूपके लिये जो यही इनको साम दर्शाया है यह बात स्पष्ट है । यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्रायाः पञ्च वृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता ।

(मं. ५)

' वृहती प्रकृति तन्मात्रोंके ऊपर है । वह अदिमात्रा दे । इस मातासे तन्मात्रा बनी । ' यही माता, आदि-मात्रा, जगन्माता, वृहती ये मूल प्रकृतिके ही नाम हैं । उद्योग पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यही एक प्रकृतिसे पांच

विभिन्न गुण धर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है। इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली ।
(मं. ५)

“ आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ । ” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् है । आदिमायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यही आत्मा है । यहाँ तक अविकृत मूल प्रकृतिसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पाँच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें व्यापक देवता वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि चौर्थावद्रोदसी विध-
वाघे अग्निः । (मं. ६)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उसनी है कि जितना धुलोक ऊपर विस्तृत है और जहाँतक अग्निका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे धुलोक तक फैला है, यहाँ विश्वका नेता है अतः इसको वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साध रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव ये पाँच और यह (६) वैश्वानर छठवाँ है। पहिलेके चार जब हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पृष्ठात् अमुत उदितः स्तोमाः व्यायन्ति ।
(मं. ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहाँ मनुष्य-लोकमें आते हैं । ” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साध जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वही यज्ञ कर्म (अद्भः पशुं अग्नि यन्ति) दिनके षष्ठ भागकी समाप्तिके समय पुनः उसीके पास पहुँचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें आ मिलती है । इसका सबका दृष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कद्रप (पश्यकः) देखनेवाला सबका दृष्टा किया निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुसे । (मं. ७)

“ युक्त और योग्यका संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहाँ

रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संघारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषियोग प्रश्न करते हैं—

हमे पद् ऋषयः (धर्यं) रवां पृच्छामः । (मं. ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूजते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कौन दूसरा उससे प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किसी दूसरेका उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उद्यम उत्तर लेनेकी भी तैयारी चाहिये । वेही तैयारी ऋषिमुनिवर्गकी होती है, इस कारण वे वैश्वानरसे प्रश्न पूछते हैं और उत्तर उत्तर लेते हैं । धन्य हैं वे कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यही आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः
यतिघा विधेहि । (मं. ७)

‘ विराट्को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबकी कइयें । ’ आत्मा—परमात्मा, ब्रह्मा—ब्रह्म, पुरुष—पुरुषोत्तम, इन्द्र—महेन्द्र ’ ये पुत्र और पित्तके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रका संबंध किस प्रकार है यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पित्तका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्यकी तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पित्तका ज्ञान उसकी है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पित्तका ज्ञान कइयें संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘ विराज् अथवा विराट् ’ ये शब्द प्रकृति और पुरुषके लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुलिगमें है और अलिगमें भी है । जो तो पुलिग में है वह आत्मा, परमात्मशाक्त है और जो अलिगमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एकके लिये भी होते हैं । ‘ वि-राज् ’ शब्दका अर्थ ‘ विशेष

तेजस्वी' है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ 'यज्ञा' पुराण पुस्तके उपवचन होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंके 'इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्' आदि नाम हैं । पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि युगधर्म और कर्म समान हैं ; इससे पुत्रको पता लग सकता है कि तद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसकी बढाकर अपने पिताके समान 'समर्थ' बन सकता हूँ । यहाँ विश्वास दिलानेके हेतुते इस मंत्रके प्रथमी प्राप्ति हुई है । इसका विशेष उच्चारण अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते,
(यां) उपतिष्ठमानां (यज्ञाः) उपतिष्ठन्ते,
यस्याः मते प्रसद्ये यज्ञं एजति, सा परमे व्यो-
मन् विराट् (अस्ति) । (म. ८)

' हे ऋषि लोगो ! किसी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।' यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा है, इसीके नियममें रहता है इसने बनाया तो चलता है और नहीं चलना तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी अगाध शक्ति है । इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति ही फैल रही है और इस जगत्का सब चमत्कार इसकी शक्तिके ही हो रहा है । जिनना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उसी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र मरुहर भी अशरिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और अधिक विचारणीय है—

अभाणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (म. ९)

' जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिके ही जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके साथ लेकर जाती है ।' मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनी ही सप्तासे स्वयं है । इसलिये उसकी स्वयंभू रहते हैं । अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है । यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका देण बनता है । पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अग्योति । (म. ९)

' विराट् स्वराजके पास पहुँचती है' इस वाक्यमें एक राजनैतिक भाव भी है । (वि-राज्) जहाँ राजा नहीं है ऐसा राजहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहाँ राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहाँकी अनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यह राजनैतिक भाव विचारणीय है ।

इस मंत्रमागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है— (वि-राज्) राजका अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशो नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अग्योति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है ।

परंतु यहाँका अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जी आत्मा जगत्प्रवहार्थमें लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है । जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है । उसको 'स्वराट्' कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगत्में बारबार आता जाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता । यह भाव केवल लक्षणासे ही समझना चाहिये । इस प्रकार यह आत्मा है—

एते दिभ्ये मृशान्तां अभिरूपां धिराजं पश्यन्ति,
एते एनां न पश्यन्ति । (म. ९)

' कई लोग इस सर्व जगत्को सुदरताके साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते ।' यह सर्वत्र उल्लिखित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्ये होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशको भी नहीं देख सकते !! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्ये होते हैं, विरला ही कोई उसको देख सकता है ।

धिराजः मिथुनवर्ष कः प्रयेद् ? कः ऋतून् वेद् ?
कः अस्याः कल्पयेद् । (म. १०)

' इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले छी पुस्तके मेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है ?' तरबल्लानकी रट्टिमें इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् क्रामान् कः वेद् ?
अस्याः धाम कः वेद् ? अस्याः कतिधा म्युष्टिः ?
(म. १०)

' इसके अक्षादि रश्च देनेवाले ऋतु आदिके कर्मोंको कौन जानता है, इसका गूल खान चिन्ने जाना है और इस म्युष्टिके

प्रमात कालको कौन जानता है ? " तत्त्वविचारको इन प्रश्नों का विचार करना योग्य है और इनका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिये । इसमेंसे कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आवेगा—

इय एय सा या प्रथमा र्व्याच्छत् । (म ११)

‘ यहा वह दे कि ओ पहिले प्रकाश करती है । ’ पहिली उचा यही करती है, जगत्में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु हतरासु प्रविष्टा चरति । (म ११)

‘ इसमें और अन्योमें व्यापकर यह चलती है । ’ यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करता हुई सब अणुका कार्य करता है । इसकी शक्तिये हि सपूर्ण जगत्के कार्य मुख्य वस्थित रीतिये हा रहे हैं । तथा—

अस्मां अन्ता मद्धान्त- भद्रिमान् । (म. १२)

‘ इसके अन्दर बर्षा बड़ी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । ’ और इन शक्तियोंका ही इस जगत्के सपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नद्यगत् जनित्री चधू- जिगाय) परमें नवीन आयी पुत्रका प्रभव करनेवाली जैसी छदर कुलवधू परमें सा मिनी होती है, उसा प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इस पर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एक ही छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दःपक्षे) होते हैं, और वे एक हा छन्दमें समान अधि कारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूलताके साथ छन्दकी शोभा बढाते हैं, उची प्रकार इस जगत्में स्त्री और पुरुष य इस संचार रूपी छन्दके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिक लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समानं योनिं) अपने समान अधिकारके गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत्में संचार करते हैं । इसक लिये सदाहरण सूर्य पत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरे-

तसा संचरति । (म १२)

‘ जैसी सूर्यका धर्मपत्नी प्रजा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत्में संचार करती है । ’ ठीक इस प्रकार गृहस्थकी धर्मपत्नी ज्ञान- विज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संचारके कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपरान्तिक होनेसे ही होता है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहाँ किया है । परसु ये ही शब्द धर्मपत्तिका भी कर्तव्य बताते हैं । पति भी ज्ञान-

विज्ञानयुक्त बने, दृष्टपुत्र होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संचारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उचित करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्णक विषयोंमें समान ही हैं, इसलिये एका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मका भी ज्ञान हो जाता है पूर्णक स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मका । अस्तु । अथ इस गृहस्थ- धर्मका प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिष्ठ श्रुतस्य पन्थां अनु आगु- ।

त्रयो धर्माः रेत अनु आगुः । (म १३)

‘ तीनों शक्तियों सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तीनों धर्म बर्षके अनुकूलताके साथ होते हैं । ’ यह सिद्धान्त गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्त करणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियों सत्यके आभारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकता । तथा मद्गर्भ, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अक्षय मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यक लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं । अन्यास धर्म ता विशेष योग्यतावाला मनुष्यक लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका आगे और स्पष्टीकरण दिया है—

एका प्रजा जिन्वति । एका ऊर्जे जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (म. १३)

‘ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी चलकी वृद्धि और तीसरी देवी पक्षकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ’ इत प्रकार सन्तानरक्षा, बल- रक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका मार गृहस्थियोग्य है, यह गृहस्थ धर्म है । जो अपना प्रजाका संरक्षण, पालन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रवध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ धर्मस भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढाता और उसके अपने राष्ट्रका रक्षा नहीं करता, वह भी वैसा ही गृहस्थधर्मसे द्युत होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और बर्षके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमी यज्ञस्य पशू । (म १४)

‘ अग्नि और शोम ये दो यज्ञके पशु हैं ’ जिस प्रकार पशुओंके दो पंख होते हैं उची प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । इनका रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता

और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है। इस रीतिसे हवनहप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं। परंतु यहाँ केवल यज्ञ नहीं है। मनुष्यका जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं। यहाँ सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अग्निकारूप वाणी है। मनुष्यमन और वाणी ही सब कुछ है। इस वगैरे इसका और भी विचार हो सकता है। सोम एक शान्ति और अहिंसाकी सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है। मनुष्यके व्यवहार इनघे हो रहे हैं। यह यज्ञ जहाँतक हो सके, वहाँतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्यका कर्तव्य है।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है। यहाँ एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमार्थिक विध्वंस्यापिनी शक्ति है। जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यज्ञमानको (स्व) स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनाके योग्य छन्द हैं। यह मंत्रोंका उपासना मनुष्यको (स्व आम रन्ती) स्वर्गको पहुँचाती है। "स्व" का अर्थ (स्व-र) आत्म प्रकाश है। इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता है।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छ, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं। ये गण बार बार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं। पद्य ज्ञानेन्द्रिय, छ ऋद्ध, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनमेंसे कई गण मनुष्य शरीरमें हैं, कई कालविभागके हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं। इन सबका मिलकर एक सपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी उन्नति अवस्था होती है। अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति वह नियम साधारणतया सर्वत्र है।

सात गीध ।

आठारहवें मंत्रमें 'सात गुग्धा' पद है। ये सात गीध भी मानवीय शरीरमें ही हैं। जैसे सप्त ऋषि यहाँ हैं वैसे ही सात गीध भी यहाँ हैं। जो ऋषि हैं वे ही गीध बनते हैं। दो नाक, दो कान, दो आंख और एक मुख ये अच्छे कर्ममें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वायंभू हुए तो गीध या राक्षस बनते हैं। पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध। और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें।

जब मनुष्य जनासाक्षि भावसे बर्ताता है, तब सब सद्यार या १६ (हिंदी अक्षर, प्र. वि. प्र.)

प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कृती है—

श्रेय मन्थमाना युष्माक सख्ये आगमं, अहं
शेवा अस्मि । (म. २२)

"तुम्हारा कल्याण करनेको इच्छासे तुम्हारे पास मैं आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करनेवाली दासी हूँ।" जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग्य सफलताको पहुँचने लगा है। जो प्रकृति प्रारम्भमें जीवपर अधि-कार चलाती थी, वही उदासीन भावके कारण सेविधा बनकर केने अनुकूल होती है यह यहाँ देखने योग्य है। उसके वधो-भूत होनेका एक और भी कारण है—

यः समानजन्मा क्रतु शिष्यः अस्तु स यः
सर्वाः संचरति । (म. २२)

"तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यह तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होवे और वह तुम्हारे अन्दर संचार करे" भगवद्गोतामें "सहपृष्ठाः प्रजा सृष्ट्वा (म. गी. ३।१०)" कहा है। प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहाँ है। यहाँ बात इस मंत्रके "समानजन्मा क्रतुः" शब्दोंके द्वारा कही है। मनुष्यके साथ ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होता है।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं तुडुदे ।
अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतपयत् ।
(म. २४)

"अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतहवी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है, और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी तृप्ति करता है।" यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति हुई है। इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञवाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका एक उत्तम साधन है। आगेके दो मंत्रोंमें—

को तु गौः का एकऋषिः किमु धाम का आश्रियः ।
यश्च पृथिव्यामेकवृद्धकर्तुः कृतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरैकऋषिरेकं धामैका आश्रियः ।

यश्च पृथिव्यामेकवृद्धकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहाँ एक ही प्रकृतिरूपी गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि करनेके लिये दूध देती है। इस सबका निरीसृक्त सरका एक

मात्र निराक्षर-परमात्मा ही परम ऋषि है। इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एक ही परमात्मदेव सबका उपास्य है। और उसका सबक लिय सप्तम आशीर्वाद है। इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये।

एक प्रकृतिरूपी गौ एक दिव्य दृष्टिरूपी ऋषाय एक परमात्माका धाम, एक स्वरूपिणी आशावादि, और इस भूमिपर

व्यापक एक ही पूज्य देव है ये बातें यहाँ कही हैं। पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोष्टक बनते हैं, परन्तु वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इस लिये यहाँ नहीं दिये। जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा।

विश्वका सञ्चालक देव ।

(का. ६, सू. ३५)

(ऋषिः— ऋषिकः । देवता— वैश्वानर ।)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः । अग्निर्नः सुष्टुतीरुषं ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमद्विमं यज्ञं सजूरुषं । अपिरुक्थेन्वहंसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोङ्गिरसां स्तोममुक्थ च चाकृपत् । ऐषुं द्युमं स्वर्ग्यमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानर) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (परावत न प्र आयातु) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः न सुष्टुतीः उप) प्रकाशका देव हमारी उपासना स्तुतियों स्वीकार करे ॥ १ ॥ (अपिरुक्थेऽन्वहंसु) स्तुति करनेके समय (अग्निः सजू वैश्वानर) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (इम न यज्ञ उप आगमत्) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानर) विश्वका चालक देव (अगिरसा स्तोम उक्थ च) शान्ति ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको (अफलपत्) समर्पण करता आया है। और वह (एषुं द्युमं स्वर्ग्यमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका सञ्चालक देव जो विश्वके सपूर्ण पदार्थोंका सञ्चालन करता है, वह एक तेजस्वी प्रेममय, प्रशान्तनीय और श्रेष्ठ देव है। वह उपासकोंका श्रेष्ठ आरतमत्र देता है।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

(काण्ड ७, सूक्त २६ [२७])

(ऋषि— मेघातिथि । देवता— विष्णु ।)

विष्णोर्नु कं प्रा वीचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कंभायुदुत्तरं सञ्चस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

अर्थ— (विष्णो वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं नु प्रावोच) मुख बढानेवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता है। (य पार्थिवानि रजांसि विममे) जो पृथ्वीपरके कोठोंको विशेष शक्तिसे बनाता है। (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाण) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। (उत्तरं सञ्चस्थं अस्कंभायत्) उत्तर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं। जो अपना मुख बढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें। उसा परमेश्वरने तो सब पार्थिव पदार्थोंका विशेष कुशलतासे निर्माण किया है। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा हाता है। वह तीनों कोठोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबके ऊपरका सुलोक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः ।

परावत् आ जगम्यात् परस्याः

॥ २ ॥

यस्योरुर्षु त्रिषु चिक्रमेष्वधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा ।

उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृषि ।

घृतं घृतयोने पिव प्रप्रं यज्ञपतिं तिर

॥ ३ ॥

इदं विष्णुर्धिवंक्रमे त्रेधा नि दंघे पदा । समूढमस्य पांसुरे

॥ ४ ॥

त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । इतो धर्माणि धारयन्

॥ ५ ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा

॥ ६ ॥

अर्थ — (तद् वीर्याणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है। वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंह जैसा (कु-चरः गिरि-ष्ठाः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि शुद्धाओंमें रहनेवाला है। वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशोंमें भी (आजगम्यात्) समीप आ जाता है ॥ २ ॥

(यस्य उरुषु त्रिषु चिक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा भुवनानि अधि क्षिपन्ति) सब भुवन रहते हैं। हे (विष्णो, उरु विक्रमस्य) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर। (नः क्षयाय उरु कृषि) हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे। हे (घृतयोने, घृत पिय) रसको उत्पन्न करनेवाले ! रसका पान कर और (यज्ञपतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको दुःखोंसे पार ले जा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है। (पदा त्रेधा निदधे) अपने पाँवसे तीन प्रकारसे कदम रखा है। (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पाँव बीचके लोकमें है वह गुप्त है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दबनेवाला पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रक्षता दे और (इतः धर्माणि धारयन्) वहाँसे सब धर्मोंको धारण करता है ॥ ५ ॥

(विष्णोः कर्माणि पश्यत्) व्यापक देवके ये कार्य देखो। (यत व्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है। (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह भीष्मात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

भावार्थ — इस परमेश्वरका गुणलकार्त्तन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है। जैसे सिंह गिरिद्वाराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकको व्यापता है। वह दूरसे दूर रहनेपर भी मक्ति करनेपर समीपमें समीप आ जाता है ॥ २ ॥

पृथ्वी अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उद्य प्रभुको विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उद्य और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे। हे प्रभो ! यजमान जो सन्तर्प करता है उसका रथ ग्रहण करके वृ यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकोंमें देख, उसने अपने तीन पाँव तीन लोकोंमें रखकर वहाँका कार्य किया है। पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, सुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है। परन्तु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४ ॥

यह व्यापक देव किन्ही कारण भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है। इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पाँव रक्षता है और वहाँका सब कार्य करता है। वहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोको ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये अमरकार देखो। जिसके प्रभावसे उसके सब मत स्यायोग्य रातिये सच रहे हैं। हरएक ओरका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीषि चक्षुरातंतम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ— (दिवि आततं चक्षुः इव) जैसे बुलोकमें फैले हुए चक्षुस्वामी सूर्यको देखते हैं उसी तरह (विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) बुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) घटे विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनो हाथ भर ले और (दक्षिणात् उत सव्यात्) दायें तथा बायें हाथसे उन्हें हमें (वा प्रयच्छ) प्रदान कर ॥ ८ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार बुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उस परमात्माको देखते हैं । अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और बुलोकमेंसे बहुतसा धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे ही रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनको धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसे ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दोपहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें ।

व्युत्पत्ति

(काण्ड ७, सूक्त ८७ (९२))

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— रुद्र)

यो अन्नौ रुद्रो यो अप्सर्वान्तर्य ओपधीर्वीरुधं आविवेश ।

य इमा विश्वा भुवनानि चाकल्पे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वमये ॥ १ ॥

अर्थ— (यः रुद्रः अन्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर तथा (यो ओपधीः वीरुधं आविवेश) जो ओपधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकल्पे) जो इन सब भुवनोंको रचता है, (तस्मै अन्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निके समान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवकी नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रुद्रः) रुद्र अर्थात् वाणी किंवा शब्द इधका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, ओपधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवकी मेरा नमस्कार है ।

एक आत्माके अनेक नाम ।

(काण्ड ९, सूक्त १०)

(प्राथि.— मद्गा । देवता— गौ, विराट् अध्यात्मम् ।)

यद् गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुमाश्रितक्षत ।	
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः	॥ १ ॥
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।	
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः	॥ २ ॥
जगता सिन्धुं दिव्यस्किमायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।	
गायत्रस्य समिधस्त्रिंश आहुस्ततो मद्गा प्र रिरिचे महित्वा	॥ ३ ॥
उप ह्वये सुदुर्वा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगत दोहदेनाम् ।	
श्रेष्ठं सर्वं सविता सावियन्नोऽभीद्धो घर्मस्तद् पु प्र वौचत्	॥ ४ ॥

अर्थ— (यत्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं अधि आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुमात् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभमे त्रैष्टुभकी (निरतक्षत) रचना की है, (यत् वा) अथवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (तत् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतत्वं मानशुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिदुष् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते) दो चारों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं दिव्य अस्किमायत्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुनोकमें याम रखा है, सुनोकका समुद्रके समान वर्णन किया है । (रथन्तरे सूर्यं परि अपश्यत्) रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है । (गायत्रस्य तिस्रः समिधः आहुः) गायत्री छन्दकी तीन समिधायें—तीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं । (ततः मद्गा महित्वा प्ररिरिचे) उसके बाद मद्गा महिमामें संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

(सुहस्तः परतां सुदुर्वा धेनुं उपह्वये) उतम हाववाला मैं इस गुलबंदे दोहने योग्य धेनुको चुलाता हूँ । (उत गोधुक् पर्ना दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सर्वं नः सावियत्) सबका उपश्रवण करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्धः घर्मः तत् उ सु प्रवौचत्) प्रदीप्त तेजस्वी रूप यही बता देवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महरक्षणं ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्वमोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी उची वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे इसीका वर्णन होता है । ये छानों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दमें उषका वर्णन है कि त्रिधने इस सुनोककी भाषा दिया है । रथन्तरं साम मंत्रमें सबके प्रधातक सूर्यका वर्णन होता है । गयत्री छन्दमें तीन पाद होने हैं और उस छन्दमें महरक्षणं ज्ञान मारा हुआ है ॥ ३ ॥

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वर्धनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ५ ॥

गौरमीमेदुभि वत्सं मिपन्तं मूर्धानं हिङ्ङ्कणोन्मातवा उ ।

सृक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः ॥ ६ ॥

अयं स शिङ्क्ते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता ।

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वत्रिमौहत ॥ ७ ॥

अनृच्छये तुरगात्तु जीवमेजद् ध्रुवं मघ्य आ पस्त्यानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधामिरमर्त्यां मर्त्येना सयोनिः ॥ ८ ॥

अर्थ— (हिङ्कृण्वती वसुपत्नी) रंभिवाली, ऐश्वर्योका पालन करनेवाली (मनसा वत्सं इच्छन्ती) मनसे बछेडेकी इच्छा करनेवाली गाय (नि आगात्) सर्वाप भागी है । (इयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहा) यह अवध गौ अश्विदेवोंके लिए दूध देवे । (सा महते सौमगाय वर्धतां) और वह बछे सौभाग्यके लिए बढे ॥ ५ ॥

(गौः मिपन्तं वत्सं अभि अमीमेत्) गाय उत्सुक बछेडेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातवै उ मूर्धानं हिङ्ङ्कणोत्) मान्यताके लिए अपने सिरको हिकारसे युक्त करती है । (सृक्वाणं घर्मं वावशाना) उत्पादक उत्पत्ताको चाहती हुई (पयोभिः मायुं अभिमिमाति पयते) दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलाती और साथ साथ दूध भी देती है ॥ ६ ॥

(अयं सः शिङ्क्ते) यही वह शब्द करता है । (येन अमीषुता गौः) जिससे संयुक्त हुई गौ (ध्वसनावधि श्रिता) प्रलयमें आश्रित होती हुई (मायुं मिमाति) प्रकाशका मायन करती है । (सा चित्तिभिः मर्त्यान् नि चकार) वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और (विद्युत् भवन्ती धर्मि प्रति औहत) विजलीके समान चमकदार होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

(पस्त्यानां मघ्ये) लोगोंके बीचमें (ध्रुवं एजत् जीवं) स्थिर बालक जीव (तुरगात्तु अनत् शयै) तीव्र गतिमान् और प्राणशक्तिवाला होकर रहता है । यह (मृतस्य जीवः) मरे मनुष्यका जीव (अमरस्यः) स्वयं अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर (स्व-धामिः चरति) अपनी धारक शक्तियोंके चलता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— मैं उत्तम स्वरूप हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वाणीरूप धेनुकी प्रार्थना करता हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे प्रकाशमय मनुष्योंके धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होवे ॥ ५ ॥

हिकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पास आयी है । यह अवध गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और महान् सौभाग्य भवने ॥ ५ ॥

यह गौ उठी बरखेको दूध देती है जो बड़ा उत्सुक है । उसीके यह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती है और जो यज्ञरूप जीवन बनाता है बत्तोंको अपने वायुतरखधाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणीरूपी धेनु प्रलयकालमें भी अर्थात् मृत्युके अनन्तर भी प्रकाश देती है । यह मननशक्तियोंसे मनुष्योंको युक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥

मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है, तथापि चलानेवाला है, यह शीघ्रगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीरमें रखता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

विधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जंगार ।

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेदु य ई दुदर्श हिरुगिन्नु तस्मात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वहृप्रजा निष्कृतिरा विवेश ॥ १० ॥

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परां च पृथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचीः स विपूचीर्वसान् आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ११ ॥

धौनैः पिता जनिता नाभिरग्र बन्धुनों माता पृथिवी मुहीयम् ।

उत्तानयोश्चम्योक्षुधौनिरन्तरप्रां पिता दुहितुर्गर्भमाघात् ॥ १२ ॥

अर्थ— (सलिलस्य पृष्ठे) प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर (दद्राणं विधुं) गतिमान विधान-कर्म कर्ता (युवानं सन्तं) युवा सत् पदार्थको (पलितः जंगार) एक वृद्ध निगलता है। (देवस्य पश्य काव्यं) ईश्वरका यह काव्य देख। (महित्वा) महिमापे जो (ह्यः सं आन) बल प्राण धारण करता था। (सः अद्य ममार) वह आज मर गया ॥ ९ ॥

(यः ई चकार, जो इसे करता है, (सः अस्य न वेद) वह इसके जानता नहीं। (यः ई दुदर्श) जो देखता है (तस्मात् हिरुगिन्नु इत्तु) उसके नाचे हो वह है। (सः मातुः यौनो अन्तः परिवीतः) वह माताकी यौनिके अन्दर परिवेष्टित होकर (वहृप्रजा निष्कृतिः आविवेश) बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो-पां अनिपद्यमानं) ईश्वरको रक्षक तथा पतनको न प्राप्त होनेवाले (पृथिभिः आ च परा च चरन्तं) अपने मार्गसे पास और दूर जानेवालेको (अपश्यं) मैंने देखा। (सः सध्रीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) वह सर्वत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसानः) भुवनोंके अन्दर बसता हुआ (आ वरीवर्ति) वारंवार आवर्तन करता है ॥ ११ ॥

(धौः नः पिता जनिता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, वही (नाभिः) हमारा मध्य है और (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है। तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह बड़ी पृथिवी माता है। (उत्तानयोः चम्योः योनिः अग्र) ऊपर चौड़े मुखवाले इन दोनों वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यही ही है। यही (पिता दुहितुः गर्भं आघात्) पालक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी रचापना करता है ॥ १२ ॥

भावार्थ— इस प्राकृतिक सत्तारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है। यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी दूसरे बड़े वृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है। यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जो जीव बल ओषित होता है वही आज मरता है (और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है) यह सब उस देवकी महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता, वह इस देवके महेश्वको नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका वाक्साकार करता है, उसके नाचे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसको दीखता है। यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवात्मा ईश्वरको रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है। यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता है वह परमात्मा इसके साथ है सर्वत्र व्यापक है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

वह परमात्मा यु अर्थात् सृष्टिके समान प्रकाशमान है, वही हम सबका पिता, जनक, बन्धु और केन्द्र है। यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी बड़ी माता है। यह पिता इस दुहितुः रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे यह सब सृष्टि उत्पन्न होती है। इन दोनों प्रकृति पुराणमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
 पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नामिं पृच्छामि वाचः परमं व्योमि ॥ १३ ॥
 इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
 अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नामिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योमि ॥ १४ ॥
 न वि जानामि यदिदं दमस्मि निष्पथः संनद्धो मनसा चरामि ।
 यदा मार्गान् प्रथमजा क्रतुस्यादिद् वाचो अश्रुवे भागमस्याः ॥ १५ ॥
 अपाङ् प्राडति स्वघया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
 ता शश्वन्ता विपुचीनां वियन्ता न्यून्यं चिकपुर्न नि चिकपुर्नयम् ॥ १६ ॥

अर्थ— (पृथिव्याः परं अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके वीर्यके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नामिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योमि पृच्छामि) वाणीका परम आकार अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका वीर्य है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नामिः) यह यज्ञ सब भुवनका मध्य है । और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योमि) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि यत् इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सहस हूँ । (निष्पथः संनद्धः मनसा चरामि) अंधर तथा हुआ मैं मनसे चलता हूँ । (यदा क्रतुस्य प्रथमजाः मा अगान्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आया, (आत् इत् अस्याः वाचः भागं अश्रुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

(अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर (स्वघया गृभीतः अपाङ् प्राडति) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । (ता शश्वन्ता विपुचीनां) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले तथा (वियन्ता) विरुद्ध गतिवाले हैं, लोग उनमेंसे (अन्यं निचिकपुः) एकको जानते हैं और (अन्यं न निचिकपुः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

भावार्थ— इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका वीर्य कौनसा है ? संपूर्ण अगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका वीर्य यह सोम है । यज्ञ ही सब अगत्का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आत्मा-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहता हुआ भी मनसे बड़ी हलचल करता है । जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

यह आत्मा अमर है । तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण यह विविध योनियोंमें जन्मता है । यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता तथा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियोंमें अन्तर है । लोग उनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरेका ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सुप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।
 ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
 यस्तन्न वेदु किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अभी समासते ॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धर्चेन चाकल्पुर्विश्वमेजत ।
 त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥

सुयवसाद् भगवती हि भूया अर्धा वयं भगवन्तः स्याम ।
 अद्धि तूर्णमघ्न्ये विश्वदानो पिबं शुद्धसुदुक्माचरन्ती ॥ २० ॥

अर्थ— (भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सब भुवनोंका बाँप सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मोंमें ठहरता है । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विश्वतः परिभवन्ति) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमिन्) परम आकाशमें उपस्थित होनेवाले (यस्मिन् ऋचः अक्षरं) जिस मन्त्रके अक्षरोंमें (विश्वे देवा अधिनिषेदुः) सब देव निवास करते हैं (य. तन्न वेदु) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मन्त्र लेकर क्या करेगा । (ये इत् तद् विदुस्ते अभी समासते) जो नियमसे उसको जानते हैं वे इस उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्त) मन्त्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्धर्चेन पञ्चत् विदुस्त्वाकल्पुः) आधे मन्त्रसे चलनेवाले अमृतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्टे) तीन पादोंवाला ज्ञान बहुत रूपसे उदर हुआ है । (तेन चतस्रः प्रदिशा जीवन्ति) वहाँसे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं । १९ ॥

हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ । तू (सु-यवस-भद् भगवती हि भूयाः) उत्तम पाश खानेवाली मायशालिनी हो । (अघ्ना वयं भगवन्तः स्याम) और हम गौ मायशालिनी हैं । (विदुस्त्वानो लोको अद्धि) सर्वदा तुण मद्यम कर और (माचरन्ती शुद्धं उदुर्कं पिय) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

भावार्थ— सब बने हुए पदार्थोंका मूल बीज सात तरंगोंमें है । ये सातों मूल तरंग व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मन्त्रसे इस ज्ञानको प्राप्त करने सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञान-रत्न होते हैं ॥ १७ ॥

इस बड़े आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरोंमें अनेक देवताओंका निवास होता है । ये मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तरंगको जानते हैं, वे परम पदमें आकर विराजमान होते हैं ॥ १८ ॥

मंत्रोंके पद मात्राओंकी संख्यासे निने जाते हैं । इस मन्त्रके आधे भागसे ही धर्मोंके चेतन और विश्व सामर्थ्यशालिनी बनता है । यह त्रिपाद् ब्रह्म अनेक रूपोंमें उद्गा हुआ है और इसीसे चारों दिशा उपदिशाओंकी जीवन प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

हे अघ्न्य वाहूनी गौ । तू अर्थात् दुग्धद्वारा प्रयुक्तकर्ता बन्ना उत्तम शक्तिवत् अन्नसे युक्त तथा उत्तम भाग्ययुक्त होने और तेरे भाग्यसे हम गौ मायशालिनी बनें । सर्वदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकंपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवंपदी बभ्रुषुषी सहस्राक्षरा भुवनस्य पृथक्त्विस्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति

॥ २१ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमृत्यंतन्ति ।

त आवृषन्नन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युद्दुः

॥ २२ ॥

अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यनृतं नि पाति

॥ २३ ॥

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बभ्रुव तस्य भूतं भव्यं वशे

स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु

॥ २४ ॥

अर्थ— (गौः इत् सलिलानि तक्षती) गौ निद्ययसे जलोको हिलाती हुई (मिमाय) शब्द करती है । (सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी) वह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवंपदी) आठ पादवाली, नौ पादवाली (बभ्रुषुषी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली (सहस्र-भक्षरा) हजारों अक्षरोंवाली (भुवनस्य पंक्तिः) भुवनकी पंक्ति है । (तस्याः समुद्राः अधि विशरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

(अप- वसाना) जलको अपने साथ लेती हुई (सुपर्णाः हरयः) उत्तम गतिशाल सूर्यकिरणें, (कृष्णं नियानं दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यपर (उत्पतन्ति) षटती हैं । (ते ऋतस्य सदनात्) वे जलके स्थान रूप अन्तरिक्षसे (आवृषन्नन्) नीचे आती हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊद्दु) और अल्पे भूमिको भिगाती हैं ॥ २२ ॥

(पद्वतीनां प्रथमा अपात् पति) पादवाली प्राकृत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पादरहित है । हे मित्र और वक्ष्णो ! (वां कः तत् चिकेत) तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है । (गर्भः अस्याः भारं आमरति चिन्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृतिका भार उठाता है । वही (ऋतं पिपति) सत्यकी पूर्णता करता है और (अनृतं नि पाति) असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है । वही विराट् (साध्यानां अधिराजः बभ्रुव) साध्यां आधिराज है । (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है । (स- मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

भाषार्थ— यह वाक्स्वपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है, यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरोंतक इसकी मर्यादा है । यह मानो सब भुवनोंकी पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस खसते हैं ॥ २१ ॥

सूर्यकिरणें अपने साथ जलको उठाती हैं वह जल सनके साथ ऊपर मेघमण्डलमें पहुँचता है, वक्ष्णो फिर शृष्टिद्वारा वह नीचे आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

पादवाले शरीरोंका चालक पावरहित आत्मा है । कौन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा इस स्थूलका सब भार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानकी करे ॥ २४ ॥

शकमयं धूममारादपश्यं विपुवता पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

॥ २५ ॥

त्रयः केशिनं ऋतुथ वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एवाम् ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरकस्य दृष्टो न रूपम्

॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्माक्षणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याविदन्ति

॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमार्हुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रां बहुधा वदन्त्यभि यमं मातरिश्वातमाहुः

॥ २८ ॥

अर्थ— (विपुवता पर आरात् अवरेण) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (एना शकमय धूम अपश्यं) इस शक्तिवाले धूमको मैंने देखा । वही (वीरा, पृश्नि उक्षाण अपचन्त) वीर छोट उक्षाको परिपक बना रहे थे । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(ऋय, केशिन ऋतुया विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुक अनुवार दिखाई देते हैं । (एवा एक सव सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एकवार उपजता है । (अन्यः शचीभि विद्व्य अभिचष्टे) दूसरा शक्तिमयी विश्वका प्रकाशित करता है (एकस्य ध्राजि दृष्टो) एककी गति दीखती है परन्तु उसका (रूप न) रूप नहीं दीखता ॥ २६ ॥

(वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) वाणोंके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः माक्षणा) जो ज्ञानी माक्षण हैं वे (तानि विदुः) उनको जानते हैं । उनमेंसे (त्रीणि गुहाः निहिता) तीन गुप्त स्थानमें हैं वे (न इगयन्ति) नहीं प्रकट होते । (मनुष्याः वाचः तुरीय वदन्ति) मनुष्य वाणीक चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥

(एकं सद्) एक सत् वस्तु है उगीका (विप्राः बहुधा वदन्ति) ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उगी एककी इन्द्र, मित्र, वरुण, आभ, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान, यम और मातरिश्वा (अयो आहुः) कहते हैं ॥ २८ ॥

भाषार्थ— पास और बहुत दूर भी मैंने धूँवको देखा और उससे अभिज्ञा अनुमान किया । उसी अभिपर चार लोग छोट उक्षाको परिपक बनाते हैं । ये यज्ञकर्म सबके प्रारम्भमें होते थे ॥ २५ ॥

तान देव किरणोंवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रक शता है, दूसरा अपना निज शक्तिसे सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरकी केवल गति प्रतीत होती है परन्तु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तान स्थान हृदयमें गुप्त हैं आर जो मनुष्य बोलते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न भयक वाणी है ॥ २७ ॥

सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परन्तु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणशेषक अनेक नामोंसे करत हैं । उगी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

एक आत्माके अनेक नाम ।

छन्दोंका महत्त्व ।

वाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि सात छंद सुख्य हैं । इनके भेद और भी बहुत हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें विद्य प्रकाशका ज्ञान है इस विषयमें थोडासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उ०में कहा है—

(गायत्रे गाय-त्र) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोंकी (त्र) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रिष्टुभात्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रि-ष्टुभं) तौनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनके प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् सर्वथा अद्भुत ज्ञान भरा है । जिसका ज्ञान प्राप्त करनेमें मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि—

य इत् तत् विदुः ते अमृतत्वं जानयुः । (मं. १)

'जो ज्ञानी इस ज्ञानको— इस वैदिक ज्ञानको—यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं ।' उक्त प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इस जगत्की सभित्तिकी वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रस्तुत वे जागतिक सभित्तिकी जैसे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार आत्मिक सभित्तिकी भी प्राप्त होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके होते हैं वे सामान्य भौतिक सभित्तिकी प्राप्त कर सकते रहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह भवद्वार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक उत्तम तरह किये थे । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी

ये इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच्च गतिको प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये सभित्तिका मार्ग बतानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्कं प्रतिभिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा बनाई है । प्रत्येक मनुष्यने द्वारा जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा 'गायत्री छंद' है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमान देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छंदमें ही देख सकते हैं ।

(अर्केण साम) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे 'साम' अर्थात् शान्ति प्राप्त होता है । इस शान्तिका ही इसका नाम 'अमृत' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं । अमृत, इसी तरह, त्रिष्टुप् छन्दसे भा वर्णनीय देवताका वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उसीका वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुसंधेय है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षरेण मिमते ।

(मं. २)

" दो चरण और चार चरणवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरण अक्षरकी सख्यासे नापे जाते हैं " जैसा अनुष्टुप् में चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोंके पादोंमें भा अक्षरोंकी संख्या होती है । इस प्रकार अक्षर सख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रस्य तिष्ठः समिधः) गायत्री छन्दके तीन पाद हैं । प्रत्येकमें आठ अक्षर होते हैं । जगती छंदसे अगत्का वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि (जगता दिवि सिधुं अश्कमायत्) जगति छन्दसे मानों तुलोकमें महायागको फैला रखा है । अर्थात् जैसा महायागका वर्णन होता है वैसा

ही बुलोकका वर्णन किया है। इस महासागरमें ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है।

इहाँ प्रकार (रथतरेण सूर्ये पर्यपश्यत्) रथनरथे सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि उसमें यह वर्णन अति-रम्य है। इस ज्ञानकी (महा महित्वा) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यका अन्तिम प्रशिक्षितक पशुवा दत्ता है। यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षक उत्तम मार्ग दर्शक होता है। अतः यहाँ वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार, सुहस्त सुदुग्धा घेनु उपलभ्ये) उत्तम हाथवाला उत्तम दूधन करने योग्य घेनुको पुकारता है, वही प्रकार मनुष्य इस वेदवाणी रूपी कामधेनुको अपने पास बुलावे। गायका दूध निष्काशनेवाला ' सुहस्त ' अर्थात् उत्तम प्रेम पूर्ण हाथवाला होना चाहिये। ' दुर्हस्त ' नहीं होना चाहिये। दुर्हस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुँचाता है, ऐसा दुर्हस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न बुलावे। परन्तु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको बुलावे। गौ अवश्य हमेंसे गायके साथ किसी प्रकार भी ' दुर्हस्त ' का सम्बन्ध नहीं आना चाहिये। ' सुहस्त ' होकर ही मनुष्य गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि ' गोरक्षण ' करना मनुष्यका वैदिक धर्म है। जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिक धर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह ' वेदवाणी ' का भी वाचक है। अतः ' गोरक्षा ' का अर्थ ' गायकी रक्षा ' और ' वेदज्ञानकी रक्षा ' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी ही सकता है।

(गोधुक् पनां दौहत्) गायका दूधन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दूधन करे। गौका दूधन करनेमें अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणी रूपी गौका दूधन करनेमें अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है। गायके दूधसे प्रेमसे यज्ञ होता है, वेधे ही वेदज्ञानसे भी होता है। यही यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं। इसीलिये कहा है कि (सत् धर्मः सुप्रचोचत्) यज्ञका ही ये मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणी रूपी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञका मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूधसे यज्ञ करती है। इस तरह दोनों गौओंकी समानता है।

(घसूनां घसुपरनी) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता-

वसुओंकी पालनेवाारी है। वसु नाम ऐश्वर्यका वाचक है। सब प्रकारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और बलसे ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणी रूपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक अन्न मिलता है। इस प्रकार ये दोनों गौंवे ऐश्वर्यका प्रदान करती हैं। जिस प्रकार यह गोमाता अपने (यत्स इच्छन्ती) बछड़ेकी इच्छा करती हुई धरमें आता है, वही प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूर्भुवः पर इसलिए अवतीर्ण हुई है कि ये अनन्त मानवभ्रम इस ज्ञान-मृतका पान करे और अमर बनें। इस प्रकार दोनों गौंवांमें अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है। ये गौंवे (महते स्तम्भगाय वर्धतां) हमारा बड़ा स्तम्भार्य बढ़ावे। ये तो बढाती ही हैं। परन्तु मनुष्योंको भी चाहिये कि वे उन गौंवांके पास जावे और उनका अमृत रस पीवे और पुष्ट होंवे। ये गौंवे तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परन्तु मनुष्य ही ऐश्वर्यमयते हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैंसके पाठे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रस्युत किष्कि अन्य मतवाले प्रयोगोंकी शरणमें जाते हैं और अमरमें पसते हैं। अतः यहाँ यह उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे।

गाय भी (गौ मियन्तं घत्सं भर्मामेत्) उत्सुक बछड़ेपर ही प्रेम कर सकती है। यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न जाए अथवा कुछ पेटकी अलस्यतासे वह दूध न पीवे तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चेमें उत्सुकता चाहिये। जिन बच्चोंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिनकी पाचन शक्ति ठीक है वही बच्चोंको माताके दूधसे लाभ होता है। इसी प्रकार वेदवाणी रूपी गौमा उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुँचा सकती है। जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणी रूपी गौसे क्या लाभ होगा। इस प्रकार सुसुप्त होना भी आवश्यक है। यह गौ (पयोभिः मायुं अयिमिमीते) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सवेरे गोदोहन होते ही सूर्योदय होता है और विद्यमान सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। वेदवाणी रूपी गौभी अपना ज्ञानाद्युत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधकी देना और प्रकाशको फैलाना समान है।

गौकी सहायता ।

यह गौ (व्यसनी अपिधिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है। रोम, क्षीणता, अपचन आदिके समय गायका

दूध ही अमृतके समान है। रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी पायदा दूध ही लाभप्रद है। इसी तरह उदासी होनेसे अगत्क्षा नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौका ही आश्रय लिया जाता है। वहाँ वेदके मंत्र ही (मायु मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं। (सा चित्तिभिः मत्यां निचकार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है। अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान् होता है। वेद रूपी गौसे भी मनुष्य मनन कर सकता है। मनन शक्ति बढ़ानेके कारण ही छन्दकी मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यका साथ देती है। (विद्युत् भवन्ती) वह विजली जैसी होती है। जिस प्रकार बिजली वेग बढ़ाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें स्फूर्ति आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढ़ती है। विद्युत्के समान प्रकाश किंवा तेज बढ़ानेका कार्य दोनों गौवोंसे होता है।

यहाँ तक सात मंत्रोंमें गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है। अतः विषय सादृश्यके कारण वे दो मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु-यवस-अद्) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवती भूयाः) मारववाली होती है। यदि वह अन्यान्य पदार्थ खाने लगे तो उसका दूध वैषा दितकर नहीं होगा। वेदवाणी रूपी गौके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चारण उत्तम शुद्ध होता है। यहाँ भी देखा गया है कि गौ और चावल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाभ बुद्धिवाले भी होते हैं। इसी रीतिसे हम—

अथा वयं भगवन्तः स्याम । (मं. १०)

“इससे हम भी भाग्यवान् बनें।” अर्थात् हम भी जौका अन्न खाकर बुद्धिमान् बनें और गौ भी जौके भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो। जौका पाश गौ खाए और मनुष्य जौका आटा अर्थात् सत्तु खावे। श्रावणो उत्सवके समय सत्तु भक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है। वेदमें भी (सप्ततुमिष तितउना पुनन्तः क. १०।७।१२) इत्यादि मंत्रोंमें सत्तुका अन्न ही निर्दिष्ट है। इससे इस अन्नका महत्व स्पष्ट हो जाता है। गौ जौका पाश (तृणं आसि) खावे और (शुद्ध उर्दकं पिय) शुद्ध निर्मल जल पीवे। मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना

हुआ वस्त्रपूत जल पीना योग्य है। इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पथ्य है। मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है। मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उस पदार्थ ही खावे और अन्य अन्य पदार्थोंका भक्षण न करे। इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रस्तुत घरमें गौ पाली जाय, उसकी मेष्य पदार्थ खिलाये जायें और शुद्ध उर्दक खिलाया जाय, तब उसका दूध ‘अमृत’ पदार्थको प्राप्त हो सकता है। वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है। पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणकी विधि कैसी है।

आगेके मंत्रमें (गौ सलिलानि तक्षति) गौ बल्लोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल हिलने लगता है वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है। यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक, दो, चार, आठ, नौ पाववाली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणीका ही केवल वर्णन है। वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणवाले, आठ चरणवाले, नौ चरणवाले और सहस्र अक्षरवाले होते हैं। क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पाववाली नहीं होती। चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके भागोंके हैं। इसलिये यह मंत्रमात्र वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है। यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र अक्षरा) हजारों अक्षर अमृत धाराओंका प्रदान करती है और (भुषः नस्य पंक्तिः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है। और (तस्याः समुद्राः अधि विश्वरत्नित) इससे समुद्रके समान रथप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं। इसलिये मनुष्योंको उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानअमृत प्राप्त करें और मोक्षप्राप्तकर चरुकर अमरत्व प्राप्त करें।

यहाँतक गौके वर्णनके मिश्रण— अर्थात् गोरक्षणके मिश्रण वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। आगे यह ज्ञान मनुष्यको उन्नतिके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह बताया है—

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँके जीवन्तका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए—

पस्त्यानां मध्ये भुवं पजत् जीवं तुरगात् अनत् शये । (मं ८)

'प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, बेगवात्, प्राणको चलावेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है ।' यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है । 'पुरि शेते इति पुरुषः' शरीररूपी नगरीमें यह शयन करता है इसलिए इस आत्माको 'पुरुष' (पुरि शय) कहते हैं । इस जीवात्माके विशेषण 'भुव, पजत्, जीव, तुरगात्, अनत्' ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्वय भी आये हैं । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक सक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीरके क्षीण और निरुत्थना होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इती मन्त्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्यः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सयोनिः । (मं. ८)

अमर्यः मर्त्येन सयोनिः अपाद् प्राद् पति ।

(मं १५)

'मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिमें अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहको छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है ।' मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश हो गया है । इसी संबन्धके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्यः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहप्राप्तिसे पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । वह न देहके मरनेसे मरेगा और न देहके जन्मसे जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसको यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः वह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति असाध्य पदार्थोंपर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको 'स्वधा' नहीं कहते । केवल आत्माकी शक्तिका ही नाम 'स्वधा' है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है । शरीर मिला या न मिला तो भी वह इसके साथ एक बैसा रहता है । पूर्व शरीर छोड़नेसे लेकर दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जिस प्रकार आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्हीं शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यही अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके

साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिस जातिके प्राणोंमें आत्मा जाता है उस जातिके योनिमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस मृत्युलोकका जीवन क्षणमंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

ह्यः सं आन, सः अथ ममार । (मं. ९)

'जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है ।' आज संभरे जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न वृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसके (युवानं सन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है । इसीका नाम इस मंत्रमें 'पलित' अर्थात् खेनबाल हुआ वृद्ध कहा है । यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवानं संतं पलितः जगार) तरुणको वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है । तरुण जीवात्माको वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह जीवात्मा 'विष्णु है' अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और जब शरीर जर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें अक्षमर्ष हो जाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनौ अन्तः परिध्वितः बहुपजा निर्कृतिः आविधेशः । (मं. १०)

'वह जीवात्मा उच्च माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-होता है उस समय प्रकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पश्चात् अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमिपर अवकाश प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है । यहाँ विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढ़ाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है । फिर इसके

ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है। यह क्रम बारबार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई है, उसके नियमको यह नहीं जानता—

यः ई चकार अस्य सः न वेद । (म. १०)

‘जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्वको यह नहीं जानता।’ प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। मनुष्यको यहाँ कौन लाया, कौन भवितव्य नियत करता है, इसादि विषय हर एक मनुष्य जान नहीं सकता। परंतु—

यः ई ददशं तस्मात् हि रुग्ं इत् नु । (म. १०)

‘जो इसको देखता है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही— उसके अति समीप ही— वह विद्यमान रहता है।’ उसके लिये वह समीपसे समीप है। परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है। अर्थात् इसकी दूरता और समीपता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर है।

यह जीवात्मा (गो-पां) इंद्रियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशक्तिका संचार करके सब शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह (अनिपद्यमानं) न गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला है। शरीर उठानेवाला और चलावनेवाला यही जीवात्मा है। ‘तनु न-पात्’ यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है। (तनु) शरीरको (न) न (पात्) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव ‘अनिपद्यमान’ शब्दमें है। इतना होनेपर भी—

पाद्येभिः वा च परा च चरन्तं । (मं. ११)

‘निश्चित मार्गसे पास और दूर जानेवाला’ अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह आत्मा है। जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार पास आना और दूर जाना जिन मार्गसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें हो सकता। वे अदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है। यह परमात्मा—

स सध्रीचीः विपूची भुवनेषु अन्तः यसानः ।

(मं. ११)

‘इस जीवात्माके घाघ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमानमें भी बसनेवाला वह है।’ ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थानपर वह न हो। प्रत्येक पदार्थके अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है, इसलिये वह इस जीवात्माको अपने अन्दर लेकर जहाँ जगिसे इसका कल्याण होगा वहाँ इसको पहुँचा देता है।

यही देव (नः पिता जनिता नाभिः पन्थुः) हम सपचा पिता, जनक, संघर्षी और भाई है। (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है। इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये। उक्त देवधे जो इस प्रकृतिमाताम गर्भदा आधान होता है, उससे ध्व सृष्टिकी रचना होती है।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तरहवें और चौदहवें मंत्रमें क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अत्र देखते हैं—

प्रश्न— पृथिव्याः परं अन्तः पृच्छामि । (मं. १३)

उत्तर— इयं घेदिः पृथिव्याः परः अन्तः ।

(मं. १४)

‘पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है।’ यज्ञवेदीके पास सडा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका सरला अन्त वह है कि जिस पर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है ? यह भूमि कहाँ समाप्त हुई है ? इस प्रश्नका उत्तर है कि यह अपने पादके वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा है। उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गैदके समान ही है। यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है। यदि भूमि गैदके समान गोल होगी तभी जिस बिंदुसे प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी संभावना होगी। पृथ्वी गैदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे खींची लकीर खींची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिंदु प्रारंभिक बिंदुमें ही मिल जायगा। इसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भाग भी यही वेदी है। पृथ्वीको गैदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्त भी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें इसकी समाप्ति भी यज्ञमें ही होगी। इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ और अन्त यज्ञमें ही होता है। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न— वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं. १३)

उत्तर— अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः ।

'बलवान् अश्वका वीर्यं कौनसा है ? यह सोम ही बलवान् अश्वका वीर्य है ।' अश्वनाचक शब्द वीर्य, पराक्रम और बलके सूचक हैं । 'वाजीकरण' शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरत, अश्ववीर्य शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि 'सोम वनस्पति ही अश्वशक्ति है' सोमका अर्थ सोमवल्ली, जिवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ है ।

यहाँ वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीरमें अश्ववीर्य सञ्चालनेकी इच्छा है तो वनस्पतिक सेवनसे ही वह बल सञ्चालता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अद्भुतस्य रेतः) अश्ववीर्य है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहाँ वेदके उपदेशे बोध लें । वेदमें 'सोम' को ही अश्व कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस वाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (चाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना दे, मांस खाकर नहीं । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढ़ावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये अनुकूल छंमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तरका विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदात्कूल मनुष्योंका भक्षण अन्न है । वेदमें मांसको भक्षण अन्न नहीं कहा है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि ।

(मं. १३)

उत्तर— अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः ।

(मं. १४)

'सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा है । यज्ञ ही सब भुवनोंका केन्द्र है ।' केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर ही सब ब्रह्म रचना रची जाती है । मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे द्युत हो जाये, तो चक्रकी शक्ति नष्ट हो जाती है । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रह रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी

रचना बिगड़ जावगी । यह बातोंके लिये यहाँ कहा है कि इस संपूर्ण विश्वकी स्थिति यज्ञपर है । ओमङ्गवशीतायै—

अनेन प्रसविष्यच्चमेव वोऽस्तिष्यष्टकामधुक ।

(म. गो. ३।१०)

'इस यज्ञद्वारा तुम बुद्धिको प्राप्त होवो, वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे ।' ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें 'यज्ञ' विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम पृच्छामि । (मं. १३)

उत्तर— अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । (मं. १४)

'वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहा है ? यह ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ।' आकाशका गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहाँ केवल (वाचः व्योमः) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, अत्युत (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशका भी जो आकाश हो इसके परम आकाश कहना योग्य है । अत्रिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवका भी देव वही है । उस आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति है—

तस्माद्वा परतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ।

(तै. उ. २।१।१)

'उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है' और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम 'परम व्योम' है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्चित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यहाँ ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है । आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताकी हिलाता है, वह अग्नि वायुको चलता है, वह छातीसे मुखमें आकर स्थानोंमें आपात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसलिये यहाँ ब्रह्माको शब्दका महा आकाश कहा है । यह बात स्मरणमें रखना । चाहिये और शब्दमें आत्माकी शक्ति है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दोच्चारण करके आत्माकी

शक्ति धाँग नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नो-
त्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा
है कि—

न विजानामि यत् इव हृद अस्मि । (मं. १५)

“ मे नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक
मनुष्य जानता है कि मैं हूँ, परंतु मैं कैसा हूँ ? किसके समान
हूँ ? मेरा गुण धर्म क्या है ? मेरा स्वरूप क्या है ? इत्यादि बात
कोई नहीं जानता । पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते
हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा
कैसा और कभसे कम किसके सदृश है यह क्वचित् कोई जानता
है । इसीलिये इस आत्माके लिए अज्ञेय, अनर्क्य ऐसे शब्द
प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है उस
समय वह—

निषयः संनद्धः । (मं. १५)

“ अन्दर गुप्त और बंधा हुआ रहता है । ” यही इसका
बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना
चाहिये । यह आत्मा (निषयः) गुप्त है, छिपा है, बका है,
अग्राह्य है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हरएक
पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माका बंधन कैसा है ? इसकी मुक्ति कैसे हो सकती
है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है ? यह विषय तत्त्व-
ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्थमें इस प्रकार कहा है—

यदा ऋतस्य प्रथमजा आगन् । आत् इत्
अस्या वाचः भानं अद्भुये ॥ (मं. १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा भेरे सम्मुख
हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी
इस वाणीका—देववाणीका—भाग्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक
नियम महा कहा है । जिस समय परमेश्वरका साक्षात्कार होता
है, अथवा परम प्राणिका उपदेश होता है, उस समय उसके
अन्तःकरणमें सत्य स्वरूपका प्रकाश होता है । यही विद्याका अन्त्य
है । यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता ।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’
का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं
हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

ता द्यद्वन्ता विपूचीना वियन्ता । अन्यं
निच्चिक्वयुः । अन्यं न निच्चिक्वयुः ॥ (मं. १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् अन्न और चेतन ये
दोनों अनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणधर्म
स्वभाववाले हैं । इनमेंसे लोग एकको जानते हैं, परंतु दूसरेका

ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है,
इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं ।
मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है । परंतु दूसरा जो चेतन
आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा समिलित हैं, वह
अतर्क्य, अज्ञेय और गूढ़ है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार अन्न और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना
हुई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

भुवनस्य रेतः सप्त अर्घगर्भाः विष्णोः प्रदिशा
विधर्मणि तिष्ठन्ति । (मं. १७)

“ सप्त दृष्टिके तीर्थोंसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त
होकर व्यापक परमात्माको आशामें रहते हैं । ” दृष्टि उत्पन्न
करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं
और ये व्यापक ईश्वरको आशामें कार्य करते हैं । इन सात
तत्त्वोंका जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और
यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका
उद्धार ही नहीं सकता । ऐसे—

ते विपश्चितः धीतिभिः मनसा परिभुयः विश्व-
तः परिभ्रमन्ति । (मं. १७)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियोंसे, कर्मोंसे और मनके विचा-
रसे विशेष भ्रष्ट होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ” सबके
ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको
प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है
कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आदिमक ज्ञान पूर्णतया
रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है कि—

ऋचः अक्षरे दिवदे देवाः अधिनिषेदुः । (मं. १८)

“ ऋचोंके अक्षरमें सप्त देव निवास करते हैं । ” यह
योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रके ज्ञान होनेका मत-
लब इतने देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देव-
ताओंका ही ज्ञान है । अभिमंत्रसे अभिविद्या, वायुके मंत्रोंसे
वायुविद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंसे अन्यान्य देवताओंकी
विद्या जानी जाती है । यह विद्या जिस प्रकार प्राकृतिक पदा-
र्थोंका ज्ञान देती है वही प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है ।
अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध
होता है, यह बात इसी सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है । वह
अत्यंत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरधो दिव्यः स सुपर्णो
गरुत्मान् । एकं सखिमा बहुधा यदन्यसि यमं
मातरिश्वाणामाहुः ॥ (म २८)

“ एक ही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे
करते हैं, उग्रीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरु-
त्मान्, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम से देते हैं । ” अर्थात्
इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे
व्यक्त होनेवाला गुण उद्यम है, वह शत्रुनाशक होनेसे इन्द्र,
सर्वदा हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गति-
मान् होनेसे अग्नि, सुस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे
सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान्, एक अद्वैतीय होनेसे एक, तीनों
कालोंमें सत्य होनेसे सत्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्त-
रालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है । उसी एकके ये अनेक
नाम हैं । और वेदमंत्रमें उक्त सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साय-साय ये नाम अग्नि, वायु आदि भौतिक पदा-
र्थोंके भी वाचक हैं, इत्यलिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे
इन पदार्थोंका भी ज्ञान होता है । इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन
देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञानका प्राप्त होना
संभव है । अतः कहा है कि वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित
हैं, वही देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है ।

यः तत् न वेद किं श्रुत्वा करिष्यति ? (मं १८)

“ जो इस विद्याकी नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या
करेगा ? ” अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका
अर्थ जानना ब्यर्थ है । जब पाठकको मंत्रवर्गित देवताका साक्षा-
त्कार यथावत् हो जाये तभी मन्त्रका ठीक ठीक अर्थ विदित हो
सकता है । भौतिक देवताके साक्षात्कार होनेपर भूतविद्या सम-
झमें आ जाती है और आत्माके साक्षात्कार होनेपर आत्मविद्या
समझमें आ जाती है । ज्ञानीकी योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षा-
त्कार हुए ज्ञानीकी है, न कि केवल शब्दशास्त्री की । अतः
कहा है—

ये इत् तत् विदुः, ते इमे समासते (म. १८)

“ जो ज्ञानी पूर्ण विद्याकी यथावत् जानते हैं वे ही श्रेष्ठ
स्थानमें विराजमान हो सकते हैं । सुखारम्भ उत्तम या परम
स्थानको प्राप्त हो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्त्व है ।
इसी विषयमें वह मंत्र अब देखिये—

अर्धर्चन एजत धिर्भवं चाफलुषुः (मं १९)

“ आधे मंत्र भागसे नेतन आत्मा और सब जगत् समर्थ
बन सकता है । ” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आत्मा
भी बलवान् होता है और जगतके पदार्थ भी सामर्थ्यवान्

होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विलक्षण ज्ञान है तो सूक्ष्म
और अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका
कैसे उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर
सकते हैं । इसलिये वेदके ज्ञानका गौरव सर्वत्र आर्य शास्त्रों-
में किया है । परंतु यह ज्ञान सुद्रुग्धे प्राप्त करना चाहिये, वेदकी
परंपरासे मिलना चाहिये और उद्यमे मनन द्वारा वह आत्मसात्
होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये ।
साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्ण लभ हो सकता है,
केवल शब्दज्ञानसे नहीं । शरीररूपसे जानना ही तो इतनी
बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् ब्रह्म पुष्टरूपं चित्तस्य, तेन चतस्रः
प्रदिशाः जीवन्ति । (मं. १९)

‘ त्रिपाद् ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिये ठहरा
हुआ है, और इसके जीवनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ
जीवित रहते हैं । ’ यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके
अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत्
जीवित रह रहा है । यदि उक्त ब्रह्मकी शक्ति इस जगत्को
आधार न दे, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं
रहेगा । सबका जीवनाधार वही श्रेष्ठ ब्रह्म है ।

जगत्का चक्र ।

जगत्का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बार्द-
सर्व मंत्रमें वृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पानीकी भाप
सूर्यकिरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वही उसके मेघ बनते हैं और
योग्य समयमें वृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर भाप,
मेघ और वृष्टि ऐसा यह चक्र सनातन रूपसे चल रहा है । इसी
प्रकार अनेक चक्र हैं और उनमें जगत्चक्र भी एक है । पदार्थकी
उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस
प्रकार यह जगत्चक्र चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय
ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है इसी प्रकार
जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें युवा होता है, और
पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है ।
इस तरह जगत्के सब चक्र चल रहे हैं । प्रकृतिमें जगत् सना-
तन किंवा अनादि अमृत है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण
यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिये देला जाय तो जगत्
उत्पत्तिनाला और नाशवान् है । मनुष्य व्यक्तिगत मरता है
तथापि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और
मनुष्यमें भी रहेगा । इसी तरह जगत्के विषयमें जानना
योग्य है ।

इत जगत्में एक और विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पद्मतीनां प्रथमा अपात् पति । (म. २३)

'पावरहित होता हुआ भी पाववालोंके पहिल दौड़ता है।' वस्तुतः पाववालेकी दौड़ तेज होनी चाहिए, परन्तु यहाँ पाववाला चलनेमें असमर्थ है और पावरहित दौड़ लगाता है, इतना ही नहीं, प्रस्तुत पाववालेको हा यह पावरहित चलाता है। यहाँ अपने शरीरमें ही दक्षिण, शरीरके पाव हैं परन्तु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माके पाव नहीं हैं परन्तु वह इस पाववाल शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है। इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है—

मूक करोति चाञ्चल पंगु लघयते गिरिन् ।

'मूक शरीरको यह आत्मा चाञ्चल करता है और पंगुको पहाड़की चर कराता है।' ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है। इस बातको यथावत्—

क तत् चिकेत ? (म. २३)

'कौन जानता है?' बहुत लोग तो शरीरमें जानते हैं, परन्तु साक्षात्कारके समान जानना कठिन है। यह ज्ञान यथापि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रम-बन्धमें गीत खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोके मनुष्य इस सत्य ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं। इस आत्माकी शक्ति विषयमें देखिये—

गर्भं अस्या भार आभरति । (म. २३)

'मध्यमें स्थित आत्मा-प्रत्येकका केन्द्र-इस प्रकृतिका सब भार उठाता है।' इस जट शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है। यही इस शरीरका कुदवाता है, बौद्धता है, छलमें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे होना स्वर्था असमर्थ है, परन्तु ये सब बातें इस शरीरसे हो रही हैं, ये इस आत्माकी शक्तिसे ही हो रही हैं। जबकी चेतनवत् चलनेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्तिका चोतक है। इतना करता हुआ यह आत्मा—

अत पिपति, अनृत निपाति । (म. २३)

'सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नाश देता है।' अगतमें इसकी हलचल इसीलिये हो रही है कि सत्यकी विजय हो और असत्यकी विजय न हो, यही बात भगवद् तामें इस प्रकार कही है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सभयामि युगे युगे ॥

(म. गी. ४।८)

'सत्यमार्गियोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गियोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आया

सत्य और असत्यके समुग अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है।' सत्य और असत्यका युद्ध चल रहा है, वह हमेशा चलता रहता है। और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध छिड़नेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है। और अपनी शक्तिसे सत्यका रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका स्थापन करता है।

इसा आत्माका नाम विराट है और यह पृथ्वी, आप् आदि जगत्में जगद्रूप बना हुआ है और यह (अघिराजः यभूव) सबका राजाधिराज है। यही सबका ईश्वर है और इसके (यशो भूतं भव्य) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका सपूर्ण जगत् है। सब पर इसीका शासन चल रहा है। यही सबका एक ईश्वर है और इसके शासनमें सब जगत् चल रहा है। यह प्रसन्न हो गया तो वह (मे यशो भूतं भव्य) मुझ जैसे मनुष्यके वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है। उसकी कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता है। इन्हीं कृपा यज्ञीय जीवन करनेसे ही हो सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पहिले समयमें यह इसा ईशकृपा शपादन करनेके लिये किये जाते थे (श्रीणि धर्माणि प्रथमानि आसन्) यथा पहिले शुद्ध आत्माओंके धर्म थे। (वीरः पृथि उक्षाण अप चन्त) ये वीर लोग छोटे उक्षाको परिपक्व बनाते थे। अर्थात् इन यज्ञकर्मासे छोट उक्षाकी परिपक्वता होती है। यहाँ (पृथि उक्षाण) छोटा उक्षा कौन है इसका विचार करना चाहिये। वदमें अन-यन कहा है कि—

उक्षा स चापापृथिवी विभर्ति । (ऋ १।१३।८)

अग्नि उक्षा विभर्ति भुवनानि षाजयुः ॥

(ऋ. १।८।३।१)

अनन्धवान्दाधार पृथिवीमुत चामनन्धवान्दा

धारोर्वन्तरिक्षम् । अनन्धवान्दाधार प्रविशः

पटुयोरनन्धवान्निभ्व भुवनमाविशेत् ॥

(अथर्व ४।१।११)

'उक्षा गुलाकटा और पृथ्वीका भरण पोषण करता है। बड़ा भार उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता है। अनन्धवान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष पु, सब दिशाओं, पृथ्वियों और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है।' यही उक्षा और अनन्धवान् एक ही है यह सब जानते हैं। माघमें इन शब्दोंका अर्थ 'बेल' है और इनका योगिक अर्थ 'ठठाने वाला, खोचनवाला, शकट चलावेवाला' है। एक मन्त्रीमें त्रिभुवनका चलावेवाला, सब भुवनोंका चलावेवाला, स्वर्ग

आधार उक्षा है ऐसा बड़ा है। इसलिए यहाँका उक्षा या अन-
द्वान् शब्द निश्चयसे बलवान्क नहीं है।

उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें 'अग्नि उक्षा' शब्द है, इसका अर्थ
'बड़ा भाई उक्षा' है। अर्थात् जो सब सुवर्णोंका आधार है
वह बड़ा भाई उक्षा है। इससे सिद्ध हाता है कि इस बड़े भाई
उक्षाका कोई दूसरा छोटा भाई उक्षा है। नि सदेह ही इस
छोटे भाईके वाचक ही यहाँ 'पृश्नि उक्षाणं' ये शब्द हैं।
पृश्निका अर्थ 'छोटा' है।

अग्नि उक्षा। (१।८३।३)

पृश्निः उक्षा। अयम् १।१० (१५) । २५

ये दो मंत्रोंक शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक बड़ा
भाई और दूसरा छोटा भाई है। बड़ामाई पहिलेसे परिपक्व है
परंतु दूसरा भाई परिपक्व बननेवाला है। इससे स्पष्ट प्रतीत
होता है कि यह परिपक्व होनेवाला वर्णन जीवत्माका है। पर-
मात्मा शुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव अत एव परिपक्व है और जीवा
त्मा अशुद्ध और अभुक्त होनेसे अपरिपक्वको परिपक्व बनाना
होता है, यही कार्य वीर अर्थात् बलवान् लोग करते हैं, क्योंकि
(नायमारामा बलहीनेन लभ्यः । कठ उ. १।२।२२) बलहीन
मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है।
इस हेतुसे कहा है कि वीरलोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्व
बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृश्नि उक्षा) छोटा-
भाई उक्षा, जीवारामा है। दो सुवर्ण, दो उक्षा ये वर्णन जीवा-
त्मा परमरामाके ही वाचक हैं। अस्तु । यहाँ छोटे उक्षा-जीवा
त्माके परिपक्व बनानेका ध्यान ' यज्ञ ' कहा है।

विपूवता आराधुं शकमयं धूम अपदयं (मं. २५)

" सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान् यज्ञात्मिका धूमाँ मैं
देखता हूँ। " और इस यज्ञात्मि द्वारा ही वीर लोग इस छोटे
उक्षाको परिपक्व बनाते हैं। यज्ञसे ही इसकी परिपक्वता होती
है। अग्निमें दहन करना यह यज्ञका उपलक्षण है। यज्ञका
मुख्यार्थ ' देव पूजा, श्रुतिस्मरण और दान ' है। इस मुख्या
र्थको लेकर और उपलक्षणको सूचक मानकर ही इसका अर्थ
करना उचित है, कई लोग वहाँ ' उक्षा, धूम और पचन्ति
शब्द देखकर प्राचीन लोग बलको आभार पकते थे, ऐसा भाव
निहालते हैं। परंतु यहाँ किसीको ऐसा सदेह न हो इसलिये
इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है। आशा है कि इस
स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं
रहेगी।

किरणवाले तीन देव ।

(त्रयः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन

देव हैं। ये तीनों देव (ऋतुथा विचक्षते) ऋग्वेदके अनुसर
प्रकाशते हैं। यहाँ इस प्रकारके कई देवोंक गण हैं, पहिला सूर्य
गण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव क्रमशः पु
अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं। तीनों प्रकाशमान होनेसे ' केशी '
अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं।

(एषां एकः संवत्सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एक
बार अन्नदिक्षा बाजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एक
बार भूमिमें बीजक्षेप करके धन्य उत्पन्न होता है। (अन्य-
शास्त्रोंमें विश्वं अग्निचष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किर-
णोंसे सबको प्रकाशित करता है यह अग्नि अपने तेजसे राश्रोंके
समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है। तीसरा देव विद्युत् है
(एकस्य भ्राजिः दृष्टो) उसकी शक्ति दिखाई देती है
परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षण-
मात्र प्रकाशते है और पश्चात् कित स्थानपर जाता है इसका
पता भी नहीं लगता। यज्ञद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य कर-
नेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनु-
भवमें आता है।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन
स्थानोंमें हैं जिनमें वाचका नहीं दीखता है और अन्य देव
दीखते हैं। शरीरमें भी वाणा, प्राण और नेत्र ही जिनमेंसे प्राण
मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभूत होता है।
इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं। पाठक इस प्रकार
विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा। यहाँ स्मरण
रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्पृष्ट दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत
होते हैं तथापि एकके ही ये तीन रूप हैं।

चतुष्पाद गौ ।

' गौ ' का अर्थ ' वाणी ' है। यह वाक् चतुष्पाद अर्थात्
चार पादवाली है। (वाक् चत्वारि पदानि परिमिता)
नाभि, उर और कण्ठमें तीन पाद युक्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ
पाद है वह व्यक्त है। इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हैं। इन
चार पादों अर्थात् स्थानोंमें यह वाणी उत्पन्न होती है, पाद
ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि
इन्हें योगी ही ध्यान चारणासे जान सकते हैं। ये (मनीषिणाः
ग्राह्याणाः विदुः) ज्ञानी ब्रह्मज्ञी जाननेवाले ही इस बातको
जान सकते हैं। अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार
करनेसे मनुष्य आत्मा तक पहुंच सकता है।

पाठक इस तरह मनन करके अरमणन प्राप्त कर सकते हैं।

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

(काण्ड ९, सूक्त ९)

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता — वाम, अध्यात्म, आदित्य, ।)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यश्रः ।

तृतीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्युः ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्युः सप्तचक्रं सप्त बहन्त्यश्वः ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निर्दिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदेनस्था विभर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥

अर्थ— (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुंदर अति शूद्र (होतुः) दान कर्ताका (मध्यम आता) बीचका भाई (अश्र अस्ति) बड़ा खोनेवाला है । (अस्य तृतीय आता) इसका तीसरा भाई अपने (घृतपृष्ठ) पृष्ठ भागपर पुष्टिकारक घी रक्षता है । (अत्र) यहाँ मैं (सप्तपुत्र विश्पति अपश्यं) सात पुत्रोंके प्रजापालकके देखा है ॥ १ ॥ (ऋ ११६४११)

(एकचक्र रथ सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथमें सात घोड़े जेते जाते हैं, (सप्तनामा एक अश्वः वहति) सात नामवाला एक घोडा रथके खींचता है । इसका (त्रिनाभि अजर अनर्व चक्र) तीन के-द्रोंवाला जरारहित और नाथ रहित यह चक्र (यत्र) अतमें (इमा विश्वा भुवना) ये सब भुवन (अधि तस्युः) ठहरे हुए हैं ॥ २ ॥ (ऋ ११६४१२)

(इम सप्तचक्र रथ) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त अधि तस्युः) जो सात रहते हैं उन्को (सप्त अश्वः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसार) सात बहिनें (अभि सं नवन्ते) जिसके साथ रहता हैं । (यत्र) और जहाँ (गवां सप्त नामा निर्दिता) गौओंके सात यश रहते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ ११६४१३)

(प्रथम जायमान) पहिले प्रकट होनेवालेको (कः ददर्श) किसने देखा है ? (यत् मनस्था अस्थन्वन्त विभर्ति) जो खम दृष्टी रहित होते हुए भी हृष्टावलीको धारण करता है । (भूम्या असुः असुक आत्मा क स्वित्) इस मिश्रीके आदर प्राण रक्त और आत्मा कहां भला रहते हैं ? (क विद्वांस) कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास (एतत् प्रष्टु खपगात्) यह पूछनेके लिए गया ? ॥ ४ ॥ (ऋ ११६४१४)

भाषार्थ— इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुस्तकका बाचका भाई भोजा जावात्मा है और इसका एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता है यही असार है । इसा स्थानपर सप्त प्रजाओंका पालनहारा एक देव है जिसके सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाल रथमें सात घोड़े जेते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामोंवाला एक ही घोडा इस रथको खींचता है । इधैं तीन के द्रोंवाले जरारहित अविनाशी चक्रमें ये सुपर्ण भुवन रह रहे हैं ॥ २ ॥

इन सातचक्रोंके युक्त रथके ऊपर सात घीर खर हुए हैं इस रथको सात घोड़े खींच रहे हैं । इस रथपर सात बहिनें भी उनके साथ बहीं हैं जहाँ गौओंके साथ उनके साथ यश भी विराजमान हैं ॥ ३ ॥

सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहाँ तो हृष्टावली शरीरको हृष्टीरहित आत्मा धारण करता है । इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा-मन-बुद्धि रहता है । मनुष्य किध विद्वांसके इसके विषयमें पूछनेके लिए आता है ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमुञ्ज वेदास्य चामस्य निहितं पदं वेः ।

श्रीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वृत्रि वसाना उदकं पदायुः ॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाविज्ञानन् देवानामिना निहिता पदानि ।

वृसे बृक्येऽधि सप्त तन्तून् वि तन्निरे कुवय आतवा उ ॥ ६ ॥

अचिकित्वाधिक्रितुपंश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यस्तुस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥ ७ ॥

माता पितरंमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

सा चिभत्सुगर्भैरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अग) प्रिय मनुष्य ! (यः अस्य चामस्य वेः) जो इस प्रिय सुपर्णके (निहित पद वेद) रक्षे हुए पदको जानता है, वह आकर (इह ब्रवीतु) यदा कहे। (गावः अस्य श्रीर्ष्णः) गाँवें, किरणें, इसके शिरामागधे (क्षीर दुहते) दूध, अमृत दुहती हैं, व (चामि वसानाः) रूपकी धारण करती हुई (पदा उदकं अपु) अपने पदस बलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ (ऋ ११६४।७)

(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा अविज्ञानन्) मनसे न जानेवाला मैं (देवाना एना निहितानि पदानि) देवताओंके इन रक्षे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ। (कुवयः) कवि लोगोंने (वृक्ये वृसे अधि) बड़े हुये बछड़ेके ऊपर (आतवै उ) बुननेके लिए (सप्त तन्तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको पेलया है ॥ ६ ॥ (ऋ ११६४।५)

(अचिकित्वा, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जानेवाला मैं (चिकित्वाः विद्वानः कवीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ। (या इमा पद रजांसि तस्तम्) जो इन छ लोकोंके आधार देता है, उस (अजस्य रूपे) अज्ञानाके रूपमें (किं अपि एक स्थित) एक कौनसा तत्त्व है ! ॥ ७ ॥ (ऋ ११६४।६)

(माता पितरं मृते आबभाज) माता बालकके पिताको अपात अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती है। (अग्रे धीती) प्रारम्भमें बुद्धिसे और (मनसा) मनस वह (हि स जग्मे) निश्चयपूर्वक सगति करती है। (सा धीभत्सुः गर्भैरसा निविद्धा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाली सिद्ध हुई है। जो (नमस्वन्तः इत् उपवाक ईयुः) नमस्कार करनेवाले अफ निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ ११६४।८)

भाषार्थ— हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण-आरमाका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे। इसी आत्माके मुख्य भागसे सपूर्ण गौवोंमें अमृत जैश दूध आता है, उन गौवोंमें अज्ञान करके लोगोंको सुदर रूप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५ ॥

हे गुरुजी ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं। इसलिए आपसे देवोंके रक्षे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ। आप इस विषयमें कहिए। कवि लोग जो सात धागेवज्र बुननेके लिये बछड़ेके ऊपर फैलाते हैं, उनका क्या आशय है ! ॥ ६ ॥

मैं अज्ञानी और निरुद्धसा हूँ अतः आप जैसे ज्ञानी और सुबुद्धते प्रश्न कर रहा हूँ। विद्यने ये छ लोक धारण किए हैं, उस अज्ञाना आरमाका एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? ॥ ७ ॥

माता प्रकृति परमात्माहूयी पिताको सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अपात सत्यधर्म सहीका है ऐसा दर्शाती है। सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशक्ति का सगतकरण हुआ, जिससे इसकी रचना हुई है। यह प्रकृति सबसे प्राण्य करनेमें समर्थ है, उसीमें सब प्रकारके उपाय पोषक रस हैं। जो अफ नमस्कारपूर्वक इसकी भक्ति करते हैं, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

युक्ता मातासीद्भुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।
 अमीमेद् वृत्सो अनु गामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषुः ॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवं ग्लापयन्त ।
 मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्टे विश्वविदो वाचमविश्वविद्याम् ॥ १० ॥

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुर्मुर्वनानि विश्वा ।
 तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।
 अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे पडरे आहुरपितम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (दक्षिणायाः भुरि माता युक्ता आसीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्त-अतिष्ठत्) बछड़ा अपनी शक्तियोंमें था । (वृत्सः गां अनु अमीमेत्) बछड़ा गौको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओंमें (विश्वरूप्यं अपश्यत्) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ (श्र. ११६४१९)

(एकः तिष्ठः मातुः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्थौ) सीधा खड़ा है । वे (न ह्येव ग्लापयन्त) इसको रजानोंको प्राप्त नहीं होने देते । (अमुष्यं दिवः पृष्टे) उस गुलोककी पीठपर विराजमान होकर (विश्वविदः) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-विद्यां वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ बचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (श्र. ११६४११०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वान् भुवनानि आतस्थः) सब भुवन ठहरे हुए हैं । (तस्य भूरिभारः अक्षान् न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनात् एव सनाभिः न छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी छिन्नभिन्न नहीं होता है ॥ ११ ॥ (श्र. ११६४११३)

(पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांववाला और बारह आकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) गुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्य आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) अति विलक्षण (सप्तचक्रे पडरे अपर्षितं) सात चक्रोंवाले और छः आरोंवाले रथमें रह रहा है ॥ १२ ॥ (श्र. ११६४११९)

भाषार्थ— माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है । जब वह जन्मता है, तो गौके पीछे पीछे चलता है । और बछड़कर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोंमें सब विश्वके रूपको देखता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तीनों माताओंको और तीनों पिताओंको धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसको कोई रजानि नहीं उदरन कर सकता । अन्तमें इसको इस बातका ज्ञान होता है कि गुलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं, उसका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी गाभिमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता ॥ ११ ॥

पिताके पांच पांव हैं, उसके बारह रूप हैं, और वह गुलोकके परले आधे भागमें रहता है, एक प्रकारके लोग उसका इत प्रकारका वर्णन करते हैं, परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसीका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिविलक्षण छः आरोंवाले सात चक्रोंमें रहता है ॥ १२ ॥

द्वादशारं नहि तज्जरायु वर्षति चक्रं परि घामृतस्य ।
 आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विश्वित्थं तस्थुः ॥ १३ ॥
 सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वदन्ति ।
 सूर्यस्य चक्षु रजसेत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भवानि विश्वा ॥ १४ ॥
 स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षुष्वान्न वि चेतदन्धः ।
 क्विष्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात् स पितृष्पितासत् ॥ १५ ॥
 साकंजानां सप्तयमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।
 तेषामिष्टानि विहितानि धामश्र स्यान्ने रेजन्ते विकृतानि रूपश्रः ॥ १६ ॥

अर्थ— (द्वादशारं तस्य चक्रं) बारह आरोंवाला चक्र (नहि जरायु) जीर्ण नहीं होता, वह (अतस्त्व घां परि वर्षति) उसके श्लोकके ऊपर घूमता है । (दे (अग्ने) अग्ने) (अत्र सप्त शतानि विश्वित्थं च) वहाँ सात सौ बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः) जुटे हुए पुत्र ठहरे हुए हैं ॥ १३ ॥ (श्र ११९५।११)

(सनेमि अजरं चक्रं) परिषवाला अविनाशी चक्र (वि-वावृते) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां दश युक्ताः वदन्ति) तनी हुई धुआँको दस जोड़े हुए खींचते हैं । (सूर्यस्य रजसा आवृतं चक्षुः) सूर्यकी रजसे व्याप्त हुई आँख (एति) चलती है (यास्मिन् विश्वा भुवना आतस्थु) जिसमें सब भुवन रह रहे हैं ॥ १४ ॥ (श्र ११९५।१४)

(स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियाँ होनेपर भी (तान् उ पुंसः अ आहुः) वे पुरुष ही ऐसा मुझे कहा । यह बात (अक्षुष्वान् पश्यत्) आँखवाला देखता है, परंतु (अन्धः न विचेतद्) अन्धता उसको नहीं जानता । (यः क्विष्यः पुत्रः) जो पुत्र कवि है (स ई आ चिकेत) वह भली प्रकार इसको जानता है, (य ताः विज्ञानात्) जो उनकी जानता है (सः पितुः पिता अस्मत्) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (श्र ११९५।१५)

(साकंजानां सप्तयं एकजं आहुः) साय जन्मे हुआओंमें सातवाँ एक ही जन्मा है ऐसा कहते हैं । (पद् इत् यमाः) जो छ. निश्चयसे जुड़े हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं । (तेषां घामशाः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं । (स्यान्ने रूपश्रः विकृतानि रेजन्ते) ठहरनेवाले एकके लिए आकारसे विकृत होकर कीचते हैं ॥ १६ ॥ (श्र. ११९५।१६)

भावार्थ— बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय श्लोकमें बारबार घूमता है । इसमें सातसौ बीस जुड़ने मात्र उसके पुत्र शिराजमान हैं ॥ १३ ॥

यह परिषवाला नाशरहित चक्र बारबार घूमता है । इस रथकी तनी हुई मदती धुआँके जुटे हुए दस जोड़े इस रथकी खींचते हैं । जिससे संपूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं, वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

वस्तुतः स्त्रियाँ होनेपर भी उनको पुद्गल कहते हैं । जिसकी आँखें अच्छी होंगी वही देख सकता है, अन्धको यह नहीं दीखता । इनमेंसे जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है वही पिताका भी पिता बन जाता है ॥ १५ ॥

एक साय सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है । इनमें छ जुड़ने हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है । एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिए आकारसे बनाये विविध पदार्थ रूप उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदंस्थात् ।
 सा कद्रीची कं स्वित् अर्धे परागात्क्व स्वित्स्वते नहि यूये अस्मिन् ॥ १७ ॥

अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।
 कवीयमानः क इह प्र वीचहेवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुयं पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः ।
 इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिं पश्यजाते ।
 तयोर्न्यः पिप्पलं स्वाद्वत्परनश्रन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥

अर्थ— (एना गीः) यह गाय (अवः परेण) निम्न स्थानके दूरके पदसे और (परः अवरेण) परलेके पासवाले (पदा) पदसे (वत्सं विभ्रती) बछड़ेको धारण करती हुई (उक्त् अस्थात्) ऊपर उठती है । (सा कद्रीची) यह कदापि भाती है और (कं स्वित् अर्धे परा गगात्) किध अर्ध भागके पास जाती है ? वह (क स्वित् स्तंते) कदा प्रसूत होती है ? (अस्मिन् यूये न) इस समयमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ (अ. ११९४।१७)

(परेण अवः अस्य पितरं) ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको (य. वेद) जो जानता है तथा (परेण अवः एना अवरेण पर.) ऊपरसे नीचेतक इसको नीचेसे ऊपरतक जो जानता है, (कवीयमानः कः इह प्रयोचन्) कविसे समान आचरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा ? (देवं मनः कुतो अधिजातं) देवी शक्तिसे युक्त मन कदापि प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥ (अ. ११९४।१८)

(ये अर्वाञ्चः) जो यहाँके हैं (तान् उ पराचः आहुः) उनको दूरका कहा जाता है तथा (ये पराञ्च तान् उ) जो दूरके हैं उनको (अर्वाचः आहुः) समीपका कहा जाता है । हे (सोम) सोम । तू और (इन्द्रः च) इन्द्र (या चक्रथुः) जिनकी रचना करते हैं, (तानि) उनको (धुरा युक्ता न) धुरामें जोके हुआके समान (रजसः वहन्ति) लोहोंमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ (अ. ११९४।१९)

(द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाले पक्षी (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिपश्यजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयोर्न्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं भाषि) भीठा फल खाता है, (अन्यः अन्नश्रन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ (अ. ११९४।२०)

भावार्थ— यह गी अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले बछेका धारण पोषण करती है । यह कदापि भाती, किध अर्ध भागमें पास पहुँचती है, कदा प्रसूत होती है, इसके जानना चाहिए । यह इस समयमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह सबको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है । कौन कवि इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा ? हमारा देवी शक्तिसे युक्त मन कदापि प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥

जो यहाँके होने हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके हैं, ऐसा मानते हैं । सोम और इन्द्र यहाँकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वी धुरामें जुट कर संपूर्ण लोकोको बनाते हैं ॥ १९ ॥

दो आराम हैं, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका भीठा फल खाता है और दूसरा भोग न करता हुआ चेरक चमकता रहता है ॥ २० ॥

यस्मिन्बुद्धे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विभं ।

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वादुरे तन्नोन्नयः पितरं न वेदं

॥ २१ ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भुक्षमनिमेपं विदर्याभिस्वरन्ति ।

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश

॥ २२ ॥

अर्थ— (यस्मिन् बुद्धे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णा) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विभ्ये अधि सुवते) सब यतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अत्रे स्वादु पिप्पलं आहुः) उष्ण जो प्रारम्भमें माठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उत् नद्यत्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेदं) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥ (अ. १११६४।२२)

(सुपर्णाः) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भुक्षं) जहाँ अमृतका अन्न (विदर्याभिः अनिमेपं अभिस्वरन्ति) ज्ञानपूर्वक विधाम न लेते हुए एकलरस्य प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोका रक्षक (स धीरः) वह धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविवेश) यहाँ मुझ परिरपक होनेवालेमें प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥

(अ. १११६४।२१)

भाषार्थ— इस संभारक्षी वृक्षका माठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यदा यतान उत्पन्न करते हैं । इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका माठा फल भी उनको नहीं मिलता ॥ २१ ॥

• ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विधाम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । सर्पण भुवनोका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में मुझ जैसे अपरिरपकमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेद (१११६४ स्थानपर) यही सूक्त है । वहाँ इस सूक्तके ५१ मंत्र हैं, ऋग्वेदके एक ही सूक्तके दो भाग करके अथर्ववेद का ९ के नवम और दशम वे दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । इन दोनों सूक्तोंके ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद १११६४ के ५२ मंत्र हैं । कुल पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनताधिकता भी है । तथापि सर्वशाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद सूक्तके अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २२ मंत्र कुल योके क्रमभेदसे यहाँ हैं । और अगल मंत्रोंका अगला सूक्त बना है । इस सूक्तमें जीवात्मा, परमात्मा, और संभारवृक्षका उत्तम वर्णन

है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो ब्रह्मविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोंमें कही है । यह गुप्तविद्या है, इसीलिए आलंकारिक शब्दोंकी योजना द्वारा वह अध्यात्मविद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परन्तु सूक्त विचार करने पर ही बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए । इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमें वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि
पश्यजते । (म. २०)

इस मंत्र भागका अर्थ यह है कि " दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले और परस्परके मित्र हैं और वे

दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । ” यहाँ त्रिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दो ही नहीं हैं, परंतु अगले ही संक्षेपमें कहा है कि (मध्वद्-सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहाँ (मधु-मद्-) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह (अभि-स्वाकशीति) प्रकाशना तो है, परंतु (अन्-मश्रन्) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रगीत होता रहता है कि यह हमारा (सयुज्-सखा) धार्मी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका ध्याता मित्र बना रहता है, यह बात कैसे बनती है, यह विचार करके ही समझना चाहिये ।

यह वृक्ष ' संघार वृक्ष ' ही है । इस संघार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कचे भी रहते हैं । इसी संघार वृक्षपर एक परम त्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संघार वृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान है । यह संघार वृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने तेत्रसे चमकना रहता है, क्योंकि इसके समान किरीटा भी तेत्र नहीं है ।

इसी संघारवृक्ष पर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीव त्मा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

यस्मिन् वृक्षे मध्वद्-सुपर्णा निविशन्ते
सुप्यते चाधि विश्वे ॥ (मं. २१)

“ इस संघार वृक्षपर मीठे फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं, यहाँ अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । ” वे पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं । क्योंकि यहाँ जीवात्मा बारबार जन्म लेता है, सुखभोगकी लालसा धारण करता है, संघारमें रहता है और सतान उत्पन्न करता है । यही जीवात्मा—

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनन्नप्रम्यो अधि
स्वाकशीति । (मं. २०)

“ उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला जीवात्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अत्रत्र इध तरह आया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन एतो न
कृतश्चनोन । तमेव विद्वान् न विभ्राय मृत्यो
रात्मानं धीरमजरं सुधानम् ॥ (अथर्व. १०१८१४)

“ भोगको कामनारहित, धैर्यवान्, अमर, स्वयंभु, रसेन गुत, कहीं भी न्यून नहीं, अरारहित तद्वन्न इस परम आत्माको आन-कर ही मृत्युका भय दूर होता है । ” यह परमात्मा ' अकाम ' होनेके कारण फलका भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा अकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं । यह ऐसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कड़वे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ' स-युज् ' अर्थात् एक दूसरेके साथ रहते हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है । विश्व स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है । (मध्वद्-सुपर्णाः) मीठा भोग करनेवाले वे जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण विभु (न कुतश्चन ऊन.) सर्वत्र व्यापक और पूर्ण है । यह परमात्मा हरएकमें व्यापक है, देखिये इसका वर्णन—
एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरा
पाकमत्रा विवेदा । (मं. २२)

“ यह सर्वत्र भुवनोका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यहाँ सुख जैसे अतिरिक्त जीवनमें भी प्रविष्ट हुआ है । ” ऐसा सुखमें ही वेसा ही सबमें है । सर्व व्यापक होनेके ही वह सबके साथ मिला जुमा रह सकता है । इस तरह यह परमात्मा एक, सर्व-व्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक, परिच्छिन्न, अपूर्ण और भेगी है । अतः इनका सदा इच्छा रहती है कि—
सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेवं विद्वद्यामिश्च-
रतिन । (मं. २२)

“ वे जीवात्मा अमृतका भक्ष सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं । ” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो ' अमृत ' चाहिये । यही एक पुकार है, मुझे ऐसा भक्षभोग चाहिये कि जिससे मैं नैरीोग होकर अमर बनूँ सदा यही पुकार प्रवेक्ष्य है । पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष ही जायगी । प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है । और उसका प्रयत्न भी इसी लिये ही रहा है । मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, ईद-

लिये प्रयत्न होता है। सुखको इसकी इच्छा है और दुःखको अनिच्छा है परन्तु दुःख मिलता है और सुख घट जाता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी निरालोक शक्ति कोई दूसरी है।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यन्त समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिपक्वजाते) आलिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा (आधिपत्या) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको नहीं जानता। और परमात्माको अपने परम पिताकी न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य यद्वाहु पिप्पल स्याद्भ्रमे तत्रोद्भवाद्यः
पितरं न वद । (म ३१)

“ जो अपने पिताकी नहीं जानता उसके पास मीठा फल हुआ तो भी वह उसका लिये नष्ट हो जाता है। ” हरएकके पास मीठा फल होता है, परन्तु वह उसीको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है। जो नहीं जानता फल उसके पास होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता। जीवात्मा और परमात्माके दूतने समीप होनेपर भी और परमात्मा जैसा हितकर्ता समीप मित्र जिनकुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और ज्यादा शोचनी बात कौनसा हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भा मिश्रय पूर्वक प्राप्त कर सकता है, परन्तु कितने ही जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए सतत होते हैं। यह मनुष्य दूतने समीप स्थितकी नहीं जानता, परन्तु इस दृष्टिमें दूर स्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विचरित इसकी बुद्धि है, देखिये—

ये अर्वाचवस्तां उपराच आहुयं पराचस्तां उ
अर्वाच आहु । (मं. १५)

“ जो पासेके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसको समीप दिसते हैं। यही मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है। परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसकी अतिदूर प्रतीत होता है और अज्ञानके भोग अतिदूर होने पर भी इसको समीप हाते हैं। इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और आगतिक भोग प्राप्त करनेमें दृष्ट चित्त होता है। परन्तु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसकी किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बारबार दुःखके भ्रममें पड़ता है। इसलिये—

अथ परेण पितरं यो अस्य वेदायः परेण पर
एनावरेण । (म १८)

“ अपना पिता ऊपरसे नीचे तक ही ऐसा जो जानता है ” यही निःसंदेह सुखका मांगो हो सकता है। परमपिता परमात्माकी शक्ति विशाल है, वह अपना साथी और सख मित्र है, वह मेरा साथी है, सदा हितकर्ता है वह मेरे अन्दर है, वह निःशाम, अकाम और सदा वृत्त हाता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है यही सच सुखका मांगो है। इस परम पिताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चाहिये। यह मन—

देव मनः कुतो अधिप्रजाताम् ? (म. १८)

‘ यह मन किस तरह दिव्य बनता है ? ’ राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है। विशेष स्वार्थसे तो मनमें राक्षसी वृत्ति आ सकती है, परन्तु दिव्य भाव मनमें विद्य रीतिसे आ सकते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यका करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी अवस्थापर ही निर्भर है, इस मनको देव बनाना किंचित्तरह होगा इसका विचार—

कवीयमानः काः इह प्रवोचन् । (म. १८)

“ कौनसा श्रेष्ठ विद्वान् यही आकर हमें कहेगा ? ” हरएकको करना चाहिये और जो विद्वान् इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ हो उसके पास जाकर उससे इस विद्याको ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुसुन्दारोंसे देवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये। जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी भाव सचमुच नष्ट हो जाते हैं, यही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकता है। और परम सुखका मांगो बन सकता है। इस प्रकार यही गुणही तलाश करनेकी सूचना है।

इतने विवरणसे पाठकोकी पता चला होगा कि एक विभु परमत्मा, दूसरा परिचित्त जीवात्मा और तीसरा यह सद्यः ये तीन पदार्थ यहाँ बदे हैं। इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परन्तु तीसरा सद्यःवृत्त जीवात्माको भोग देनेके कार्यमें उद्युक्त है। इन तानोंका वर्णन इन श्लोक प्रारंभिक मन्त्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है। देखिये—

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता
मथमो मस्त्यस्य । (म १)

“ एक दाता पुनः पुनः पुनः है और उसका बंधुका भाई भोका है ” यही दो पदार्थोंका वर्णन है। पहिला (पलित)

अतिवृद्ध पुराण पुरुष है, यद्यपि इसको 'वृद्ध स्थविर पलित पुराण' आदि नामसे पुकारा गया है, तथापि यह 'युवा' [अ १०। ८।४] भी है अर्थात् सबसे पूर्व कालसे वर्तमान हानेके कारण ही यह पुराण है, न कि पुराण जर्ण होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं। परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तटण है, अतएव इसको यहाँ 'वाम' अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है। यह 'होता' अर्थात् सब पर दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब जगत्के ऊपर दयाका बड़ा अनुग्रह है उसके अनुग्रहसे सब सद्यः चल रहा है। यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है। इसका बीचका मन्त्रका भाई [मध्यमः भ्राता] एक है। वह [अश्व.] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता। बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह निरक्त है निरक्तके कारण बलिष्ठ है पर यह भोग भोगनेसे रोगोंसे प्रसन्न होकर निर्मल रहता है। इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है। ये 'द्वौ सुपर्णौ' द्वारा वर्णित जीव और शिव ही हैं। इनका एक तीसरा भी भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्व । (म १)

"इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर धी लेकर रहता है।" इन तीनों भाइयोंमें बड़ा भाई तो कुछ भी खाता नहीं है, बीचका भाई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर धी जैसे पीछिक पदार्थ भयवा रख धारण करता है और बीचके भाईको खिलाता रहता है। अश्वर तैवार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन है और बीचका भाई इन दोनों भाइयोंकी सहायता लेता हुआ अपनी लज्जति करता रहता है। इस प्रकार यहाँ तीन भाइयोंका वर्णन है वह १८ वें मन्त्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है।

इसी वर्णन पर तीन तैश्योंकी कल्पना करके यशोकी रचना की है। सूर्य सुव्यानमें, विद्युत् अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्य नामे, ये तान तेज हैं। सूर्य सबसे बड़ा भाई है [घाम] सुदर भी है और [पलित] श्वेत किरणोंसे युक्त है। उसका मध्यम भाई विद्युत् तेज है यह बड़ा खानेवाला है, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ उस चीजको वह खा जाती है, इनका एक सबसे छोटा भाई इस पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतिवेष्टि वाला हुआ धी तथा हवन सामग्रीका भार लेकर सदा रहता है और अन्याय देवताओंको वह भाग देकर उनका पोषण करता है। इससे भाग लेकर अन्याय देवताएँ पृष्ठ होती हैं। अग्नि यहाँ भूस्यानका प्रतिनिधि है। सब यज्ञकी उत्पत्ति

इस विधानकी दशानेके लिये हुई है। सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक धी देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियाँ प्राप्त करके पृष्ठ होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक सत्ताका ही सूचक है। विद्युत् मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका धर्म इनमें समान है। जिध तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है पूर्व क्षणमें नहीं होता और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मन्त्रमें सूर्यादि तीन तैश्योंके वर्णनके सिवसे जीवात्मा, परमात्मा और सद्यःका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी मन्त्रमें और कहा है कि—

अत्रापद्य विद्वपति सप्तपुत्रम् । (म १)

"यहाँ सात पुत्रोंके प्रजापतिका मने दर्शन किया" पूर्वोक्त वर्णनमें विद्वपति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है वह बात इस मन्त्रसे स्पष्ट होती है। यहाँ विद्वपति प्रजापति ये नाम सब जगत्के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इधने इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो "वाम पलित" आदि नामोंसे प्रथम मन्त्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब सद्यः है। यह बात इस प्रथम मन्त्रके मनसे स्पष्ट हो गई है। भोग कहा है कि—

सप्त गुणान्ति रथमेकचक्रम् । एको अश्वो सहाति
सप्त नामा (म २)

"एक रथमें सात जुड़े हुए हैं।" अर्थात् इस शरीर रूपी रथमें सात पीठ जुड़े हुए हैं परन्तु ये सात पीठे हाते हुए भी वस्तुतः "सप्त" नामक एक ही घोड़ा इसके चलता है। अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारक रूपोंमें दीखती है। जैसे आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेन्द्रिय है, ये ज्ञानेन्द्रियरूपी सात पीठे इस शरीरमें जुटे हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माको एक चित् शक्ति इन सातों इन्द्रियों विभक्त हो गई है अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पीठे सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है। एक कथनमें स्पृक्षकी ओर दूधरे कथनमें सूक्ष्मकी ओरसे देखा गया है।

इसी प्रकार दो हाथ, दो पाँव, मुख, गुदा और शिर्ष मे कर्मेन्द्रियों भी यद्यपि सात हैं, तथापि आत्माकी कर्मेन्द्रियों की

ये सात विभाग हुए हैं इधलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपां रथमें जोते गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं तय पि आत्माकी दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्माकी कर्म-शक्ति यहाँ सात शीतले विभक्त होकर कार्य कर रही है ।

कौण्डिन्य, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, मुद्रि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं परंतु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इन सब इंद्रियोंमें कार्य कर रही है ।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें समझना योग्य है । जैसे एक ही प्राण शरीरमें अग्राह स्थानोंमें रहनेसे प्राण अर्थात् आदि नामोंको प्राप्त करता है । यह भाव शारीरिक विषयोंके सम्बन्धमें हुआ, परंतु जैसा यह शरीर छोटा अल्पज है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है । अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः ' एक रथमें सात घोड़े जोते गये हैं, परंतु सात नामोंवाला एक ही घोड़ा इस रथको खींचता है ' इस बातको भी देखना चाहिये ।

यह जगत् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्तत्त्व इन सातोंमें परिणत होकर इस जगत्को चलाता है यह भी सतता है । सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके साथ किरण है यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यकी एक ही किरण उन सात प्रकाश किरणोंमें विभक्त हुई है यह भी सतता ही सत्य है । इसी कारण सूर्यको सप्ताश्र, सप्तादिम इत्यादि नाम दिये गये हैं ।

एक संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत शिशिर ये छह और अधिक मासका एक मिलकर सात ऋतु हैं । तथापि इन सातों ऋतुओंमें एक ही काल 'सायंपत' है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है ।

बाल्य, कौमार्य, तादृश्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुके जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवनकी अर्धाधि अर्धाधि आयु व्यतीत होती है, उसी प्रकार इस जगत्की आयुके भी सात भाग हैं और उनमें जगत्की आयु विभक्त होती है । इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है । ताराग्र्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे एकत्वस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके आभूषण होते हैं । यहाँ मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी हैं । इसी प्रकार

' एक रथको होनेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है । ' इस मंत्रके रथमें " एक ही शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसकी शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

त्रिष रथमें ये सात घोड़े जोते गए हैं उस रथका एक ही चक्र है । और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्यम् । (मं. १)

" तीन नाभिवाला यह एक जराहदित और अश्विषध-मतिष चलेवाला है । " इसका विचार प्रथम हम जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसका कोई प्रतिबंध करता है । संवत्सर चक्र एक है और उसके शक्ति, सृष्टि और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सत्य, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी सातको पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ढंगसे मनुष्यके अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है । यही प्रवृत्तिचक्र सत्य, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नाभिर्था यहाँ भी हैं ।

यत्रेमा विश्वा भुवनधि तस्थुः । (मं. २)

" इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हुए हैं । " यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रह रहे हैं । जगत्के पक्षमें संपूर्ण भुवन रह रहे हैं वह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफ-पित्तवात नामक तीनों नाभियोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रोंके विषयमें जानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (हमें रथं ये सप्त अधितस्थुः) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अभिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर आगे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (स्वस्तरः) बहिनें तथा (गवां सप्त) सात गौं ' है ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति-साधन हैं, ये ही सात गतिर्था इसके अश्व हैं, गौ नाम बाणोक्त है इस शरीरमें इस शक्तिके सात भेद हैं, इन्द्रियां सात, सात विभक्तियां, सात काळ-

विभाग, (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुहूर्त ये सात कालविभाग) है। सात बहिनें यही शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंसे चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंद्रियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं। बाह्य जगत्में सात लोक, सात अवस्था, सात क्रियाएँ, सात नदियाँ आदिबी बहना करना योग्य है।

यह सूत्रमेंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मनसे जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थान्वन्तं विमर्ति (मं. ४)

“ (अन्-अस्था) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसी आत्मा (अस्थान्-घन्तं) हड्डीवाले शरीरको धारण करती है। ” यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है। आत्माके लिए ‘अनस्था’ शब्द है और शरीरके लिए ‘अस्थान्वा’ शब्द है। इसी प्रकारका भाव निम्नलिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अकायममणमस्नाविर् शुद्धमपापविद्धम् ।

वा. यजु. ४०।६

“ यह आत्मा शरीररहित, मणरहित, स्नायु-मांस-रहित है, अतएव शुद्ध और पापरहित है। ” यह ‘अन्-अस्था’ (अस्तिरहित) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है। वह आत्मा हड्डीरहित, मांसरहित, शरीररहित, मणरहित, रक्तरहित, घमनारहित, चर्मरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन दा सकता है। शरीर हड्डी, मांस, मण, रक्त, घमना आदिसे युक्त है। इस शरीरका धारण उक्त प्रकार की आत्मा कर रही है। जब शरीरका धारण चेतन आत्मा करती है। इसको कौन देखता है ?—

कः जायमानं प्रथमं दृदर्श ? (मं. ४)

“ इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने सर्व प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जाना ? किसने इसकी आश्चर्यमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतासे जानता है ? और—

भूय्याः अस्तुक् अस्तुः आत्मा कस्मिन् ? (४)

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त, मांस, प्राण और आत्मा कहीं मला निवास करते हैं। ” यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना हुआ है। उससे मिल जल-तरंग है, वायुतन्त्र भी मिल है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यके कार्य कर रहे हैं। इन विभिन्न तत्त्वोंके एक उद्देश्यसे चलाने-वाला यही कौन है ? यही पृथ्वी तत्त्वसे हड्डी आदि कठिन पदार्थ, जलतत्त्वसे रक्त, रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे

पाचन शक्ति, उष्णता आदिबी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिबी स्थिति और परमात्मसे आत्माका प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहीं कैसे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है ? इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यही देखिये—

को अस्मिन्नापो व्यध्वाद्भिपुवृतः पुरुवृतं सिंधुचुत्त्याय जाताः ।

तीय्या अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अघाचीः पुरुषे तिरस्त्रीः ॥ अथर्व. १०।२।११

“ किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तांबेके धूम्रके समान रंगवाले ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ? ” यह रक्तके आधिपत्यके संबंधमें वर्णन है, इसी (१०।२) केन सूक्तमें शरीरके अन्तःस्थ अवयवोंके विषयमें भी पृच्छा की है। इस प्रकार किस देवताके द्वारा इस सब शरीरका धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्वका प्रश्न है।

कः विद्वांसं प्रष्टुं उपगात् ? (मं. ४)

“ कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विशुद्धके पास जाता है ? ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह प्रवीतु । (मं. ५)

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यही आवे, और हम सब शिष्योंसे उपदेश करें ” और हमको बतावे कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्तिरहित होता हुआ अस्तिरहित शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही वार्तालाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है। पाँशोंसे चलना होता है, परंतु ये पाँव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोच्चार करनेवाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माको प्रेरणाके बिना केवल शरीरसे शब्दोच्चार हो नहीं सकता। इसीलिये—

अस्य वामस्य येः निहितं पदं चेत् । (मं. ५)

“ इस परमत्रिय गतिमान् आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, ” उसको जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह प्राप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी होती है। सब योगी मुनि, ऋषि, संत महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं।

गायः अस्य शीर्ष्णः शीरं बुद्धे । (मं. ५)

' इन्द्रियरूपी गोंब इसके सिरके स्थानसे दूध निचोड़ती हैं । ' आँसू, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इन्द्रियरूपी गोंबें रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके विषयमें जिज्ञासु पुरुषके मनमें बहुतभार अनेक प्रश्न पूछनेके लिये उपस्थित होते हैं और वह पूछता भी है—

पाकः मनसा अविज्ञानन् पृच्छामि ।
देवानां पना निहिता पदानि ॥ (मं. ६)

' (पाकः) एक कर तैयार होनेवाला सुसुष्ठु मनुष्य (मनसा अविज्ञानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ हैं । ' मनुष्य एक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ है, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुसुष्ठु बनता है और वह कदुयुक्तके पास जाकर उसके प्रश्न पूछता है कि ' हे गुरो ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर है ? यहाँ सूर्यदेव बधुस्थानमें हैं, वायुदेव फेफड़ोंमें हैं, जलदेव जिह्वास्थानमें तथा रक्तमें हैं इसी प्रकार अग्न्याय देव अन्य स्थानोंमें हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किंसा निवासस्थान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें । यहाँ बात अन्वय निम्न प्रकार कही है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्भवेत् ॥ ३ ॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिक्ष दक्षितिक्ष या ।
व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा भाकृतिमावहन् ॥ ४ ॥
ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।
पुत्रेभ्यो लोकं ददन् कस्मिन्स्ते लोक आसते ॥ १० ॥
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्स्समभरन् ।
सर्वे संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् ॥ ११ ॥
गृहं कृत्वा मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥
तस्माद्भि विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मोति मय्यते ।
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो पाठु इवासते ॥ ३२ ॥

अथर्व. १११८

' दश देवोंके दश देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तत्त्वज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमरत्व, नास, व्यान, उदान, वाणी और

१० (हिंदी अथर्व. ब्र. वि. प्र.)

मन ये दश तारे सत्कण्ठको चलाते हैं । दस देवोंके जो दस देव-पुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किंच लोकमें चले गये ? चिन्तन करनेवाले देव हैं जो सब सभार इच्छा करते हैं, सब मर्त्य देवोंको चिन्तन करके ये देव मनुष्य देहमें सुखे हैं । देह रूपी मर्त्य घर काके इधमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इस पुरुषमें आये हैं । जो जाना है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएँ रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें ॥ '

इस प्रकार 'दश शरीररूपी देवशालाका वर्णन है । यहाँ आँसूमें सूर्य, फेफड़ोंमें प्राण किंवा वायु, दश प्रकार अग्न्याय देव अग्न्याय स्थानोंमें विराजते हैं । बड़े सूर्य, वायु आदि देव बाह्य विषयमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहाँ मानों उनके पद हैं अर्थात् सूर्य नेत्रस्थानमें है, वायु फेफड़ोंमें है, जल जिह्वापर है इसी प्रकार अग्न्याय देव शरीरस्थानीय अग्न्याय अग्न्याय भागोंमें हैं । इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहाँ रखे हुए हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कथया ओतवै उ सप्त तन्तून् धितस्तिरे । (मं. ९)

' कवि लोग जीवनका वस्त्र सुननेके लिये सात धागोंको फैलाते हैं । ' जिस प्रकार जुलाहा ताना फैलाता है और उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रूपके, कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वासे आस्वादके, रसचासे स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विज्ञानके धागे फैलाकर इस तामेमें धर्मयोग और ज्ञानयोगका बाना बिलाकर सुंदर जीवनका वस्त्र बनाता है । यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है । ये सात तन्तु हैं प्राण, हरएक मनुष्यकी खुर्दिएर ताना फैलाया गया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना बिलानेवा यही उत्तम जीवनवस्त्र बना सकता है । इस प्रकार तन्तुओंका वर्णन पाठक देखें और इसके पूर्व जो ' सात ' संख्यावाले पदायाँका वर्णन आया है उसके साथ इसका अनुसंधान करें ।

अचिकित्त्वान् न विद्वान्, चिकित्नुयः विद्वानः
कवीन् पृच्छामि । (मं. ७)

अज्ञानी अविद्वान् मैं जाना विद्वान् कवियोंसे पूछता हूँ । ये जानाँ लोग मेरी आशुका को दूर करें । अज्ञान जानाँसे पूछे, अविद्वान् विद्वान्के पास जाय, छाधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशुंकारों पूछे और इस तरह ज्ञान प्राप्त करे । विद्वान्से पूछने योग्य प्रश्न यह है—

य इमा पद रजांसि तस्तंभ (मं. ७)

‘ किञ्च एकमे इमं स लोकोको आभार दिया है ! ’ किञ्च एकका आभार इस संपूर्ण जगत्को प्राप्त होता है ? किञ्चके आभार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वान्को प्राप्त कर उससे पूछना योग्य है, और भा एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं स्वित् । (मं. ७)

‘ अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ? अनेक अजन्मा जीवामा है, इनकी संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवामाओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकरस और अणुत्व है । इसमें अनेकरस नहीं और अणुत्व भी नहीं है । प्रयुत इसमें एकरस और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपने प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किञ्च प्रकार बताते करते हैं देखिये—

माता पितरं ऋते आद्यभ्राजि । (मं. ८)

‘ माता पिताकी सहायधर्ममें—यज्ञमें—सेवा करती है, सहायता करती है । ’ धर्मपत्नी अपने पतिके सेवा करे और उसकी यज्ञ करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यही मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिरूप यज्ञ भिन्न करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाधम है । हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

घीती अग्रं मनसा सं जग्मे । (मं. ८)

‘ यह गृहस्थाधमकी धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है । ’ वह केवल बाह्यके दिखानेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं अविद्युत वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाधमकी स्त्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकएक होकर अपना गृहस्थाधम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृति माता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसका विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विश्वरचनाका कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाधमियोंको बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा यीभत्सुः गर्भरसा निविद्धा । (मं. ८)

‘ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ’ इसका कोई कार्य उनको सूझता नहीं है । हरएक स्त्री जो गृहस्थाधममें है इसी प्रकार

गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकोंको पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालनमें योग्य रीतिसे दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषणके प्रतिकूल हो । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें वैसी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्तन्त उपवाकं ईयुः । (मं. ८)

(नमस्तन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अर्घ्य युक्त पुरुष उनका प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं । ’ वक्तृ प्रश्नकारके गृहस्थी जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सर्वगमें रहना चाहते हैं । अथवा अक्षकी भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका सब भेंटसे सरकार करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार सत्कार होता है और आदर्श गृहस्थीका पर वैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है । पाठक इसका विचार करे । और देखिये—

माता धुरि युक्ता आसीत् । (मं. ९)

‘ माता गृहस्थके कार्यही पुरामें लगी हुई है । ’ माता पति रहनेवाली नहीं है । वह पुरामें रहकर कार्य करनेवाली है । गृहस्थाधममें धर्मपत्नीका यही कार्य है । गृहस्थके सब कर्णोंमें यह पुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कार्यका भार सँभालती है, इसीलिये उसको सहायधर्मपत्नी गृहिणी कहते हैं । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार पुरामें रहकर कार्य करती है ।

गर्भो वृजनीष्यन्तः अतिष्ठत् । (मं. ९)

‘ गर्भ अपने अन्दर अन्त शक्तियोंके आधारपर रहता है । ’ गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी पुरामें रहकर सब कार्यका भार सँभालती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रहनेपर सब भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (मां अनु वरः) गौके अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार उनके सद्गतेनी गृहिणीके बालकवचने उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूपमें अवस्थत्) सब अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । अथ मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैधे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (त्रिपु योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकारको सारूप्यता दिखाई देती है । पूर्ण गृहस्थाधमका यह फल है । इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

**एकः तिस्रः मातृन् त्रीन् पितृन् विश्व् ऊर्ध्वः
तस्यौ ॥ (मं. १०)**

'अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा सदा रहता है।' अर्थात् टेढ़ी चाल नहीं चलता। तीन माताएँ ये हैं— 'प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता।' तीन पिता ये हैं— 'परमात्मा, गुरु और अपना जनक।' इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और साथे व्यवहार करता है। और कभी (न अवगलापयन्त) ग्लानिको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ—

**अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविद्मः अविश्वविद्मो
चाच्च मन्त्रयन्ते । (मं. १०)**

'सब गुलोकके पृष्ठभागपर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं।' वहाँ स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आ सकता।

**परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रं विश्वा भुवनानि
आतस्थुः । (मं. ११)**

'घूमते हुए पाँच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रह रहे हैं' अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं। पञ्च प्राणोंका जो पाँच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन उठरे हुए हैं। यहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं। प्राणके चले जानेपर कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहद्राणचक्रपर रह रहा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है। यह चक्र भ्रमण कर रहा है, तथापि इसका मध्य-दण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है। अनादि कालसे इस विश्वके घूमते रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं। कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल बालना पड़ता है, परंतु यहाँ तेल न बालते हुए भी यह मध्य-दण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है। ये जगत्के सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विघ्न होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूमिमारः) बहुत ही भार है। जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिये और गतिसे चल रहा है। और अनादि-कालसे घूमनेपर भी (सनात् एव सनाभिः न छिद्यते)

छिन्नभिन्न नहीं होता है। इस प्रकार यह जगत्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया हुआ है।

आगे बारहवें मंत्रमें 'कालचक्र' का वर्णन है (द्वादश आहुति) बारह मासोंका बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है। यह संवत्सरचक्र (वृह-अरे) छः अरोंमें विभक्त हुआ है, छः ऋतु यहाँ इसके छः अरों हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ छः ऋतु होते हैं, यहाँ दर्शानेके लिये (सप्तचक्रे) शब्द आया है। अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु माघ, पक्ष, अहोरात्र, सुहृत्, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर (पञ्चवाद्) पाँच पाँच वाला है, शीतकाल, उष्णकाल और सर्वाकाल और ये तीन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पाँच पाँच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पाँचोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसारका कल्याण करता है। इस चक्रमें—

**मिथुनासः पुत्राः अत्र सप्तशतानि विद्यतिः
च आतस्थुः ॥ (मं. १३)**

'मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातवाँ बंध है।' ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ दिन जुड़े हुए हैं। चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० हेतु हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रं न हि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले था वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जर्ण (सन्तैमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विद्या भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन उठरे हुए हैं। सभीकी आयु इस कालचक्रके गिनी जाती है। जो ज्ञानी है (अक्षुण्णाय पश्यन्, न अन्धः) जिसकी आँखें लज्जामें हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

**यः कविः स आचिकेत, यः ता विजानात्,
सः पितुः पिता असत् ॥ (मं. १५)**

'जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होगा

है ।' अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है । वह मानो मुक्त होता है । यहाँ एक आश्चर्य है कि—

स्त्रियः सतीः ताँ उ पुंसः आहुः । (मं. १५)
' कई स्त्रियाँ होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ' ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है । मनुष्योंमें भी कईयोंको पुरुष और कईयोंको स्त्रियाँ कहा जाता है, परन्तु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं । अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है । जीवात्मा तो स्त्रीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । यह धिक्दांत सत्य होता हुआ भी जगतमें प्रमत्त स्त्री पुरुषका व्यवहार चल ही रहा है । इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पद् यमाः एकः एकजः द्वेषजाः ऋषयः । (मं. १६)
' देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छ लुके हुए हैं और एक अकेला है । ' छ ऋतु प्रत्येक दो दो माघोंवाला होता है

और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः=ऋषयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें सष्णताकी ग्युनाधिकता होती है । अतः इन ऋतुओंको (सप्तयं) सात प्रकारका कहा जाता है । आगे सत्रहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सूर्योदि बच्चोंको साथ लेकर कर्ना रहती, क्या करती, और अपने पदसे बच्चोंको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि सदिग्धसा है, तथापि पूर्व स्थानके वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सभसे प्रथम हो चुका है । अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्तकी संगति है । आत्मा, परमात्मा, काल और विश्वके सब भूतोंका सुन्दर वर्णन यहाँ है । पाठक इन मंत्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें ।

सर्काधारका कर्णन ।

(का. १०, सू. ७)

(ऋषिः— अथर्व । देवता— स्कन्मः आत्मा वा ।)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे ऋतुमस्याध्याहितम् ।

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याध्याहितं इति तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्माद्ङ्गात् दीप्यते अग्निरस्य कस्माद्ङ्गात् पवते मातरिभ्या ।

कस्माद्ङ्गात् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कन्मस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे तपः अधिष्ठति) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे अग्नि अध्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋतु- सरलताका भाव रहता है ? (अस्य अङ्गात् तपो कस्मिन्नङ्गे) इसके अङ्गोंके किस भागमें सत्य प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अङ्गात् अग्निः दीप्यते) इस परमात्माके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अङ्गात् मातरिभ्या पवते) इसके किस अवयवसे वायु बहता है ? (कस्मात् अङ्गात् चन्द्रमा अधि धि मिमीते) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कन्मस्य अङ्गं मिमानः) और महान् रश्मि अर्थात् विश्वधारके किस अंगका मातन कर करता है ? ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।	
कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता घोः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः	॥ ३ ॥
कः प्रेक्षन् दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः कः प्रेक्षन् पवते मातरिषां ।	
यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः	॥ ४ ॥
कार्षिमासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः ।	
यत्र यन्त्युतवो यत्रातिवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः	॥ ५ ॥
कः प्रेक्षन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने ।	
यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः	॥ ६ ॥
यस्मिन्स्तुब्ध्वा प्रजापतिलोकान्तसर्वा अघारयत् ।	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः	॥ ७ ॥
यत्परममव्ययं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।	
किर्यता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यत्र प्राविशत्किपत्तद्रभूव	॥ ८ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे भूमि तिष्ठति) इष्ट परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता घोः तिष्ठति) किस अंगमें वह सुरक्षित गुलोक रहता है ? और (कस्मिन् अंगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उत्तर गुलोकका परला भाग रहता है ? ॥ ३ ॥

(ऊर्ध्वः अग्निः कः प्र-ईप्सन् दीप्यते) ऊपरका अग्नि अर्थात् सूर्य किस और देखता हुआ प्रकाशता है ? (मातरिष्वहा कत्र प्र-ईप्सन् पवते) वायु कहां दृष्ट रहकर बहता है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आवृतः अभियन्ति) जहां दृष्टि रहते हुए ये जलप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे बता कि (सः कतमः सिव देव) वह कौनसा है ? ॥ ४ ॥

(कार्षिमासाः मासाः) पक्ष और महीने (संवत्सरेण सह संविदानाः) वर्षके साथ मिलते हुए (क्व क्व यन्ति) कहां कहां भला चल रहे हैं ? (यत्र अतवा यत्र आतिवाः यन्ति) जहां ये ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५ ॥

(यत्र यन्त्युतवो यत्रातिवाः) किस और लक्ष्य रहकर ये विद्वद् रूपवाली जिनमें अर्थात् (अहोरात्रे) दिन और रात्री (संविदाने द्रवतः) मिलकर दौंच रही हैं ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आपः अभियन्ति) जिनके लक्ष्य बनाकर चल जा रहे हैं, (स्कम्भं) उसी सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ६ ॥

(यस्मिन्स्तुब्ध्वा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापतिः सर्वाङ्ग लोकान् अघारयत्) प्रजापतिने सब लोकोंको धारण किया (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा है ? ॥ ७ ॥

(यत् परमं अव्ययं यत् च मध्यमं) जो अष्ट, निष्ठ और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापतिः ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है, (तत्र स्कम्भः किर्यता प्राविशेश) वहां सर्वाधारके कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् किपत् यभूव) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना बना हुआ है ? ॥ ८ ॥

किर्यता स्कम्भः प्र विवेश भूतं किर्यद्भुविष्यदुन्वाशयेऽस्य ।	
एकं यदङ्गमकृणोत्सहस्रधा किर्यता स्कम्भः प्र विवेश तत्र	॥ ९ ॥
यत्र लोकाश्च कोशाश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।	
असन्च यत्र सन्चान्तं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १० ॥
यत्र तपः पराक्रम्य त्रुतं धारयत्युत्तरम् ।	
ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ ११ ॥
यस्मिन्भूमिस्तृक्षुं धौर्यस्मिन्नध्याहिता ।	
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यापिताः	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १२ ॥
यस्य त्रयास्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १३ ॥
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।	
एकार्षिर्वस्मिन्नापिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १४ ॥

अर्थ— (स्कम्भ भूत किर्यता प्रविशेश) यह सर्वाधार भूतकालके विषयमें कितने अंशके प्रविष्ट हुआ या ? (अस्य किर्यत् भविष्यत् अनु-भाशये) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विषयमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भः किर्यता प्रविशेश) वही सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

(यत्र लोकान् कोशान्) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपो ब्रह्म) जहाँ जल और ब्रह्म रहता है ऐसा (जनाः विदुः) लोग जानते हैं (असत् च सत् च यत्र अन्तं) सत् और असत् जहाँ मिला है (तं स्कम्भं मूढि) उस सर्वाधारका वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्वित् पद्य) वह मला कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसके आधारके (पदान्नाम्य तपः) ब्रह्म प्रयत्न करके तप (उत्तरं त्रुतं धारयति) उत्पन्नतः प्रकृतधारण करता है तथा जहाँ (यत्र ऋणं श्रद्धा च आपो ब्रह्म) ऋत, श्रद्धा, आप, और ब्रह्म (समाहिताः) धृत्वि रह रहे हैं (तं स्कम्भं मूढि) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश (अध्याहिता) ठिके हुए हैं और (यत्र अग्निः चन्द्रमाः सूर्यो याताः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु (आपिताः तिष्ठन्ति) आश्रय लेकर रहते हैं उस (तं स्कम्भं) सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

(सर्वे त्रयास्त्रिंशद् देवाः) सब तैत्तिरीय देव (यस्य अंगे समाहिताः) जिसके अंगोंमें स्विष्ट हुए हैं (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

(यत्र प्रथमजाः ऋषयः) जिसमें पहिले बने हुए ऋषि तथा (ऋचः साम यजुः मही) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व ब्रह्मविद्या अर्थात् अपरवेद स्थित हैं, (यस्मिन् एक ऋषिः आपिताः) जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार जिये हुए हैं, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १४ ॥

यन्नामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽर्षिं समाहिते ।	
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽर्षिं समाहिताः	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः	॥ १५ ॥
यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यः स्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।	
यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः	॥ १६ ॥
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।	
यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम् ।	
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः	॥ १७ ॥
यस्य शिरों वैश्वानरश्चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् ।	
अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः	॥ १८ ॥
यस्य ब्रह्म मुखं माहूर्जिह्वा मधुकुशामृत ।	
विराजमूघो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः	॥ १९ ॥
यस्माद्दृचो अपातक्षन् यजुर्व्यस्मादुपाकपन् ।	
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः	॥ २० ॥

अर्थ—(यत्र पुरुषे) जिस पुरुषमें (अमृतं च मृत्युः च समाहिते) अमरत्व और मरण रहता है, (यस्य नाड्यः समुद्रः) जिसकी नाडियाँ समुद्र हैं, जो (पुरुषे अर्षिं समाहिताः) जो पुरुषके शरीरमें हैं, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १५ ॥

(चतस्रः प्रथमाः प्रदिशः) चारों पादली दिशाएँ (यत्र नाड्यः स्तिष्ठन्ति) जहाँ नाडियाँ होकर रह रही हैं, (यत्र यज्ञः पराक्रान्तः) जहाँ यज्ञ पराक्रम कर रहा है (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें बता कि वह कौनसा है ? ॥ १६ ॥

(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो इस मनुष्यके मध्यमें ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं (ते विदुः परमेष्ठिनं) वे परमेष्ठीको जानते हैं, (यो वेदं परमेष्ठिनं) जो परमेष्ठीको जानता है और (यः च प्रजापतिं वेदं) जो प्रजापतिको जानता है, और (ये ज्येष्ठं ब्राह्मणं विदुः) जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं (तं स्कम्भं अनुसंविदुः) वे सर्वाधारको अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १७ ॥

(यस्य शिरः वैश्वानरः) जिसका शिर वैश्वानर अग्नि है, (चक्षुः अंगिरसः अमयन्) और आँख अंगिरस है, (यस्य अङ्गानि यातवः) जिसके अवयव यातु-राक्षस-हैं (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १८ ॥

(यस्य मुखं ब्रह्म आहुः) जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, (उत मधुकुशो जिह्वा) और जिह्वा मधुकुशा है । (यस्य ऊच्यः विराजं) जिसके स्वन-दुग्धाशय यह विराट् स्वरूप है (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १९ ॥

(यस्मात् क्रचः अपातक्षन्) जिससे ऋचाएँ बनीं, (यस्मात् यजुः अपाकपन्) जिससे यज्ञ बने, (यस्य लोमानि सामानि) जिसके लोम साम हैं, जिसका (मुखं अथर्वा अंगिरसः) मुख अंगिरस-अथर्वा है, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ २० ॥

असृच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमार्मिव जनां विदुः ।

उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते

॥ २१ ॥

यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवद्रेव सः

॥ २२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तमद्य को वेदु यं देवा अभिरक्ष्य

॥ २३ ॥

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा चेदिता स्यात्

॥ २४ ॥

बृहन्तो नाम ते देवा येऽस्तुतः परिं जज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः पुरो जनाः

॥ २५ ॥

यत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः

॥ २६ ॥

अर्थ— (असृच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं) असत्ये उपपन्न हुई और रियरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे (जनाः) परम रूप विदु (मनुष्य परमप्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । (उत ये अवरे स्तु मन्थन्ते) और जो दूसरे लोग हैं वे उसकी सब ही मानते हैं (ते शाखां उपासते) वे उसी शाखाको उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

(यत्र) जहाँ आदित्य, रुद्र और वसु (समाहिताः) रहते हैं, (भूत भव्य च) भूत, वर्तमान और भविष्य तथा (यत्र सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः) जहाँ ये सब लोक आधार स्थि हुए हैं (त स्कम्भ०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ॥ २२ ॥

(अस्य त्रिंशत् देवाः) तीसरे देव (यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति) जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, है देवो ! (यं अभिरक्ष्य) जिसकी तुम रक्षा करते हो, (त निधिं अद्य काः वेदु) उस निधिको आज कौन जानता है ॥ २३ ॥

(यत्र ब्रह्मविदः देवाः) जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् जानी (ज्येष्ठ ब्रह्म उपासते) धेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, (यो वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निधयपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा (सः) चेदिता ब्रह्म स्यात्) वह जाता ब्रह्मा हो जाएगा ॥ २४ ॥

(ते देवा बृहन्तः नाम) वे देव बड़े प्रसिद्ध हैं, (ये असताः परिं जज्ञिरे) जो असत्य से अर्थात् प्रकृतिसे उपपन्न हुए हैं, (तत् एकं स्कम्भस्य अंगं) वह एकमात्र एक अंग है, जिसको (जनाः) असत्य पर आहुः) जानी लोग असत्य पर धेष्ठ करते हैं ॥ २५ ॥

(यत्र स्कम्भः प्रजनयत्) जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-व्यवस्था करता हुआ (पुराणं व्यवर्तयत्) पुराणको ही विवर्तित करता है, (तत् स्कम्भस्य एकं अंगं) वह सर्वाधार आत्माका एक अंग (पुराणं अनुसंविदुः) पुराण करके ही जानते हैं ॥ २६ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः

॥ २७ ॥

हिरण्यगर्भं परममनस्युद्यं जना विदुः ।

स्कम्भस्तदग्रे प्राप्तिञ्चद्विरण्यं लोके अन्तरा

॥ २८ ॥

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम्

॥ २९ ॥

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् ।

इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्

॥ ३० ॥

नाम् नाम्ना जोहवीति पुरा स्यात् पुरोपसः ।

यदुजः प्रथमं संबभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्छान्यत् परमस्ति भूतम् ॥ ३१ ॥

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमूतोदरम् ।

दिवं यदृचक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः

॥ ३२ ॥

अर्थ— (अस्य अंगे गात्रा) जिसके शरीरके अवयवोंमें (त्रय त्रिंशत् देवा विभेजिरे) तैत्तिरीय देव विभक्त होकर रह रहे हैं, (तान् वै त्रय त्रिंशत् देवान्) उन तैत्तिरीय देवोंके (एके ब्रह्मविदः विदुः) अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ॥ २७ ॥

(जनाः हिरण्यगर्भं) लोग हिरण्यगर्भको (परमं अनति-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः तत् हिरण्य प्राप्तिञ्चत्) प्रारम्भमें सर्वाधार आत्माने ही इस सुवर्णमय हिरण्यगर्भका निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोका) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारमें सब लोक रह रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उर्ध्वमें तप रहता है, (स्कम्भे अग्नि श्रुत आहित) उर्ध्वमें आधारमें श्रुत रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) में तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुझ (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमें ही यह सब समाया हुआ है ॥ २९ ॥

(इन्द्रे) इन्द्रमें सब लोक, तप और श्रुत रहते हैं । हे इन्द्र । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि तू ही (स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कम्भ है जिसमें यह सब समाया हुआ है ॥ ३० ॥

(स्यात् पुरा उपसः पुरा) सूर्योदयके पूर्व उप-कालके भी पूर्व (नाम्ना नाम जोहवीति) नामके साथ ईश्वरके यशका गान करता है, ईशभाषि करता है । (यत् अजः प्रथमं स बभूव) जब इस प्रकार प्रथमशील आत्मा प्रथम ईश्वरसे सम्बन्ध संगत हाता है, (स ह तत् स्वराज्यं द्याय) वही उस स्वराज्य-स्वामानन्द स्वराज्यको प्राप्त करता है कि (यस्मान् अन्यत् परं भूत न अस्ति) जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ॥ ३१ ॥

(यस्य भूमिः प्रमा) जिसकी भूमि एक पांवका प्रमाण है, (उत अन्तरिक्ष उदरं) और अन्तरिक्ष उदर है, (यः दिवं मूर्धानं चक्रे) जिसने सुलोकको अपना धिर बनाया है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३२ ॥

यस्य सूर्यश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

यस्य वार्तः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽर्भवन् ।

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥

स्कम्भो दाधार द्यौर्वापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वीरान्तरिक्षम् ।

स्कम्भो दाधारु प्रदिशुः पटुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश ॥ ३५ ॥

यः अमात् तर्पसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समानश्रे ।

सोमं यश्चक्रे केजले तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः ।

किमार्यः सत्यं प्रेप्तन्तीनेलयन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥

मुह्यत्यं भुवनस्य मध्ये तर्पसि क्रान्तं सलिलस्यं पृष्ठे ।

तस्मिन्नुयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव धाराः ॥ ३८ ॥

अर्थ— (यस्य सूर्यः चक्षुः) त्रिषुको आँख सूर्य, (पुनः नवः चन्द्रमाश्च) और फिर फिर नया बननेवाला चन्द्रमा है, (यः अग्निं आस्यं चक्रे) त्रिषुने अग्निको अपना मुख बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उष धेयु मन्त्रके लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥

(यस्य प्राणापानौ वातः) त्रिषुके प्राण और अपान वायु है, और (चक्षुः अंगिरसः अर्भवन्) आँख आंगिरस बन हुए हैं, (यः दिशः प्रज्ञानी चक्रे) त्रिषुने दिशाओंको प्रज्ञा साधन बान बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उष धेयु मन्त्रके लिये नमस्कार है ॥ ३४ ॥

(स्कम्भः इमे उभे द्यावापृथिवी दाधार) इत सर्वाधारने ये पृथ्वी और आकाश धारण किए हैं, (स्कम्भः उभे अन्तरिक्षं दाधार) उभोंने विश्वत अन्तरिक्ष धारण किया है, (स्कम्भः पटु उर्वीः प्रदिशः दाधार) उर्ध्वने ये उष बधी दिशाएं धारण की हैं, (स्कम्भः इदं विश्वं भुवनं आविवेश) वही इष सब विश्व पविष्ट हुआ है ॥ ३५ ॥

(यः तर्पसः अमात् जातो) जो ताके अर्धवे प्रष्ट होकर (सर्वान् लोकान् स्वं आनतो) सब लोकोंको व्यापता है, (यः सोमं केजले चक्रे) त्रिषुने सोमको ही केजल (एक हा उत्तम औषधिका बनाया) है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उष धेयु मन्त्रके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥

(कथं वातः न रमते) क्यों वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्रेप्तन्तीः जापः) क्या सत्यको प्रतिष्ठा इच्छते मत्र (कदा चन न रमत्यगिति) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

(भुवनस्य मध्ये मूह्यत्यं) इष विश्वके मध्यमें बसा पृथ्वी पृथ्वी देव है, (तर्पसि क्रान्तं सलिलस्यं पृष्ठे) ताप उष्णता देनेमें विदेय कृत्स्नवाता जो जलके पृष्ठमागमें है, (मुह्यत्यं स्कन्ध परित द्यावा इव) त्रिषुने पृथ्वी पृथ्वी स्कन्ध और उषके पाँों और स का होने हैं उष तरंग (तस्मिन् ये उ के च देवा' धर्यन्ते) उषमें जो कोई देव है, रहते हैं ॥ ३८ ॥

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।

यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धदेव सः

॥ ३९ ॥

अप तस्य द्रुतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना ।

सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ

॥ ४० ॥

यो वेत्सं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद ।

स वै गुह्यः प्रजापतिः

॥ ४१ ॥

तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् ।

प्रान्या तन्वृस्तिरते धृत्ते अन्या नार्प वृज्जाते न गमातो अन्तम्

॥ ४२ ॥

तयोर्हं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यत्रा परस्तात् ।

पुमानेन द्वयत्युद्गृणोति पुमानेन द्वि जंभाराधि नाकं

॥ ४३ ॥

इमे मयूखा उप तस्तमुदिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वारवे

॥ ४४ ॥

अर्थ— (यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां) जिसके लिये हाथों पावों (वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा) वाणी, कानों और आँखों (देवाः सदा बलिं यस्मै विमिते प्रयच्छन्ति) देव सदा अपरिमित उपहार जिस अपरिमितके लिये देते हैं, (स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सित् एव स) उस सर्वाधारके विषयमें कह, कि वह कौन है ॥ ३९ ॥

(तस्य तमः अपद्रुतं) उसका अज्ञान दूर हो चुका है, (सः पाप्मना व्यावृत्तः) वह पापसे दूर हो चुका है, (यानि त्रीणि ज्योतीषि) जो तीन ज्योतिषों हैं, (सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ) वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥

(यः सलिले तिष्ठन्तं हिरण्यं वेत्सं वेद) जो जलमें रले हुए स्वर्णके बतलको जानता है, (सः वै गुह्यः प्रजापतिः) वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥

(एके विरूपे युवती) दो विरुद्ध रूपवाली स्त्रिया (एक मयूख तंत्र) छ खट्टियोंवाला ताना (अभि या क्रामं वयतः) बारबार घूमघूमकर बुनती है, उनमेंसे (अन्या तन्वृन् प्रतिरते) दूसरी भागोंके फैलाती है और (अन्या धृत्ते) दूसरी उनको धारण करती है, (न अपवृज्जाते) न विधाम करती है और (न गमातो अन्तं) न समाप्त करती है ॥ ४२ ॥

(परिनृत्यन्त्योः इद्य तयो) नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे (यत्रा परस्तात् न विजानामि) कौनकी परती है, यह मैं नहीं जानता । (एनन् पुमान् वयति) इसको एक पुरुष बुनता है (एनन् पुमान् उद्गृणोति) इसको दूसरा पुरुष उधेउता है और वह (अधि नाकं विजभार) स्वर्णमें इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥

(इमे मयूखाः दिवं उप तस्तमुः) वे खट्टियों गुलोककी धाम कर धारण करती हैं । (सामानि धातवे तसराणि चक्रुः) सामोंको बुननेके लिये तन्तुजाल बनाने हैं ॥ ४४ ॥

ईश्वरका ऋक्ण्ड सामर्थ्य ।

(का. ६, सू. ३३)

(श्रुतिः— आटिकायन । देवता— इन्द्रः)

यम्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वर्गि । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

नार्षप आ दधृपते धृषाणो धूपितः शर्वः ।

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नार्षपे शर्वः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रपिमुक्तं पिशङ्गसंशयम् ।

इन्द्रः पविस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो ! (अस्य तुजे) इस प्रभुके बलसे (इदं रजः) यह लोहलोहान्तर, (वनं स्वः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (वा युजः) संयुक्त हुए हैं। इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धूपित) परामित हुआ शत्रु (धृषाणः श्रावः न आधृपे) इरानेवालेके बलकी बराबरी नहीं कर सकता और न (आदधृपते) उसको हरा सकता है। (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पहिले पीछासे चला हुआ शत्रु (इन्द्रस्य श्रावः श्रावः न आधृपे) प्रभुके प्रशंसनीय बलकी गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पातिः आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे भी बड़ा समर्थ प्रभु है। (सः नः तां उक्तं पिशङ्गसंशयो रपि ददातु) यह हम सबको उस बड़े सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक स्थिर हैं। एषा प्रणव सामर्थ्य उस प्रभुका है। कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है। सब वत्सव हुए पदार्थोंसे यह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ॥

परमेश्वरकी महिमा ।

(काण्ड ६, सूक्त ६१)

(श्रुतिः— अथर्वी । देवता— इन्द्रः)

महामापो मधुमदिरयन्तां महा सूरों अमरज्ज्योतिषे कम् ।

मर्षं देवा उत विश्वे तपोजा मर्षं देवः संविता व्यचो घात् ॥ १ ॥

अर्थ— (आपोः मर्षं मधुमत् वा इरयन्तां) जन मेरे लिये मधुरासके युक्त होकर बहे। (सूरः मत् ज्योतिषे कः अमरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये अमरों किशने चारों ओर भर दी है। (उत यिभ्ये तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (संविता देव चः मर्षं ह्यवघ- घात्) और सूर्य देव भी मेरे लिये विश्वाकी घाण करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— जल पारमेश्वरकी प्राणसे मधुरासके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है। सब अन्य देव उसीकी-महिमाका विश्वा कर रहे हैं ॥ १ ॥

अहं विवेच पृथिवीमुत धामहमूर्तुरजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं देवीं परि वाचं विशश्र ॥ २ ॥

अहं जजान पृथिवीमुत धामहमूर्तुरजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया ॥ ३ ॥

अर्थ— (अहं पृथिवीं उत धां विवेच) मैंने पृथ्वी और दुलोकको अलग अलग किया है । (अहं सप्त क्रतून् साकं अजनयं) मैंने सात क्रतुओंको साथ साथ बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत्) सत्य और अतृत जो भी वाणी बोली जाती है वह (विशः देवीं वाचं अहं परिवदामि) मनुष्योंकी देवी वाणी में ही सब प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥

(अहं पृथिवीं उत धां जजान) मैंने पृथ्वी और दुलोकको उत्पन्न किया है । (अहं सप्त क्रतून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात क्रतुओं और सिन्धुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सत्य या अतृत जो भी बोलन होता है वह बोलता हूँ । और (सखाया अग्नीषोमा अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूसरेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, दुलोक उधी ईश्वरन बनाये हैं, छः क्रतु और अधिष्ठमान मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं । मनुष्योंकी वाणी उधीकी प्रेरणासे बोली जाती है ॥ २ ॥

सप्त समुद्र और सात नदियाँ उधीकी आज्ञासे उत्पन्न हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा बढ़ी करना है और अग्निके साथ सोमशाक उसने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विषयको रचना परमेश्वर करता है यह बात स्वयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है ।

तेजस्वी ईश्वर ।

(काण्ड ६, सूक्त ३४)

(ऋषिः— वातनः । देवता— अग्निः ।)

प्राग्रये वार्चमीरय वृषभाय क्षितीनाम् । स नः पर्षदति द्विषः ॥ १ ॥

यो रक्षांसि निजूर्वेत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्षदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावर्तस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अमिरजायत । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ५ ॥

अर्थ— (क्षितीनां वृषभाय अग्रये) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये (वार्चं प्र ईरय) स्तुतिरूप अपनी वाणीकी प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वा प्रभु (तिग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजूर्वेति) अपने तीक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंकी नष्ट करता है । (यः परस्याः परावर्तः धन्व) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरः अतिरोचते) पार करके चमकता है । (यः विश्वा भुवना अभि विपश्यति) जो सब भुवनोंकी अलग अलग भी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशक देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता है । (सः जः द्विषः अति पर्षद्) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर दूरक परिपूर्ण बनाये ॥ १-५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब शत्रुओंकी नष्टप्रष्ट कर देता है । वह जैसा पात है उसी प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है । वह सब पदार्थमात्रकी अलग अलग और मिलीजुली अवस्थाओं में यथावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य अणुके परे जाकर जाना है । वह सब तरफ छोटो शत्रुओंमें सब दूर परे रहता है ।

विज्रयी इन्द्र ।

(का. ६, सू. २)

(ऋषि — अथर्वा । देवता — सोम, वनस्पति ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । स्तोत्रयो वचः शृणवद्वचं च मे ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्दुवो वयो न वृक्षमन्वसः । विरंप्शिन् वि मृषो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे । युवा जेतेशानः स पुरुपुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ऋत्विज) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो ! (इन्द्राय सोमं सुनोत) इन्द्रके लिये सोमरस निचोरो, (च आ धावत) और उसको अच्छा प्रकार गोधो । (यः स्तोत्रो मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (शृण च) मेरी प्रार्थना (शृणवत्) सुने ॥ १ ॥

(यं अन्वस इन्द्रय) जिसके प्रति अन्नरसके अन्न (आविशन्ति) पहुँच जाते हैं (वृक्षं अयः न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विरंप्शिन्) विज्ञानगुण वीर ! (रक्षस्विनीः मृषः वि जहि) आगुरी हाँके शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपाव्ने वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निचोरो । (सः पुरुपुत जेता युवा इशान) वह प्रशसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे याज्ञको ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोरो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । यह प्रभु ऐसा है कि ओ हमारी प्राप्ति सुनता है और हमार मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुँचता है । हे वीर ! आगुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥ सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रशसनीय विजयी युवा वीर है और वही सबका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका कार्य खेदन करना चाहिये । यह सोमरस बटा बलवर्धक, पौष्टिक आरामवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता वृद्धिवाला है । ईश्वरको अधिकपूर्वक समर्पण करनेके बाद अथवा भक्षण करनेका महत्त्व इस सूत्रमें है ।

मृत्युय मन्त्रमें ' ईशान ' शब्द है ओ इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहाँका वर्णन परमात्मपरक होनेका मिश्रण करता है । ' युवा, जेता, इन्द्र ' आदि शब्द भी उसी प्रभुके वाचक प्रसिद्ध हैं ।

विजय्या देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ४४ [४५])

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— इन्द्रः, विष्णु ।)

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतुरथनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम्

॥ १ ॥

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतुरः च न पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृधेथां) जब तुम दोनों संपत्ति युद्ध करते हो, (तत् सहस्रं त्रेधा वि परयेथां) तब हजारों शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

'विष्णु' नाम व्यापक परमात्माका है और 'इन्द्र' नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्ति प्रदान करनेवाले जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं ये शरीररूपी एक ही रूपपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों तथा इनमेंसे प्रत्येक विजयशाली है ; ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । पाठक इस मंत्रसे यह भाव मनमें समझें कि विजयी इन्द्र तो बन्दीका जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इस लिये यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे, तो उनकी निःसन्देह विजय होगी ।

प्रभुका ध्यान ।

(काण्ड ७, सूक्त ७१, (७४))

(ऋषि — अथर्वा । देवता— अग्निः ।)

परिं त्वामे पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । ध्रुवद्वर्णं दिवेदिवे हुन्तारं महगुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (सहस्य अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं ध्रुवद्वर्णं) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका ध्वंस करनेवाले (भंगशुरावतः हुन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुम ईश्वरको प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति माते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— परमेश्वर बलवान्, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, धातपात करने वालेका विनाश करनेवाला है, अत उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको अपनेमें बनावे । मनुष्य इन गुणोंको धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है । अग्नि भी वही प्रभुकी आभिव्यक्ति लक्षर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्यान्य नाम वही एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

कच्चानेकाला देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ६३, (६५))

(ऋषि — मारीच ऋषय । देवता — जातवेदा ।)

पुतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सुधस्थात् ।

स नः पर्येदति दुर्गाणि विश्वा क्षामत् देवोति दुरितान्मयिः

॥ १ ॥

अर्थ— (पुतनाजित सहमान अग्नि) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उक्थे परमात् सुधस्थात् हवामहे) स्तोत्रसे उरुहृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (स नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्येत्) वह हमें सब दु खोंसे पार ले जावे । और (चद अग्निः देव) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुर्वस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ— शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके अ क्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ अपने पास बुलाते हैं । वह नि सन्देह हमें कष्टोंसे बचावगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हर एक मनुष्य करे और उसक ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात् उपासक भी शत्रु सेनाका पराभव करे, शत्रुके हमलेकी सहे अर्थात् न भाग जावे दुरोंको कण्ठसे बचावे और दुरावस्थामें उनका सहायक बने ।

मनुष्योका निरीक्षक देव ।

(का. ७, सू. ४१, (४२))

(ऋषि — प्रकृष्यः । देवता — इयेन ।)

अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द इयेनो नूचक्षा अवसानदुर्षः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजासीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्

॥ १ ॥

इयेनो नूचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतपौनिर्वयोधाः ।

स नो नि रच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृपुं स्वधावत्

॥ २ ॥

अर्थ— (अवसान-दुर्ष, नूचक्षा, इयेन) अन्तिम अवस्थायी समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जानने वाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अप. अति ततर्द) रेतले देशोंके ऊपर भी अत्यन्त जलकी वृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजासि) सब निम्न भागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कल्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नूचक्षाः दिव्य सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, सुसिद्धमें रहनेवाला, जिसकी उपास करिए हैं, (सहस्रपात् शत पौनिः) सहस्र पावोंसे ऊर्ध्व उचार करनेवाला, षेकडों प्रकारका उरपादक शक्तियोंके युक्त, (ययोधाः इयेनः) अश्वको देने-वाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृत वसु) ओ अर्थात् प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः न नियच्छात्) वह देव हमें देवे । (अस्माक पितृपुं स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करने-वाला, दुलोकमें प्रकाशक पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारका गतियोग्य सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सैकड़ों प्रकारकी उपासक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंका उत्पन्न कर सकता है, जो सबको जन्म देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतौल प्रदेशोंपर भी बहुत श्रुति करता है, अर्थात् अन्वय वृक्षवनस्पतियोंपर तो करता ही है । यह देव दुलोकसे अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोका-न्तर है, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दु खसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्वये जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देता ही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अजादि पदार्थ देवे ।

आत्माकी उपासना ।

(काण्ड ७, सूक्त २१, (२२))

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— आराम)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एकों विभूरतिथिर्जनानाम् ।

स पूव्यो नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरनु वावृत एकामित् पुरु

॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके बच-भोजि प्राप्त करो । वह (एकः जनानां विभू- अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभू है और सबको अनेक-जानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (स्तः पूव्यः) वह सबसे पूर्व अवस्थित होता हुआ (नूतनं माविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बचता है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुर्य वर्तमि) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवाचते) पहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे होकर प्रकाशक स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सबसे पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थमें भी वह रहता है । वह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पहुंचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें । यह आत्मा एकही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एकही है । यही स्वयं किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है । हर एक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वका सतत प्रसा रदा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है । यह सब जगत् (पूव्यः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है । सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं देखा जात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है । वह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं । कियों मार्गसे गये

तो अन्तमें उसी एकही प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग बड़ातक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है ।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवा-त्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका ही सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समय ध्यानमें धारण करें । जीवात्मापरक ' अतिथि ' शब्द ' अनिश्चित तिथिवाला ' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर ' गतिमान् ' इस अर्थमें होगा । इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें करता है, यह जानें और इसक विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करें ।

उपासना :

(काण्ड ७, सूक्त १४, (१५))

(ऋषि — अधर्षा । देवता — सविता ।)

अभि त्वं देवं संचितारंभोष्योऽि कविक्रतुम् । अर्चामि सत्यसर्वं रत्नधामभि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥

ऊर्ध्वा यस्यामत्रिर्मा अर्दिद्युतत् सर्वांमनि । हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वुः ॥ २ ॥

सावीर्हि देवं प्रथमायं पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अथासभ्यं सचितर्वाषीणि दिवोर्दिव आ सुवा भूरिं पश्वः ॥ ३ ॥

दमूना देवः संचिता वरेण्यो दधद् रत्नं दक्षं पितृभ्य आर्षुपि ।

पिषात् सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥

अर्थ— (ओष्योः संचितारं) रक्षा करनेवाले युलोक और पृथ्वी लोकके (संचितारं) उत्पादक सूर्य, जो (कवि-क्रतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सर्वं रत्नधामं) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननोय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूँ ॥ १ ॥

(यस्य अमति माः) जिसका अपरिमित तेज (सचीमनि ऊर्ध्वा अर्दिद्युतत्) उसकी आशामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेज ही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिये प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव ! तू (प्रथमायं पित्रे हि सावीः) पहिले पालकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है । और (अस्मै वर्ष्माणं) इसको देह (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (संचितः) संचिता देव ! (अथ असभ्यं धार्याणि) और हमारे लिये बहुत वारणाय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सब (दिव्यः दिव्यः आसुष) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव ! तू (संचिता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू (पितृभ्यः रत्नं दक्षं आर्षुपि) पिताओंको रत्न, बल और आयु (दधत्) धारण कराता रहा है । (अस्य धर्मणि सोमं पिषात्) इसीके धर्म धारणमें सोमरसरूपी अन्न लेने हैं । वह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है । (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भाष्य— सपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगदूर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सबका प्यारा सबके द्वारा स्थान करने योग्य जो संचिता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

जिसकी शक्ति अपरिमित है, जिसकी आशामें रहकर उर्ध्वाका तेज सर्वत्र फैलाता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजके चिरण ही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिये आरमतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देनेने जो प्रारंभमें मनुष्य अन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता, आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है । इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी । इसीकी शक्तिये प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर सुप्त करती हैं । इसीसे सबको आनंद मिलता है । यह देव सर्वत्र अपरिच्छेद रीतिये संचार करता है ॥ ४ ॥

उवास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । दिनोंके गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही " सविता " देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके " देव, सविता, वरेण्य, " इत्यादि शब्द जैसेके जैसे ही इस मन्त्रमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है । यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेगे, तो उनको अर्थज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता है ।

सर्वकार उत्पादक देव

(का. ७, सू. १५ (१६))

(ऋषिः— भृगु । देवता—सविता)

तां सवितः सत्यसर्वा सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् ।

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सवितः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसर्वां) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्व-धारां तां सुमतिं) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको (भ्रावृणे) स्वीकारता हूँ, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओंके पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) अपने मायके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान् ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको मैं स्वीकारता हूँ ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है । वही वर्णन अन्य शान्तिमें यहाँ है । गायत्रीमंत्रमें ' धी, धियः ' शब्द है, उसके बदले यहाँ ' सुमति ' शब्द है । पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है ।

अस्मत्प्रकाश

(काण्ड ६, सूक्त २२ [२३])

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो ह्ये कवीनां मतिज्योतिर्विधर्मणि

॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीरूपसः समैरयन् ।

अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः

॥ २ ॥

अर्थ— (अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विद्वद् जगत्का विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कवीनां सहस्रं ह्ये) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः मा) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिमें चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः मन्युमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उससाह बडानेवाली (उपसः) उप कालकी किरणोंकी (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके संस्पर्शके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— विद्वद् गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग (हजारों) रीतियोंके बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्य ही है, उसका ज्ञान देनेवाला किरणें अत्यंत निर्मल, उससाह बडानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंको संस्पर्शके मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियाँ कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी तपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है- (विद्यमंणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें आग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चलत है, पृथ्वी आदि पदार्थ साव्यव है तो आकाश निरव्यव है । ऐसे विरुद्ध गुण-धर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी सगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण-धर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्म

वाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर शुभगुणोंसे इनको उपोजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सद्-बुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो वह अन्योको देना और अपने पास जितना प्रकाश हो उतना अंधेरेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

यह सच्चा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, मलहीन हैं, उरघाह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उरघाही बनें और दूसरोंको उच्च, निर्दोष शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनायें । इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये ।

ईश्वरकी भक्ति ।

(काण्ड ७, सूक्त ९ (१०))

(ऋषि — उपरिबध्नवः । देवता-पूषा)

प्रपथे पृथामंजनिष्ठ पूषा प्रपथे द्विवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उमे अमि प्रियतमे सधस्ये आ च परा च चरति प्रजानन् ॥ १ ॥

पूपेमा आशा अनु वेदु सर्वाः सो असाँ अमपतमेन नेपत् ।

स्वस्तिदा आपृणिः सर्ववीरोप्रमुच्छन् पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥

अर्थ— (पूषा) पौषक ईश्वर (द्विवः प्रपथे) गुल्लोके मार्गमें (पृथां प्रपथे) अन्तरीक्षके विविध मार्गोंमें और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथ्वीके ऊपरके मार्गमें (अजनिष्ठ) प्रकट होता है । (उमे प्रियतमे सधस्ये अमि) दोनों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥ १ ॥

(पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद्) पौषणकर्ता हेर सब इन दिशाओंको यथावत् जानता है । (सो अस्मान् अमपतमेन नेपत्) वह हम सबको उत्तम निर्मयताके मार्गसे ले जाता है । वह (स्वस्ति दाः आपृणिः) कर्मण्य करने-वाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारके बौर, (प्रजानन्) सबको यथावत् जानता हुआ बौर (अममुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा अगुवा होवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— पामेश्वर इस दिशाओंके सूर्ग स्थानोंमें उपरिचलन है । वह सब सुमदायक स्थानोंको अथवा अक्षर्याओंको जानता है और वह हम सबके पास भी है और दूर भी है ॥ १ ॥

वह सबका पौषण करता है और सबको यथावत् जानता है । वही हमको निर्मयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुशिक्षित ले जाता है । वह हम सबका कर्मण्य करनेवाला, सबको तेज देनेवाला, सबको बौरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी उन्नतिके मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सब उसके अगुवा मार्गदर्शक मानें ॥ २ ॥

१८ पूपन्तव्यं व्रते व्ययं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह ससि ॥ ३ ॥

परिं पूया परस्ताद्दस्त्वं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजंतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (पूपन्) पोषक देव ! (व्ययं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूया परस्तात् दक्षिण हस्तं परि दधातु) पोषक देव अपना दायाँ हाथ हमें देवे । (नः नष्ट पुनः नः व्याजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुन हमें प्राप्त होवे । (नष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुये पदार्थको पुन प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

१ भावार्थ— इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिये हम उधो ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

२ वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे खाद्यनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूया) सबका पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्तिस ही रहती है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है वह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि वह हमारे सब भुरे भले कर्मोंको यथावत् आनता है और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर हाँ हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी भुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार

बलाता है ।

पाँचवाँ विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये । सातवाँ विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, 'ये ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अन्दर करके' अपनी व्रतविधा साधन करें ।

अन्तर्यामी ईश्वरको नमन ।

(का. १ सूक्त १३)

(शब्दः— नृवज्रिणः । देवता- विद्युत्)

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित् नवे । नमस्ते अस्त्वडमने येनां दूडाशे अस्यासि ॥१॥

अर्थ— (विद्युते ते) विशाख प्रकाशमान तुमको (नम) नमस्कार (अस्तु) होवे । (स्तनयित् नवे ते नमः) मद्यगजनिवाले तुमको नमस्कार होवे । (अडमने ते नमः अस्तु) भोले रूप तुमको नमस्कार होवे । (येन) अिधसे तू (दूडाशे अस्यासि) दुःखदायीको दूर फेंकता है ॥ १ ॥

भावार्थ— हे देवि ! ईश्वरी ! तू विशाली आदिमें अपना तेज प्रकट करती है, मेघोंमें गर्जना करती है और अपनी शक्तिये भोले माँ बरसाती है, इन सब बातोंसे तू हमारे सब दुःखोंको दूर करती है, इसलिये हमें हम सब प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहसि । मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कुधि ॥२॥

प्रवतो नपाद्यत एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृपमः ।

विश्व ते धामं परमं गुहा यत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नामिः ॥ ३ ॥

यां त्वां देवा असृजन्त विश्व इपुं कृण्वाना असनाय धृष्णुम् ।

सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (प्रवतः नपात्) उच्चताको न गिरानेवाले ! (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार होवे । (यतः) क्योंकि तू (तपः समूहसि) तपको इच्छा करता है । (नः तनूभ्यः मृडय) हमारे शरीरोंको सुख दे और (तोकेभ्यः मयः कुधि) बच्चोंके लिये सुख प्रदान कर ॥ २ ॥

हे (प्रवतः नपात्) उच्चतासे न गिरानेवाले ! (तुभ्यं एव नमः अस्तु) तुम्हारे लिये ही नमस्कार होवे । (ते हेतये तपुषे च नमः कृपमः) तेरे वज्र और तेजके लिये नमस्कार करते हैं । (यत् ते धाम) जो तेरा स्थान (परमं गुहा) परम गुहा अर्थात् हृदयरूपी गुहामें है वह हम (विश्व) जानते हैं । उस (समुद्रे अंतः) समुद्रके अंदर (नामिः निहिता असि) तू नामिरूप रहा है ॥ ३ ॥

हे (देवि) देवी ! (असनाय) शत्रुपर फेंकनेके लिये (धृष्णुं इपुं कृण्वानाः) बलवान् सुदृढ बाण करनेवाले (विश्वे देवाः) सब देव (यां त्वा) जिस गुप्तको (असृजन्त) प्रकट करते हैं, (तस्यै ते नमः अस्तु) उस तेरे लिये नमस्कार होवे । (सा) वह तू (विदथे गृणाना) युद्धमें प्रशंसित होनेवाली (नः मृड) हमें सुख दे ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! तू तपोमय जीवनको हमारे अंदर इच्छा करती है अर्थात् हमारे तप, शक्ति बढ़ाती है, उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंको सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥

हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेष्ठ गुहामें है, वहाँके समुद्रके अंदर तू मध्य आकाररूप होकर रहती है, इसलिये तेरा तेज और तेरे दुष्ट विपातक शास्त्राज्ञ अर्थात् तेरी शक्तिके सम्मुख हम धिर झुकते हैं ॥ ३ ॥

हे देवी ईश्वरी ! शत्रुको पर करनेके लिये शास्त्राज्ञ बनानेवाले सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते हैं इस कारण युद्धमें प्रशंसित होनेवाली तू हमें सुख दे । हम सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

सूक्तकी देवता ।

इस सूक्तकी देवता " विद्युत् " है । यद्यपि विद्युत्का अर्थ बिजली है, और इस सूक्तका प्रारंभ मेघश्यानीय विद्युत्के वर्णन से ही हुआ है, तथापि विद्युत्का वर्णन करना मुख्य उद्देश्य इस सूक्तमें नहीं है । जिस प्रकार अग्न्याग्न्य सूक्तोंमें अग्नि आदि देवताओंके मिश्रसे परमात्माका वर्णन होता है, उसी प्रकार विद्युत् रूप की देवताके मिश्रसे अग्न्याग्न्या, आदिमाता देवीके रूपमें, परमात्माका ही वर्णन यहाँ हुआ है, इस बातकी स्पष्ट शक्य करनेवाले इसी सूक्तके निम्न मंत्रभाग यहाँ देखने-योग्य है

१ " प्रवतः न-पात् " ' प्रवत् ' शब्दका अर्थ उच्च स्थान है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं । उच्चतासे न गिरानेवाला यह " प्रवतो न-पात् " का भावार्थ है । परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामें रखनेवाला और वहाँसे न गिरानेवाला है । (मं. २, ३)

२ " ते परमं धाम गुहा "— तेरा परम धाम हृदयकी गुहामें है । हृदयमें आत्माका निवास है, वही उसका परम पवित्र निवास-स्थान है, यह उपनिषदादिमें अनेक बार आया है ।

३ " समुद्रे अन्तःनामिः निहितःऽस्ति । " — उषी समुद्रमें मत्स्यभाग सू है । इदयं युष्मन् मानस सरोवर है, समुद्र है, विचारोंका अथवा भावनाओंका महासागर है । उसकी नामि उसका आधार स्थान, वही आरामा है । क्योंकि इस समुद्रकी सब लहरें उसकी हा प्रेरणाले अथवा शक्तिसे उठती हैं और उसीकी मफिसे इस समुद्रमें शांति स्थापित होती है ।

४ " यां स्या देवा असृजन्त विश्वे । " — अिस सृष्टिको सब देव प्रकट करते हैं । आरामाका देवोंद्वारा प्रकाशित होना वेदमें अनंत स्थानोंमें स्पष्ट हुआ है । शरीरमें नेत्रादि सब इंद्रियोंद्वारा आरामाका प्रकाशन हो रहा है । यदि नेत्रादि इंद्रियों न हों, तो आरामाका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो सकता । इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें आरामाको प्रकट करते हैं । विश्वमें सूर्यचंद्रादि देव परमारामाकी मदिना प्रकट कर रहे हैं । मनुष्य समाजमें सब विद्वान् परमेश्वरकी प्रशंसा कह रहे हैं । इस प्रकार सर्वय देवोंद्वारा आरामा प्रकाशित होता है ।

५ " चिद्व्ये गृणान्ता । " युद्धके समय इसकी मफि की जाती है । मनुष्य संकटमें पबनेपर उसकी सहायताके लिये प्रार्थना करता है । मोटे सज्जनोंका छोट दिया जाय तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समयमें ही ईश्वरकी मफि करने लगते हैं । मनुष्य पर संकट न आ जाय, तो वह ईश्वरकी पर्वीद मी नहीं करेगा । युद्धमें सच्ची मफि होती है । मुख्य युद्ध जीवन-युद्ध है । मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता है । विरोधीशक्तिसे सामना करना युद्ध है ।

इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे पता लगता है, कि इस सूक्तमें परमारामाकी तेजस शक्तिकाही मुख्यतया वर्णन करना है । और वह वर्णन श्रीरूप देवीके वर्णन द्वारा यहाँ किया है ।

अिस प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता है, परन्तु अपनी शक्तिसे वह देखा नहीं सकता, किन्तु हृदयस्थानिय आरामाकी शक्तिसे ही देखा सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियों आरामाकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही अपना कार्य करती हैं । जैसी यह बात शरीरमें है, उसी प्रकार जगत्की सूर्यादि देवताएँ तेज फैलाना आदि कार्य अपनी शक्तिसे नहीं कर सकती । विश्वव्यापी परमारामाकी शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती और वायु बहता है । इसलिये सूर्य प्रकाशसे, विद्युत्की चमकाहटसे अथवा वायुके वेगसे न केवल इन देवताओंकी शक्तियां प्रकट हो रही हैं, परन्तु परमारामाकी ही शिविष शक्तियां प्रकट हो रही हैं । यह भाव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तमें विद्युत्की चमकाहटसे परमारामाका तेज फैल रहा है यही भाव विदित होगा । इसी रीतिसे इस सूक्तका विचार करना चाहिये ।

प्रथम मंत्रमें विद्युत्की चमकाहट, मेघोंकी प्रचंड गर्जन मेंबोले बर्षकी वृष्टि अथवा जलकी वृष्टि आदि द्वारा परमारामाके प्रचंड कार्य देखना उचित है । इसीसे परमारामा प्राणियात्रों दुःख दूर करता है । वृष्टिसे अन्न और जल प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंके अनंत क्लेश दूर हो रहे हैं । यही परमारामाकी कृपा है ।

तपका महत्त्व ।

द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वर्णन किया है । तप अपने हर एक शक्तिसे किया जाता है, वाणीका तप, मनका तप, शरीरका तप, मद्राचर्यका तप, हरएक इंद्रियका तप आदि अनेक तप मनुष्यको करने चाहिये । इन सब तपोंका अितना बल (तपः समूहलि) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त होगा । अर्थात् तपके जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवलंबित है ।

अिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी कारण तपके प्रभावसे ही मनुष्य नहीं गिरता । इसीलिये इस द्वितीय मंत्रमें उच्चतासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाव (प्रशस्तः न-पात्, यत् तप समूहलि) कहा है । यही पाठक इनका परस्पर संबंध देखे और गिरावटसे बचनेका कारण जान अने आपको गिरावटसे बचावे । जो स्वयं अपने आपको गिरावटसे बचा सकता है, वह दूसरोंकी सुखी कर सकता है ।

परमधाम ।

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता दिया है । परमेश्वरका परम धाम हरएकके हृदयमें है, विशेषतः भक्तके हृदयमें ही है । परमेश्वरके भक्त ही उस धामको जानते हैं और वर्णन करते हैं । कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन कर सकता है ? यही स्थान जानना और इसीका अनुभव लेना मनुष्यका धाम्य है ।

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पका है, इस समुद्रकी लहरें बर्षी भारी लहरा रही हैं, प्रचंड वायु चल रहा है, घुवांधार मेघ बरस रहे हैं, बिलालियां कलकल रही हैं, और यह मनुष्य देखे प्रशुब्ध समुद्रमें सहायताके लिये पुकार रहा है । उसका स्थान है, कि सहायता बाहरसे आनेवाली है । यही मनुष्यका ज्ञम है, यही अज्ञान है और यही कमजोरी है ।

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह रहा है, कि उस प्रशुब्ध समुद्रका केन्द्र यही परमारामा है और वह भक्तके हृदयमें विशा-जता है । हे भक्त ! यदि तू सबमुच उसकी सहायताके लिये पुकार रहा है तो अपने हृदयमें ही उसे हूँदनेका यत्न कर, यही उसका परम धाम है । और यही ही अपने वैभवसे प्रकाश रहा है ।

युद्धमें सहायता ।

नमन ।

युद्धके समय, शत्रुका हमला होनेके प्रसंगमें ढरके समयमें इस परमात्माकी सहायता सब चाहते हैं । मरण, दुःख आदिके कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं । इसीलिये बड़े सरपुरुष दुःखको खींचरते हैं और अन्योको सुख देते हैं । यही दुःखका महत्त्व है ।

क्षत्रिय मंत्रमें कहा है, कि " सब देव उसको प्रकट करते हैं । " इसीका स्पष्टीकरण इससे पूर्व किया जा चुका है । " युद्धमें उसकी प्रसथा या स्तुति प्रार्थना होती है " इसका भी कारण स्पष्टतापूर्वक हमने देखा है । यह सब इसलिये करते हैं कि " शत्रुको दूर भगानेके लिये प्रबल शक्ति प्राप्त हो । " जो परमात्माके सत्त्वे भक्त होते हैं, या तो उनके सम्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है । अर्थात् परमेश्वरकी भक्ति हो एक बड़ी भारी शक्ति है, जो संपूर्ण शत्रुओंका नाश कर सकती है ।

इस चार मंत्रोंके सूक्तमें परमेश्वरको घात बार नमन किया है अर्थात् यहाँका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा है, कि परमेश्वरकी सार्वभौम सत्ताके सामने शिर झुकाना, उसको सर्वत्र उपस्थित समझना, वहीको सर्वतोपरि सभक्षना मनुष्यकी उत्कृष्टिके लिये अत्यावश्यक है । उसकी छेदकर किसी दूसरेको नमन न करनेके संबंधमें ' तुभ्ये एव नमोऽस्तु ' (म. ३) यह मंत्रभाग देखने योग्य है । " मैं तुझ ही नमन करता हूँ । " तेरेसे भिन्न किसी अन्यकी उपासना मैं नहीं करता, हे ईश्वर ! तेरे सामने ही मैं शिर झुकाता हूँ । मुझे अनुग्रहित कर और कृतार्थ कर । इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, पाठक इसका उपयोग उपासनाके समय कर सकते हैं ।

पाठकों! आप यह ध्यानमें रखिये कि आपमेंसे हरएकके हृदयमें वह आत्मउद्योति है । वही सब उन्नतिकी सहायक शक्ति है । आप उसे प्रकट लीजिये, तो आपकी उन्नति निःसंदेह हो जायगी । सब जगत् अंदरसे षट रदा है, बाहरसे नहीं । आपकी उन्नतिका भी यहाँ नियम है ।

विश्वंभर की भक्ति ।

(का, २ सूक्त १६)

(ऋषि — मदा । देवता—प्राणः, अवानः, आयुः)

प्राणापानो मृत्योर्मा पातुं स्वाहा ॥ १ ॥ द्यावापृथिवी उपश्रुत्या मा पातुं स्वाहा ॥ २ ॥

सूर्यं चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥ ३ ॥

अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवैः पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥

विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे प्राण और अवान ! तुम दोनों (मृत्योः मा पातुं) मृत्युसे मुझे बचाओ (स्वा-हा) मैं आत्म समर्पण करता हूँ ॥ १ ॥

हे सूर्य और चक्षुषी लोक ! (उपश्रुत्या मा पातुं) ध्वन शक्तिसे मेरी रक्षा करो ॥ २ ॥

हे सूर्य ! (चक्षुषा मा पाहि) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे वैश्वानर अग्ने ! (विश्वैः देवैः मा पाहि) संपूर्ण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर ॥ ४ ॥

हे विश्वंभर ! (विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूर्ण षोडश शक्तिसे मेरी रक्षा कर, (स्वा-हा) मैं आत्मसमर्पण करता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— प्राण और अवान मृत्युसे बचावें ॥ १ ॥

द्यावापृथिवी ध्वन शक्तिकी सहायतासे, सूर्य दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा करे ॥ २-३ ॥

विश्वंभरके पुरुष सब दिग्ध शक्तिमें द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अपनी षोडश शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें । मैं अपने आपको वहीरक्षामें समर्पित करता हूँ ॥ ४-५ ॥

विश्वंभर देव !

इस सूक्तके अंतिम पचम मंत्रमें " विश्वं-भर " शब्द है, शिक्षका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ है । सम्पूर्ण जगत्का भरण पोषण करनेवाला एक देव यहाँ ' विश्वंभर ' शब्दसे कहा है । यह विश्वंभर शब्द परमात्मविषयक होनेमें शंका ही नहीं है । और इस शब्द द्वारा यहाँ जगत्के एक देवकी उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है । (मं. ५)

इस जगत्के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास (विश्वेन भरथा) विश्वव्यापक पोषक रस है जिससे यह देव सब जगत्का पोषण करता है । (मं- ५)

वैश्वानर ।

चतुर्थ मंत्रमें इधीका नाम " वैश्वानर " है इसका अर्थ है शिक्षका नेता, शिक्षका चालक, संपूर्ण जगत्का नर, सब जगत्में मुख्य, सब जगत्में मुख्य पुरुष । यहाँ विश्वंभर नामसे आगे वर्णन किया गया है । जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र व्यापता है इसी प्रकार यह जगत्पालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत्में व्यापक हो रहा है । सूर्य चंद्रादि सब (विश्वैः देवैः) अन्य देव इधीके वधमें रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं । इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं । ये अन्य देव इधीके सहचारी देव हैं ।

एक उपास्य ।

पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द " विश्वंभर और वैश्वानर " देखें और इनके मनमें अद्वितीय उपास्य परमात्म देवकी भक्ति करना सीखें । वह सब जगत्का भरण पोषण करनेवाला है इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या शंका है । जिसने जन्म देनेके पूर्व ही माताके स्तनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी शारीरिक भरण पोषण शक्ति कितनी विशाल है, इसकी कल्पना हो सकती है । ऐसे अनंत सामर्थ्य शाली विश्वंभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है ।

देवोंद्वारा रक्षा ।

सूर्य नेत्र इन्द्रियमें दर्शन शक्ति रखकर मनुष्यकी रक्षा कर रहा है, चाचापुत्रिणीमें चारों ओर फैला हुई दिशार्प कर्ण इन्द्रियकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही है । इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रखा कर रहे हैं यह बात हरएकको यहाँ प्रत्यक्ष हो सकती है । इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं ।

यह सब उभी विश्वंभरकी कृपासे हो रहा है इसका अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य है । आज्ञा है कि इस रीतिसे विश्वंभरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे ।

किस देवताकी उपासना करें ?

(का. ४, सूक्त २)

(ऋषि — वेनः । देवता — आत्मा)

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशियं यस्य देवाः ।

योक्ष्म्येषे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्य देवाय हविषा विधेम

॥ १ ॥

अर्थ— (कस्य देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें ? (य- आत्म-दाः बल-दाः) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रशियं विश्वे देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं, और (यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पदः ईशे) जो इस द्विपद और चतुष्पादका स्वामी है । इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १ ॥

भावार्थ— किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञाका पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

२३ (द्विती अर्ध, म. वि. प्र.)

यः प्राणतो निमिपतो महित्वैको राजा जगतो वभूव ।	
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवार्य हविषा विधेम	॥ २ ॥
यं क्रन्दसी अवतक्षस्कभाने भियसाने रोदसी अह्वयेधाम् ।	
यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवार्य हविषा विधेम	॥ ३ ॥
यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च मही यस्याद् उर्वीन्तरिक्षम् ।	
यस्यासौ सरो विततो महित्वा कस्मै देवार्य हविषा विधेम	॥ ४ ॥
यस्य विश्वं हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिद्राहुः ।	
इमाश्च प्रदिशो यस्य याह कस्मै देवार्य हविषा विधेम	॥ ५ ॥

अर्थ— (कस्मै देवार्य हविषा विधेम ?) किं देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें ? (य. प्राणत. निमिपत. जगत) जो श्वास उच्छ्वास करनेवाले और आँखें मूदनेवाले जगत्का (महित्वा एक राजा वभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है (यस्य छाया अमृतं) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥

(कस्मै देवार्य हविषा विधेम ?) किं देवताकी हम उपासना यह द्वारा करें । (चस्कभाने क्रन्दसी यं अद्यतः) लड़ने भिड़नेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसाने रोदसी अह्वयेधाम्) डरनेवाले सुलोक और पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, (यस्य रजसः असौ पन्था. विमानः) जिसके लोककी जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

(कस्मै देवार्य हविषा विधेम ?) किं देवताकी हम यजनद्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (उर्वी द्यौः) विस्तारण सुलोक, (च मही पृथिवी) और बड़ी पृथ्वी तथा । यस्य अद्. उरु अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लंबाचौड़ा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सरोः वितत) जिसका महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कस्मै देवार्य हविषा विधेम ?) किं देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्त) सब हिमवाले पहाड़ कटे हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसामिद्राहुः) जिसका महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है । (इमा च प्रदिशाः यस्य याह) और ये दिशाएँ जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो अपने सामर्थ्यके कारण श्वासीच्छ्वास करनेवाले और आँखें मूदने और न मूदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

लड़नेवाली दोनों सेनाएँ विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये थावापृथ्वी डरके समय जिसकी सहायताके लिये पुकारते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका मार्ग उस परसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसकी महिमासे सुलोक विस्तारण हुआ है, यह पृथ्वी बड़ी बनी है और यह अंतरिक्ष लंबा चौड़ा बना है तथा जिसके सामर्थ्यसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसके वनसे ये हिमपुङ्खत ऊँचे पर्वत खड़े हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बना है और सब दिशा उपदिशाएँ जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

आपो अग्रे विश्वमावन्गर्भं दधाना अमृतां ऋतुज्ञाः ।

यासु देवीष्वधि देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ६ ॥

द्विरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ७ ॥

आपो वृत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

तस्योत जायमानस्योत्स्य आसीद्विरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ८ ॥

अर्थ— (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? (ऋतुज्ञाः अमृताः) सत्य नियमसे चलनेवाली जीवनशक्ति युक्त और (गर्भं दधानाः आपः) गर्भको धारण करनेवाले जलने (अग्रे विश्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी । (यासु देवीषु आधि देवः आसीत्) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे द्विरण्यगर्भः समवर्तत) प्रारंभमें सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्थको अपने गर्भमें धारण करनेवाला था, (भूतस्य एकः पतिः आसीत्) भूतमानका एक ही स्वामी था, (सः दाधार पृथिवीं उत द्यां) उसीने भूमि और शूलोकको धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें ॥ ७ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्रे वृत्सं जनयन्तीः) जगत्के प्रारंभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भं समैरयन्) जल धाराओंसे गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (द्विरण्ययः उत्स्यः आसीत्) सुवर्ण जैसा झिल्लीरूप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलकी धाराएं जब विश्वरचनाके लिये आगे बढ़ीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

अग्रेके अन्दर सूर्यके समान हजारों चमकनेवाले गोलें रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सच्चा स्वामी है और जिसे यावापृथिवीको धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके ऊपरकी झिल्लीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबकी उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥

हम किस देवताकी उपासना करें ?

हर एक उपासकके सम्मुख ' हम किस देवताकी उपासना करें ' यह प्रश्न आता है, और हर एक धर्मने इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है । वेदके सम्मुख भी यही प्रश्न आया है, वारों वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे दिया है । इस सूक्तमें यह प्रश्न आठवार उठाया है और इतनेही मंत्रोंद्वारा विभिन्न पङ्क्तियोंसे इसका उत्तर दिया है । यह विषय बड़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहाँ करना अवश्य आवश्यक है ।

वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका उल्लेख है, इसलिये ' कस्मै देवाय हविषा विधेम ? ' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं ।

प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—

कस्मै देवाय हविषा विधेम ? (मं. १-८)

‘ किस देवके लिये हविषे करें ’ यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ है। हविषे क्या करें वह यहाँ कहा नहीं है। हविषे हवन करते हैं, हवनका अर्थ ‘ आहुति समर्पण ’ है। हवनमें हवन सामग्रियोंका आहुतियाँ चाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं, न मम ।

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, न मम ।

‘ अग्निं लिये यह अर्पण है, यह अग्निका है, मेरा नहीं । इन्द्रके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है । ’ ये हविषे हवनके मंत्र बताते हैं कि हविषे जो हवन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उस परका अपना अधिकार छोड़ा जाता है। यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रश्नका विचार करिये तो आपका प्रतीत होगा कि ‘ किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके हेतु हम अपना त्याग करें, किस (देवाय इदं) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम करें ’ यह सार इस प्रश्नका है। जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसका खोज करना चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूक्तमें कहे हैं—

१ यः आराम-दाः— जो आरामका देनेवाला है, जिसे आराम दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आरामा जिसे हम मनुष्यों या प्राणियोंके अन्दर रखा है।

२ यः घल-दाः— जो बल देनेवाला है। आरामिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिसे प्राप्त होता है।

३ विश्वेदेवाः यस्य मशियं उपासते— सब अन्य देव जिसेकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगतमें, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रमें और नेत्रादि इंद्रिय वाकियों शरीरमें जिसेके नियन्त्रणकार चलते हैं। तीन स्थानोंमें ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं।

४ यः द्विपदः चतुष्पदः ईशे— जो द्विपाद और चतुष्पादोंका स्वामी है। सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है।

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा यभूय— जो प्राणियों तथा भन्वोंका अपने निज सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसेके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है। इसीका शासन सर्वोपरि है।

६ यस्य छाया अमृतं— जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है।

७ यस्य (अचछाया) मृत्युः— जिसेसे विमुक्त होना मृत्यु है। यहाँ विमुक्त होनेका तात्पर्य उसकी भक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिये।

८ चक्रभाने कन्दसी यं अयतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके धैरिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिसेसे बलकी वाचना करते हैं।

९ भियसाने रोदसी यं अह्येयां— भय प्राप्त होनेपर यावापृथिवीमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं। मयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं।

१० यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः— जिसके लोकेका प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि आक्रमण करनेवालेकी योग्यता बढती है, अर्थात् जिसके स्थानकी पहुँचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन उच्च होता जाता है। जितना मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ जाएगी।

११ यस्य द्यौः उर्वी, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्षं ऊरु— जिसके प्रभावसे द्यौ, पृथ्वी और अन्तरिक्ष विस्तार हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे खुले हुए हैं।

१२ यस्य महित्वा असौ सुरः विततः— जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें फैल रहा है।

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमवन्तः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खड़े हुए हैं।

१४ यस्य महित्वा समुद्रे रसां आहुः— जिसके तामर्थ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी होती है, ऐसा कहते हैं।

१५ यस्य याहु इमाः प्रदिशः— जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएँ हैं।

१६ क्रतुज्ञाः अमृताः आपः अग्ने गर्भे दधानाः विश्वे आचन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सत्य नियमसे चलनेवाली जीवन देनेवाली मूलप्रकृतिकी प्रवाहकी धाराएँ जगत्के गर्भकी धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न करनेके लिये जब आगे बढ़ीं, तब उन दिव्य धाराओंमें जो अधिष्ठाता एक देव था।

१७ हिरण्यगर्भः अग्ने समवतत— जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमान है।

१८ भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगत्का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है ।

१९ स दाधार पृथिवीं उत धाम्— त्रिषने पृथ्वी और खुलोकको अर्थात् सब विश्वको धारण किया है ।

२० आप, गर्भं धरसं जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उदयः आसीत् मूल प्रकृतिकी जलधाराएं अपने अन्दरसे-गर्भसे-जगत् रूपी बछड़ा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढ़ीं तब उस जन्मे हुए विश्वरूपी बछड़ेका सुवर्णके समान चमकनेवाला शिशीके समान संरक्षक था ।

उसकी उपासना करो ।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबसे करनी चाहिये । इससे भिन्न किसीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है ।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुबोध हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक इससे अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें ।

इन बीस लक्षणोंमें पहिले दो लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं । मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके

साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं । इसके पश्चात्के पांच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यको अन्तिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है । शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है । दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्व बताया है । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है । यह विशेष बात इसमें कही है । यह एकप्रति विशेष मनन करने योग्य है ।

कई लोग 'कस्मै देवाय हविषा विधेम ।' इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तकी रचना करनेवालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व 'ब्रह्म जज्ञानं' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ है । इसलिये 'अशात देव' की प्रार्थना इस सूक्तमें है ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है ।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले 'एक आद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये,' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बड़ा बोधप्रद और असंदिग्ध रीतिधि मार्गदर्शक है । आशा है कि विचारशील पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे ।

केन-सूक्तम् ।

(का. १० सूक्त २)

(श्रावि— नारायणः । देवताः— पार्थिवसूक्तम्, पुरुषः, ब्रह्मपकाशनम् ।)

स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पार्थ्वीं आभूते पुरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।

केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनाङ्गुलङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥

कस्माच्च गुल्फावधरावकृण्वन्नाष्ट्रीवन्तावुत्तरी पुरुषस्य ।

जद्ध्ये निश्रंस्य न्यदिद्युः कस्त्विज्जानुनोः संधी क उ तधिकेत ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरुषस्य पार्थ्वीं केन आभूते ?) मनुष्यकी पृथिवी किसने बनाई ? (केन मांसं संभृतं ?) किसने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ ?) किसने टखने बनाये ? (केन पेशनीः अङ्गुलीः ?) किसने सुन्दर अङ्गुलियां बनाई ? (केन खानि ?) किसने इश्रियोंके सुरास बनाये ? (केन उच्छलन्ती ?) किसने पाँवके तलवे जोड़ दिये ? (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कौन आधार देता है ? ॥ १ ॥

(उ कस्माच्च अवधरो गुल्फौ अकृण्वन् ?) मला किसने नीचेके टखने बनाये हैं ? और (पुरुषस्य उत्तरी अष्ट्रीवन्ती) मनुष्यके ऊपरके सुदने तथा (जंघे निश्रंस्य क्व सित् न्यदिद्युः ?) जब अलग अलग बनाकर कहीं मला जा रहा है (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) आनुओंके संधीका दाँबा किसने मला बनाया ? ॥ २ ॥

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कर्षन्धम् ।

श्रोणी यदूरु क उ तज्जानान् याम्भ्यां कुसिन्धं सुदृढं वभूव ॥ ३ ॥

कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाधिक्युः पूरुपस्य ।

कति स्तनौ व्युदधुः कः कफोडौ कति स्फुन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥

को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिर्ति ।

अंसौ को अस्य तदेवः कुसिन्धे अध्या दधौ ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षुणी मुखम् ।

येषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

हन्वोर्हि जिह्वामदधात् पुरुर्चामर्धा महीमर्षि शिश्राय चार्चम् ।

स आ वरीवर्ति भुवनेप्स्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७ ॥

मस्तिष्कमस्य यत्तमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।

चित्त्वा चित्तं हन्वोः पूरुपस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥

अर्थ— (चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कर्षन्धं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारसे अन्तमें जीवा हुआ शिथिल (ढीला) घट पेट घुटनोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणी, यत् ऊरु, क उ तत् अजान ? याम्भ्यां कुसिन्धं सुदृढं वभूव ।) कून्हे और आधि, किसने मला यह सब बनाया है जिससे धड बड़ा दृढ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुपस्य उरः ग्रीवाः चिप्युः ?) वे कितने और कौनसे देव थे, त्रि-होने मनुष्यकी छाती और गलेको एकत्र किया ? (कति स्तनौ व्युदधु ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोडौ ?) किसने कौहनिर्धा बनाई ? (कति स्फुन्धान् ?) कितनोंने कंधोंको बनाया ? (कति पृष्टीः अचिन्वन् ?) कितनोंने पसलियोंको जोड़ दिया ? ॥ ४ ॥

(वीर्यं करवान् इति, अस्य बाहू क समभरत् ?) यह पराक्रम करे इष्टलिये, इसके बाहू किसने भर दिये ? (कः देवः अस्य तद् अंसौ कुसिन्धे अध्यादधौ ?) किस देवने इसके उन कंधोंको घडमें भर दिया है ? ॥ ५ ॥

(इमा कर्णा, नासिके, चक्षुणी, मुख, सप्त खानि शीर्षणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख मिलकर सात घुराल शिरमें किसने खोदे हैं ? (येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः याम पुरुत्रा यन्ति ।) जिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुर्चा जिह्वां हन्वोः अदधात्) बहुत चलनेवाली जीमकी दोनों जबड़ोंके बीचमें रख दिया है । (अध मर्द्दां चार्चं अधि शिश्राय) और प्रभावशाली वाणको लयमें आभित किया है ? (अपः वसानः स भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति) कर्मोंको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अन्दर गुप्त रह रहा है । (क उ तत् चिकेत ?) कौन मला सबको जानता है ? ॥ ७ ॥

(अस्य पूरुपस्य मस्तिष्कं, ललाटं, ककाटिकां, कपालं, हन्वोः चित्तं, यः यत्तमः प्रथमः चित्त्वा, दिवं रुरोह, स देव कतम ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, शिरका पिछला भाग, कपाल और जबड़ोंका ध्वज, आदिको जिस पहिले देवने बनाया और जो सुलोकमें बढ गया, वह देव कौनसा है ! ॥ ८ ॥

प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्रग्ं संवाधतन्त्र्यः ।

आनन्दानुप्रो नन्दाश्च कस्माद्ब्रह्ति पूरुपः

॥ ९ ॥

आतिरवतिर्निर्झतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।

राद्धिः समृद्धिरव्यृद्धिर्मतिरुदितयः कुतः

॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदिघाद् विपुवृतः पुरुवृतः सिन्धुसृत्याय जातः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधुव्रा ऊर्वा अवाचीः पुरुषे तिरर्थाः

॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदघात् को महानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरिणाणि पूरुषे

॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमुं ।

समानमस्मिन् को देवोऽधि त्रिधाय पूरुषे ।

॥ १३ ॥

को अस्मिन् यज्ञमदघादेको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्

॥ १४ ॥

अर्थ— (बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्न सयाघनःशः आनन्दान् नदान् च, उग्र, पुरुषः कस्माद् ब्रह्ति ?) बहुत प्रिय और अप्रिय बातें, निद्रा, बाधाओं और एक बर्तों, आनदों, और हयोंको यह प्रपञ्च पुरुषकिस कारण धारण करता है ? ॥ ९ ॥

(आति, अवतिर्, निर्झति अमतिः, पुरुषे कुतो नु) वडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें बड़ावे होती है (राद्धिः, समृद्धिः, अव्यि-श्रद्धिः, मति, उदितयः कुत ?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, और उदयकी प्रशति बड़ावे होती है ? ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृत, पुरु-वृत सिन्धु इत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनी, ताम्रधुव्रा ऊर्वा, अवाची, तिरर्थाः, तीव्राः अप कः व्यदिघात् ?) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाल, सर्वत्र घूमनेवाले, नदीक समान बहनेके लिये बने हुए लाल रगवाले, लोहिको राय ले जानेवाले, तबिके धूयेंक समान रगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे, बघेसे चलनेवाल जलप्रवाह (अर्वात् रफके प्रवाह) किवीने बनाये हैं ? ॥ ११ ॥

(अस्मिन् रूप क अदघात् ?) इसमें रूप किवने रखा है ? (महानं च नाम च क अदघात्) महिमा और नाम या किवने रखा है ? (अस्मिन् गातु कः ?) इसमें गति किवन रखा है ? (क केतु ?) किवने ज्ञान रखा है ? और (पुरुष चरिणाणि कः अदघात् ?) मनुष्यमें चरित्र किवन रखे हैं ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् क प्राण अवयत् ?) इसमें किवने प्राण चलाया है ? (कः अपान व्यान उ ?) किवने अपान और व्यानको लगाया है । (अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि त्रिधाय ?) इस पुरुषमें किव देवने समानको उधराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एक देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अदघात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है ? (क अस्मिन् सत्यं ?) कौन इसमें सत्य रखता है ? (कः अमृतम् ?) कौन अमृत रखता है ? (कुत मृत्यु ?) कहाँसे मृत्यु होता है और (कुतः अमृतम् ?) कहाँसे अमरपन मिलता है ? ॥ १४ ॥

को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।	
वलं को अस्मै प्रार्थच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम्	॥ १५ ॥
केनापो अन्वतनुत् केनाहरकरोद् रुचे ।	
उपसं केनान्वैद् केन सायंभवं ददे	॥ १६ ॥
को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ।	
भेधां को अस्मिन्नघ्यौद्दत् को बाणं को नृतां दधौ	॥ १७ ॥
केनेमां भूमिमौणोत् केन पर्यभयद्विवम् ।	
केनाभि मद्वा पर्वतात् केन कर्माणि पूरुपः	॥ १८ ॥
केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।	
केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निहितं मनः	॥ १९ ॥
केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।	
केनेममग्निं पूरुपः केन संवत्सरं ममे	॥ २० ॥
ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।	
ब्रह्मेममग्निं पूरुपो ब्रह्मं संवत्सरं ममे	॥ २१ ॥

अर्थ— (अस्मै वासः कः परि-अदधात्) इसके लिये कपड़े किसने पहनाये हैं ? कपड़े-शरीर । (अस्य आयुः कः अकल्पयत् ?) इसकी आयु किसने संकलित की ? (अस्मै वलं कः प्रार्थच्छत् ?) इसको बल किसने दिया ? और (अस्य जघं कः अकल्पयत् ?) इसका जग किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन आपः अन्वतनुत् ?) किसने जल कैलाया ? (केन अहः रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया (केन उपसं अनु पेद्द ?) किसने चपाकी चमकाया ? (केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंकाल दिया है ? ॥ १६ ॥

(तन्तु- आ तायतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात् ?) प्रजातनु बलता रहे इसलिये, इसमें बोर्य किसने रत्न दिया है (अस्मिन् भेधां कः अधि-औदत् ?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है (कः बाणं ?) किसने वाणी रची है ? (कः नृतां दधौ ?) किसने शूलका मान रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन इमां भूमिं औणोत् ?) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है ! (केन द्विधं पर्यभयत् ?) किसने शूलकको घेरा है ? (केन मद्वा पर्वतात् अभि ?) किसने महारवके पहाड़ोंको बंका है ? (पूरुपः केन कर्माणि ?) पुरुष किसके कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

(पर्जन्यं केन अन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण धोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च श्रद्धां च ?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निहितं) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति ?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्ठिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (पूरुपः केन इमं अग्निं) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सर-कालको मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति ।) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पूरुपः ब्रह्म इमं अग्निम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालको मापता है ॥ २१ ॥

केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।

केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते

॥ २२ ॥

ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।

ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते

॥ २३ ॥

केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।

केनेदमुर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम्

॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता ।

ब्रह्मेदमुर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम्

॥ २५ ॥

मूर्धानमस्य संसीव्यार्थवा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पर्वमानोऽधि शीर्षतः

॥ २६ ॥

तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुञ्जितः ।

तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमयो मनः

॥ २७ ॥

अर्थ— (केन देवान् अनु क्षियति ?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बचाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशः ?) किससे दैव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बचाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते ?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है ? (केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति ।) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बचाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशः) ज्ञान ही दैव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बचाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ।) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् क्षात्रमे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है । (केन द्यौः उत्तरा हिता ?) किसने शुलोक ऊपर रखा है ? (केन इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यचः च हितम् ?) किसने यह अन्तरिक्ष ऊपर और तिरछा फैला हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

(ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है (ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मने शुलोक ऊपर रखा है । (ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥

(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-धर्वा अर्थात् निम्नल योगी अपना सिर, और जो हृदय है, उसको आपसमें सीकर; (पवमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कान् ऊर्ध्वं प्रैरयत् ।) प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्कके ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अथर्वणः शिरोः समुञ्जितः देव-कोशः) यह निम्नवसे योगीका सिर देवोंका सुरक्षित खजाना है । (तत् शिरः प्राणः, अन्नं, अयो मनः अभि रक्षति ।) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७ ॥

ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् नु सृष्टाः सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवौ ३ ।	
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते	॥ २८ ॥
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।	
तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः	॥ २९ ॥
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।	
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते	॥ ३० ॥
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योष्या ।	
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः	॥ ३१ ॥
तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यङ्गि त्रिप्रतिष्ठिते ।	
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः	॥ ३२ ॥
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।	
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश्वापराजिताम्	॥ ३३ ॥

वर्ध— (पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टा ।) पुरुष ऊपर निधयसे पैला है । (तिर्यङ् नु सृष्टा) निधयसे तिरछा फैला है । तत्पर्यं (पुरुष सर्वाः दिशः आबभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (य. ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुषः उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निधयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीको जानता है । (तस्मै ब्रह्मं ब्राह्मा च चक्षुः प्राणं, प्रजां च ददुः ।) उसको ब्रह्म और इतर देव ब्रह्म, प्राण और प्रजा देते आये हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं य. वेद ।) जिस कारण (आरमाको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (त जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न च प्राणः ।) उसको ब्रह्मत्वपाके पूर्व ब्रह्म छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोष्या देवानां पूः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोष्या, देवोंकी नगरी है (तस्या हिरण्यय कोशः, ज्योतिषा आवृत स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यत् आरमन्वत् यक्ष, तद् वै ब्रह्म-विद् यिदुः ।) तीन आरोंय युक्त, तीन क्षेत्रोंमें स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आरमन्वत् यक्ष है, उसको निधयसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा संपरीवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आविषेत् ।) तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें 'कति देवाः' देव कितने हैं, ओ मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है। इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी 'देव' शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये। 'मनुष्यकी एडियाँ किस देवने बनायीं हैं ?' इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है। मनुष्यका शरीर बनाने-वाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये।

(२) ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावना-ओंके संबन्धमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख। ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं। वेदमें अन्यत्र इनको ही १ सप्त श्रुति, २ सप्त भ्रू, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त त्रिडा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है। उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये। गुदा और मूत्रद्वारके और दो सुरास हैं। सब मिलकर नौ सुरास होते हैं। ये ही इस शरीररूपी नगरके नौ महाद्वार हैं। मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो)

यद्यपि 'वृष' शब्द (पुर-वस) एक नगरीमें बसने-वालेका बोध करता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है। 'चतुष्पाद और द्विपाद' शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैधी नहीं है, वैधी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र ९, १० में 'मति व्यमति' आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है।

मंत्र आठमें 'स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनसा है ?' यह

प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है। इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि 'नरकमें कौन गिर जाता है ?' तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं। १ अभिय, स्वप्न, संवाध, तैदा, आर्ति, अवर्ति, निष्कृति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय, ध्यानंद, नंद, राद्धि, समृद्धि, अमृद्धि, मति, उदिति ये शब्द स्वयं अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और इनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करनेपर उक्त संबंधको जान सकते हैं। तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने ढूँढा है। परंतु इस अथर्व वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है। रुधिरका नाम इस मंत्रमें 'लोहिनीः मापः' है, इसका अर्थ '(लोह-नीः) लोहेको अपने साथ ले जानेवाले (मापः) जल' ऐसा होता है। अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है। लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है। लोह जिसमें है वही 'लोहित' (लोह+इत्) होता है। दो प्रकारका रक्त होता है एक 'अध्वाः मापः' अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा 'तान्न-धुम्नाः मापः' तबिके जंगके समान मलिन रंगवाला। पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है। दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें घ्रमण करके और वदोकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है। इस प्रकारकी यह आश्चर्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है। किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि 'मनुष्यमें सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?' इस मंत्रके 'चरित्र' शब्दका अर्थ कई लोग 'पाव' ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वपर

ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यद् नु सृष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवो ३ ।	
पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते	॥ २८ ॥
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।	
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः	॥ २९ ॥
न वै सं चक्षुर्ब्रह्मति न प्राणो जरसः पुरा ।	
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते	॥ ३० ॥
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योष्या ।	
तस्यां हिरण्यपः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः	॥ ३१ ॥
तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्रिप्रतिष्ठिते ।	
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः	॥ ३२ ॥
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीचिताम् ।	
पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापरजिताम्	॥ ३३ ॥

अर्थ— (पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टा ।) पुरुष ऊपर निक्षयके फैला है। (तिर्यक् नु सृष्टा) निक्षयके तिरछा फैला है। तायये (पुरुष स्यां दिशः आबभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है। (य ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है। (यस्याः पुरुषः उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निक्षयके अमृतके परिपूर्ण वह ब्रह्मकी नगरीको जानता है। (तस्मै ब्रह्म ब्राह्मः च चक्षुः प्राणं प्रजा च ददु ।) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षुः, प्राण और प्रजा देते आये हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणो पुरं य वेद ।) जिस कारण (आत्मको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (त जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः ।) उसको बुद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोष्या देवानां पूः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोष्या, देवोंकी नगरी है (तस्या हिरण्यप कोशः, उपोत्तिषा आवृतः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजके परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यत् आत्मन्वत् यक्ष, तद् वै ब्रह्म-विदुः विदुः) तीन आरोंके पुष्प, तीन बंधोंमें स्थिर, ऐसे तभी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको निक्षयके ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिचृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आविषेशः ।) तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यशके परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें 'कति देवाः' देव कितने हैं, ओ मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इसवे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी 'देव' शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । 'मनुष्यकी एकिया किय देवने बनायी हैं ?' इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अम्यत्र इनको ही १ सप्त श्रापि, २ सप्त अंध, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त अिद्धा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके और दो सुराक्ष हैं । सब मिलकर नौ सुराक्ष होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अम्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो)

यद्यपि 'पृथ्व' शब्द (पुर्-घस) रक्त नगरीमें बसनेवालेका बोध करता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है । 'चतुष्पाद और द्विपाद' शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणोंका बधेन है वह मनुष्यकी वाणोंका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्यात्मिक बंधी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में 'मति अमति' आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें 'स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनसा है ?' यह

प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक भाग है वह यह है कि 'नरकमें कौन गिर जाता है ?' तात्पर्य अब स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं । १ अश्रिय, स्वप्न, गंधाध, तंद्री, आर्ति, अवर्ति, निष्कृति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय, आनंद, नंद, राधि, सपृद्धि, अव्युद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उच्च संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरणका तत्त्व यूरोपके डॉक्टरोंने ढूँढा है । परंतु इस अथर्व वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें 'लोहिनीः आपः' है, इसका अर्थ '(लोह-नीः) लोहिका अपने साथ ले जानेवाले (आपः) जल' ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण रक्तका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वही 'लोहित' (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक 'अरुणाः आपः' अर्थात् लाल रंगवाला कौर रुधिर । 'ताम्र-धूम्रः आपः' तबिके जगके समान लाल रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा लाल रंगका रक्त है, जो शरीरमें अरण्य करके और वहाँकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है । इस प्रकारकी यह आश्चर्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि 'मनुष्यमें सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?' इस मंत्रके 'चरित्र' शब्दका अर्थ कई लोग 'पांव' ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर

संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि स्थूल पांचका वर्णन पहिले मंत्रमें ही चुका है । यहाँ सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में 'घास-' शब्द 'कपडों' का वाचक है । यह जोवामके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, धोनी आदिका नहीं । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि- 'जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपडोंको छोड़कर नये प्रदण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । (गीता २।२२)' इसमें शरीरकी तुलना कपडोंके साथ की है । इस गीताके श्लोकमें 'घासांसि' अर्थात् 'घास-' यहाँ शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ली हुई है । कई विद्वान् यहाँ इस मंत्रमें 'घास-' का अर्थ 'निवास' करते हैं, परंतु 'परि-अद्-घम्' (पहनना) यह किया जाता रही है कि यहाँ कपडोंका पहनना अमोक्ष है । इस आत्मापर शरीररूपी कपडे किंधने पहनाने ? यह इस प्रश्नका सांघा तात्पर्य है ।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा
तथा बाह्य जगत् के
विषयमें प्रश्न ।

। (समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे । तत्पर्य इस वेदकी शैलीका पता लगता है, (१) अध्ययनमें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणि-समष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चलते चलते सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है । यहाँ वेदकी शैली है । जो इसकी नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी सगति नहीं आती । इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

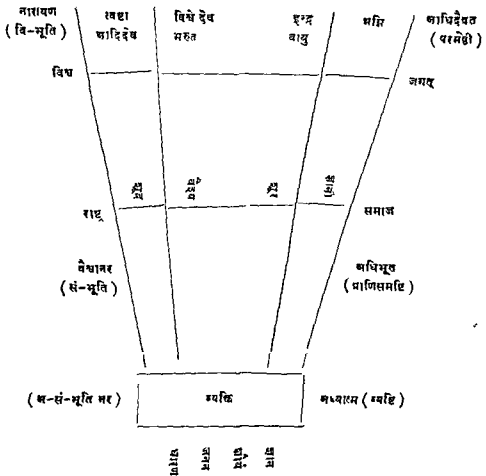
वेद समझना है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीरके साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला हुआ है । 'व्यक्तिसमाज और जगत्' ये अलग नहीं हो सकते । हाथ पांव

आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्से संलग्न हो गई है । इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं । (चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखें)

सोलहवें मंत्रमें 'वाप्, अद्, उया, सायंभव' ये चार शब्द क्रमशः बाय जगत्में 'जल, दिन, रात:काल और सायं-काल' के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें 'जीवन, जागृति, इच्छा और विधाति' के सूचक हैं । इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवनमें हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझे ।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजातंतु अर्थात् संततिता तोता (धागा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें बाँधे दे यह बात यहाँ स्पष्ट कही है । तैत्तिरीय उपनिषद्में 'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेदसीः' (ते. १।१।११) संततिता तोता न तोच । यह उपदेश है । वही भाव यहाँ सूचित किया है । यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि बाँधे बाँधी खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लिये ही है । इसलिये कामोपयोगके आतिरेकमें बाँधिका नाश नहीं करना चाहिये, प्रयुक्त उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये । इसी सूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि 'जो प्रद्वकी नगरीको जानता है उसको मद्रा और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं ।' उस मंत्रके अनुवधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलना रहना चाहिये, इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है । अज्ञानी लोग बाँधिका नाश दुर्घटनाओंमें कर देते हैं, और उच्छेद अपना और कुलका घात करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग बाँधिका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करनेके द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं । यही धार्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है ।

इसी मंत्रमें 'वाण' शब्द 'वाणी' का वाचक और 'नृत्' शब्द 'नाट्य' का वाचक है । मनुष्य त्रिध समय बोलता है उस समय हाथ पाँवोंके अंगोंके विद्येय तथा विद्येय प्रकारके आविर्भाव करता है । यही 'नृत्' है । भाषणके साथ

मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अर्थात् विशेष भाविभावि होने चाहिये, यह आशय यहाँ स्पष्ट ब्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूमि, दुलोक और पर्वत किसने ब्यपारे हैं? अर्थात् ब्यपारक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर भागे मिलना है। व्यक्तिमें वैसा आत्मा है, वैसा सपूर्ण जगत्में परमात्मा विद्यमान है। पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें कैसे आता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्यश्रेष्ठ होता है। तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० के चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है। श्रोत्रियको कैसे प्राप्त किया जाता है? पुरुषको किस रीतिसे प्राप्त करना है? इसका उत्तर 'ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये' अर्थात् गुप्त पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये। अन्यथा ठोगी धूर्तके जालमें फस जाना असंभव नहीं है।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है? इस प्रश्नका उत्तर 'ज्ञानमें' ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। 'परमेष्ठी' शब्दका अर्थ 'परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा' ऐसा है। परसे परे जो स्थान है, वर्यमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है। (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकारण इससे परे वह है, इसलिये उसको 'परमेष्ठी' किंवा 'पर-तमे-ष्ठी' परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता है। सबसे पहिले अपने ज्ञानसे

प्राप्त करना है, तात्पर्यात् उक्त सद्गुरुधर्म दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेशी परमात्मिक ज्ञानना होता है ।

तीसरा प्रश्न 'अग्नि कैस प्राप्त होता है ?' यह है; यहाँ 'अग्नि' शब्दसे सामान्य आग्नेय भावलेना उचित है । ज्ञानाग्नि प्राणाग्नि, आरमाग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहाँ अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है 'संवत्सर' वर्ष' का नाम है । इससे 'काल' का बोध होता है । इसके अतिरिक्त 'सं-वत्सर' का अर्थ ऐसा होता है— (सं सम्यक् यत्नति यास्यति या सः सं वत्सरः) जो उत्तम प्रकार चर्चन रहता है और सबको उत्तम रीतिसे ध्याता है वह-संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्र-नाममें संवत्सरका अर्थ सर्व-भ्यापक परमात्मा किंसा है । 'सम्यक् निवासा' इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किंससे होता है ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर 'ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है' अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है, तात्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम शालिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सबकी गुरुरितिहा हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ महा शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक् नहीं है । इसी लिये महा शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र २२ में 'देव' शब्दके तीन अर्थ हैं— (१) इन्द्रियो, (२) ज्ञानी शू आदि सज्जन, (३) और अग्नि इन्द्र आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किंससे होता है यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें) = किंससे इन्द्रियों अथवाओं और सब अर्थांको अनुकूल बनाया जाता है ? और किंससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता

है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इन्द्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिभौतिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है । एक 'ज्ञान-देव' ब्राह्मण होते हैं, दूसरे 'बल-देव' क्षत्रिय होते हैं, तिसरे 'घन-देव' वैश्य होते हैं, चौथे 'कर्म-देव' शूद्र होते हैं, पांचवें 'वन-देव' नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचोंके प्रतिनिधि जिस समाजमें होते हैं, उस समाजको 'पंचायत' अथवा 'पंचायतन' कहते हैं और उस समाजके समासदोषी 'पंच' कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्ररूपके शरीरमें अनुकूल बनकर बिसंध रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । 'ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है ।' यह सफ प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें 'दैव-जनीः शिवाः' ये शब्द हैं, इसका अर्थ 'दैवसे जन्मी हुई प्रजा' ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है । यह सब संतान देवोंकी है । तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूषरेको भी हीन दौन न माने, क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान हैं । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, (३) आधिदैविक भाव = (जगत्में) = अग्नि, विष्णु, कथु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किंससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किंससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है । ज्ञानसे ही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसे ही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है, अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परमज्ञ है वही सब करता है । उस प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है । यहाँ भी 'महा' शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है ।

दूसरे प्रश्नमें 'दैव-जनीः शिवाः' अर्थात् दिग्गजप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है । इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखा ही है । इस प्रश्नके उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है ।

तीसरे प्रश्नमें पूजा है कि 'स्तु' क्षत्र' उत्तम क्षात्र किंससे होता ? शर्तो अर्थात् तु शीघ्र जो प्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं । दुःख, वृष्ट, आपाते, हाँसे, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति, किंससे प्राप्त होती

है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर 'ज्ञानसे वह शक्ति आती है' यही है। ज्ञानसे सब कुछ दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तियों वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें विलकुल सत्य है।

'दूधरा न-क्षत्र' किससे होता है? यह चौथा प्रश्न है। यहाँ 'न-क्षत्र' शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं उनको 'नक्षत्र' कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो 'न-क्षत्र' शब्दमें है वह यहाँ अर्थात् है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, 'किससे यह दूधरा न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है?' इसका उत्तर 'ज्ञानसे न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है' यह है। जिसके पास ज्ञान होता है वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसे एक व्यक्तियों सत्य है वैसे ही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तियों ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि

वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी दृष्टतिके तत्त्व उक्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके ईश्वरिय, राष्ट्रके पाँच ही जन उक्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहाँ ज्ञानवाचक मन्त्र शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकार ही 'ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परमज्ञ' का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका योशसा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और बुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तियों भी है। आँर जगत्में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तियों रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
भूः	नामिसे गुदा तकड़ा प्रदेश, पाँव	जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग (क्षत्रं)	पृथ्वी (अग्नि)
भुवः	छाति और हृदय	शूर लोग लोकप्रभा समिति (प्रह्ला)	अंतरिक्ष (वायु) ईश
स्वः स्युर्ग	सिर मस्तिष्क	ज्ञानी लोग मानिसंजल	बुलोक नमो मंडल (सूर्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और बुलोकोंको अपने अपने स्थानमें कितने रखा है? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्ठके तीनों लोक व्यक्तियों, राष्ट्रमें और जगत्में कहाँ रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तियों सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्य इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहाँका

सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजशाही राष्ट्रीय, त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमूर्त व्यापक मन्त्र जगत्की त्रिलोकीका धारण कर रहा है।

इस २४ वें मंत्रके प्रश्नोंमें पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न छेपहीत हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं।

इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिही त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके संबन्धमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्र्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबन्धके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति बौर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी हैं, सबके संबन्धमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पावसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म-शक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्पन्न रीतिसे जमा दिये हैं। जब शरीरके मंत्रे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आ गये हैं। केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह सभी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके फलकी है।

बीजासुक्ते मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वें मंत्रमें है कि, 'ब्रह्म ही इस त्रिलोकीका धारण करता है।' अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह आध्यात्मिक भाव 'यही स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रमें दिया है।

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) त्रितेज प्रश्न पूछे हैं उनके 'आधिभौतिक' और 'आधिदैविक' दोष दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण 'ब्रह्म' ही कर रहा है। तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही 'ब्रह्म' शब्दमें समया है। प्रश्नके अनुष्ठान 'ब्रह्म' शब्दके अर्थ 'ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म' आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थानमें बताया ही है।

अधिमं और अग्नमं जो 'प्रेरक' है उसका 'ब्रह्म' शब्दके इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दका ही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें विज्ञान उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है? इसे शरीरका ज्ञान होना है और बाह्य जगत्को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्धान प्रेरकको नहीं जानते। उसकी जननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय।

इस २६ वें मंत्रमें अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन करता है। सबसे पहिली बात है 'अथर्वा' बननेकी। 'अ-थर्वा' का अर्थ है निश्चल। यर्वा का अर्थ गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणिमोंमें होती है। शरीर चंचल है, उससे अधिक इंद्रियां चंचल हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरती। उनसे जो मन अधिक चंचल है, इस मनकी चंचलताका तो कोई हद्द ही नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रकट होती है।

आधमोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और मस्तिष्के मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इसलिये इस योगीको 'अ-थर्वा' अर्थात् 'निश्चल' कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बड़े ही अभ्यासका कार्य है। सुगमतासे साध्य नहीं होती। शालोत्सल निरंतर और एकनिष्ठते प्रयत्न करनेपर मनुष्य 'अ-थर्वा' बन सकता है। इस अथर्वाका जो वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हर एकके कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद 'सद्धोष-सत्कर्म-सद्गुणात्मना' रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही हैं। इसलिये वेदको 'प्रथी विद्या' कहते हैं। अथर्व 'अथर्ववेद' 'त्रिा' 'ब्रह्मवेद' विविध अथर्व्यामि पहुँचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनको 'प्रथी' में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी 'अथर्वा' की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार 'अ-थर्वा' अर्थात् निश्चल बननेके पध्यात् धिर और हृदयको धीना चाहिये। धीनेका तात्पर्य एक करना अथवा एक ही कार्यमें लगाना है। धिर विचारका कार्य करता है और हृदय मस्तिष्कमें तन्मग्न होता है। धिरके तर्क जब चलते हैं, तब बड़ी हृदयकी मस्तिष्क नहीं रहती; तथा जब हृदय मस्तिष्क परिपूर्ण हो जाता है तब बड़ी तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बन्दनेपर नारिष्ठता और केवल मस्तिष्क बन्दनेपर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, धिर और हृदयको धीं दो। ऐसा करनेसे धिर अपने तर्क मस्तिष्कें घायल करते हुए करेगा और नारिष्ठक बनेगा नहीं, तथा मस्तिष्क करते करते हृदय अपना बन्ने लगेगा, तो धिर

उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दोनोंका काम है । सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें यथा मल है । इछलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे यथा ही काम है ।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बधाही बोध मिल सकता है । शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे । जिध शिक्षाप्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बड़ी घातक शिक्षा है ।

सिर और हृदयके एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य प्रयोगमें नहीं है । किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है । वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध होती है । सपासनाकी सिद्धि इसीसे होती है । पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं ।

पढिही अवस्था 'अ-थर्वा' बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको सीकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है । इतनी योग्यता आनेके लिये बड़े बड़े अभ्यासकी आवश्यकता है । इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है । सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आभास जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है । यहाँ प्राण कैसे जाता है ? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है । गुदके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण पृष्ठ-बंधके बीचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आठ चक्र इसी पृष्ठबंध किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हुए हैं । इनमेंसे होता हुआ, जैसे जैसे अभ्यास होता है वैसे वैसे प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरम मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है । यहाँ आकर उस सपासकके ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है । तात्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म है वह यहाँ पदचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है । पूर्व पथीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है । सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है । इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है ।

(९) अथर्वाका सिर ।

इस २७ वें मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही है । स्थिरचित्त योगीका नाम 'अ-थर्वा' है । इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित मण्डार है । अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है । शरीरमें ये सब ज्ञान इन्द्रिय और कर्म इंद्रियदेव हैं । तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत् सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, मानो वे भी देव हैं । इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपना सत्त्व सिरमें रख देते हैं । सब देवोंके सत्त्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मस्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है । इसकी सुरक्षितता 'प्राण, अन्न और मन' के कारण होती है । अर्थात् प्राणायामसे, सार्विक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है । प्राणायामसे सब दोष जल जाते हैं, सार्विक अन्नके शुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहनी है । अर्थात् प्राणायाम न करनेसे मस्तकमें दोष-भोज जैसे के वैषे ही रहते हैं, गुण अन्न सेवन करनेसे रोग-भोज बढते हैं और मनकी अशांतिसे पागलपन बढ जाता है । इस कारण देवोंका खजाना नष्टप्रप्त हो जाता है ।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कुंजी प्रकट की है । (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध सार्विक अन्नका सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं । योगसाधनकी सिद्धतक लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है ।

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयत्न करना चाहिये । अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बढा होता है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दृष्टता धारण करके स्वास्थ्य रण करना चाहिये । तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये । ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है ।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार 'देवी सपत्ति' की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है । 'ऊपर, नीचे,

तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है' ऐसा अनुभव आता है। इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें वसनेके कारण (पुरि+वस; पुर+वस=पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहर है वैसा इस शरीरमें भी है। इसलिये बाहर दूँदनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम है। गोपय ब्राह्मणमें 'अथर्वा' शब्दकी व्युत्पत्ति इती दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

अथ अर्वाक् एनं पतासु अप्सु अन्विच्छ इति ॥
(गोपय. १।४)

(अथ ईश्वरही इसको तूँ इस अलमें दूँ।) तात्पर्य बाहिर दूँदनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर दूँदनेसे ही प्राप्त होगा। यहाँ अथर्ववेदका कार्य बताया है—

अथ+(अ) र्वा (क्) = अथर्वा ।

अपने अंदर आत्माको दूँदनेकी विद्या जिज्ञाने बता दी है, वही अथर्ववेद है। सब अथर्ववेदकी यही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदत्रयसे बाहिर क्यों है, इसका पता यहाँ लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये ओ विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा ओ सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

ओ कहाँ रहता है, उसको कहाँ देखना चाहिये। चूँकी यह आत्मा पुरीमें रहता है, इसलिये इसको पुरीमें ही दूँदना चाहिये। इस शरीरकी पुरि कहते हैं, क्योंकि यह छत चातुओसे तथा अन्यन्य उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण है। इस पुरीमें जो वसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूर्य ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आ आयागा । पाठक वहाँ ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिकी यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वोत्तमभावका अनुभव आता है। ओ पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहाँ होता है। 'अपने आपको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है।' (इंश उ. ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता।

इस मंत्रमें 'सृष्ट' शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (Poured out, connected, abundant, ornamented) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुसोभित ये 'सृष्ट' शब्दके यहाँ अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल झरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल 'स्रोत' कहते ही हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहाँ है। (२) फैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (३) वह विपुल होनेके कारण ही चारों तरफ फैल रहा है। (४) सबकी शोभा उसी कारण होती है, इसलिये वह सुसोभित भी है। ये 'सृष्ट' शब्दके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने 'उत्पन्न हुआ' ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें 'सृष्टा-३।' तथा 'चमूर्वा३' शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चारण तीन गुणा रखा करना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहाँ आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या करना है? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उस प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत मर जाता है, वह शोक-मोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल ।

ब्रह्मनगरीका योडाशा अधिक वर्णन इस २९ वें मंत्रमें है। 'अमृतेन आहृतं ब्रह्मण. पुरिः' अर्थात् 'अमृतेसे आहृत ब्रह्मकी नगरी है।' यहाँ 'अ-मृत' शब्दसे अन्न, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरीमें आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहाँ है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीकी यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न होते हैं और उपासकको चक्षु, प्राण और प्रथा देते हैं। 'ब्रह्म'

शब्दसे 'आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म' का बोध होता है और 'ब्राह्मणः' शब्दसे 'ब्रह्मणे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं ।' ब्रह्मणगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थोंका अर्पण करते हैं । ये तीन पदार्थ 'चक्षु, प्राण आर प्रजा' नामसे इस मंत्रमें कहे हैं ।

'चक्षु' शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें चक्षु मुख्य होनेसे, मुख्यका प्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है । 'प्राण' शब्दसे आयुका बोध होता है । क्योंकि प्राण ही आयु है । 'प्रजा' शब्दसे अपनी औरस संतति 'ली जाती है । तात्पर्य 'चक्षु, प्राण और प्रजा' शब्दोंसे क्रमशः- (१) संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संततिका बोध होता है । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं : ब्रह्मज्ञानका यह फल है ।

(१) शारीरका उत्तम बल और अरोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है । इनमें मनकी शक्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत है, यह बात पाठक न भूलें । इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती । मानसिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्बलताकी अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है । ये उद्-गुण तथा इनके विषया अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं ।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है । हमारे आर्यराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार अर्पणसे संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् गुरु आदि शिष्य चाहे उस प्रकृतिको संतति उत्पन्न करते थे । इस विषयमें पातपय ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदात्मक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं । इति हास प्रथोमं इष विरयकी बहुतयी साधियां है । पाठक वहां इस बातको देख सकते हैं । उसका यहाँ उद्धरण करनेके लिये स्थान नहीं है । यहाँ इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संभालन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संततिकी

उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं । एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करने-पर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है ।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्षकी अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है । अष्टावक, शुक्लाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको यौववर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे वही उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सप्तदश भरतवंशके इतिहासमें यह-तही है । तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुत्र्य ओ कार्य अर्पण आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य न्यून योग्यतावालोंको अधिक कालमें शिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही कल लगेगा । इसलिये यहाँ सर्वसाधारण रीतिसे इतना ही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाहितक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाधममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई अशक्य चीटीची बात नहीं ।

आत्रकल ब्रह्मज्ञानका विषय शृद्धोका ही है, ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निरूपण इस मंत्रके कथनसे हो गया है । ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे 'ब्रह्म-चारि' योधा ही है । वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए य 'ब्रह्म-चारी' ही ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-माध्यम ही समाहितक 'ब्रह्म-पुरी' का पता लगा सकते हैं । तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं । इस रीतिसे पहले ब्रह्मचारी ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आधमोंमें शौनिके साथ त्यागपूर्वक योग करते हुए भी ब्रह्मचर्यके सत्यन विर्य और निर्वैय जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके आदर्श बघिष्ठ, यासवस्वय, जनक, भीष्म आदि हैं ।

हाएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यहाँ उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें ही गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब अगुणों तथा शानि स्थापन करनेके महाद्वारोंमें अपना जीवन समर्पण करनेका बड़ा सौमभ प्राप्त हो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बातें का बोध कर रहा है, परंतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक उदाहरण

यहाँ नहीं हो सकता। आधा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पर्ष्टकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उधीका स्पर्ष्टकरण इस मंत्रमें है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उषके वञ्चु आदि इंद्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्व ही छोड़ता है। प्राण जलदी चला गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अधावन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है। ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार	अवस्था
सोलह	”	”	बाल्य	”
सत्तर	”	”	तादृश्य	”
सौ	”	”	वृद्ध	”
एकसौ बीस	”	”	और्ध्व	पश्चात् मृत्यु।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शान्तिचा उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है। जैसा कि भीष्मपितामह आदिहोंने किया था। (इस विषयमें ' मानवी आयुष्य ' नामक पुस्तक देखिये)

तार्क्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो अमौलिक अमृतका लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विचासका अनुभव होता है वह अलग ही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी नगरी। अयोध्या नगरी।

यह मनुष्यशरीर ही ' देवोंकी अयोध्या नगरी ' है। इसके नौ द्वार हैं। दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक मूत्रद्वार और एक गुदाद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं। पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है। पूर्वद्वारसे अंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कर्मा अपना नियोजित कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते। इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— ' जो ब्रह्ममें अर्पण कर आध्यात्मिक-विरहित कर्म करता है, उसको वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कपलके पत्तेको पानी नहीं लगता। अतएव कर्मयोगी शरीरसे

मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसे भी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं। जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतही पूर्ण शान्ति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनसे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है। सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवाच पुरूप नौ द्वारोंके इस देहहवी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है। (गीता ५।१०-१३) ' अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शान्त रहता है। यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं। (१) मूलाधार चक्र- गुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थानमें है, यही इस नगरीका मूल आधार है। (२) स्वाधि-ष्ठान चक्र- उसके ऊपर है। (३) मणिपूरक चक्र- नाभस्थानमें है। (४) अनाहत चक्र- हृदयस्थानमें है। (५) विशुद्धि चक्र- कंठस्थानमें है। (६) ललाटा चक्र- जिह्वामूलमें है। (७) आज्ञाचक्र- दोनों भौंहोंके बीचमें है। (८) सहस्रार चक्र- मस्तिष्कमें है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं। इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहाँसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है। इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है। जैसे किलेपर घातु निवारणके लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियाँ शस्त्रास्त्रसमेत रखी हैं। इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियाँ और शरीरका सब शक्ति है। जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ चक्र अपने अधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रज्ञा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शान्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त होते हैं।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें ' आत्ममन्यु यक्ष ' रहता है, इस यक्षकी ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। यही यक्षकेन उपनिषदमें है और देवी भागवतकी कथामें भी है। यह यक्ष ही सबका प्रेरक है, वह ' आत्ममन्यु यक्ष ' है। यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबके कार्य करता है। यही अन्य देवोंका अधिदेव है, शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है। यही आत्मानाम है। इस ' आत्म ' की यह दिव्य नगरी ' अयोध्या ' नामसे सुप्रसिद्ध है।

इस नगरीमें तेजोमय स्वामी है। स्वर्गधाम यहाँ ही है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है। इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहाँ ही देखें। धार्मिक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरि हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है। इन तीनों गतियोंको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस 'आत्मवान् यक्ष' का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार यही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मासे परिपूर्ण है वैसी ही यह देवोंसे परिपूर्ण है। प्रथिम्यादि छत्र देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है। यह आत्मदेव यक्ष 'आत्मा' शब्दके पुल्लिङ्ग होनेपर न पुंशब्द है, 'देवी' शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेपर न स्त्री है, और 'यक्ष' शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेसे न वह नपुंसक है। तीनों लिङ्गोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वी 'केवल आत्मा' है। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्म-पुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसे किया जाता है, यह बात आगेले मात्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे वही मृत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इन्हीं लिये इसको 'पुरी' कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है वही 'पुरी' कहलाती है। पूर्ण होना ही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वहाँ यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथ ही यशका संबंध होता है।

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है। (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५) विजय 'ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं। (१) आज्ञा, (२) हारण, (३) पुरी, (४) यश, (५) अपराजित ये सत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपने में स्थिर करने और बढानेका यत्न करें। जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है। धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्य ही रहेगी।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है। पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है। जब अपना मन बाहिरके कामधर्म छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है। क्योंकि वेदमें अन्वयन कृद्वा है कि 'जो पुरुषमें ब्रह्मको दृश्यते है वे ही परमेष्ठीको जान सकते हैं। (अथर्व १०।७।१७) ' अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वेही परमेष्ठी पश्चात्तिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

प्रिय पाठको! यहाँतक आपका मार्ग है। आप कहाँतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये। इस अयोध्या नगरीमें पहुँचते ही रामराजका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती। वहाँ रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अभिचारी सब भ्रष्टा अधिकोंकी प्रबलता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता है। इसलिये आशा है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहाँ जल्दी पहुँचेंगे आपके साथी ये ईश्वरी द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये। और सब झंझटोंको दूर कर एक ही वेदस्थले अयोध्याजके मार्गका आक्रमण कीजिये। फिर आपको उसी 'यक्ष' का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार ईदने किया था। आपके मार्गमें 'दैमवती उमादेवी' दिखाई देगी। उससे मिलकर आप आगे बढ़ जाइयें। वह देवी आपको ठीक मार्ग बता दगी। इस प्रकार आप भक्तिकी शीत रोशनीमें ध्रुवचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा दूरका मार्ग भी आपके लिये छोटा हो सकता है। आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वैसा ही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। यही 'केन' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है। सभ तत्त्वज्ञानोंका उद्गम इसी पदसे होता है। यह जो संसार वीरता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको

जो बोध हो रहा है वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस 'केन' शब्दमें हैं।

मनुष्य जो देखता है उसका हस्त जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्या करना है, कहाँ आया, कहाँ जायागा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह सुप्त रहता है। नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है। इतनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनम रवभावतया है।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब ससारकी चिन्तामें संस-कर इस जिज्ञासाको खो बैठता है और फिर वह (केन) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है। जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तो ही हो सकता है।

इस विषयमें करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग 'मैं' कहाँसे आया क्यों यहाँ आया हूँ, किपर मुझे जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंकी अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस 'केन' पदसे यहाँ किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य आगता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आचर्यकारक है कि कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस सम्बन्धके प्रश्न आवे बिना नहीं रह सकते। परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा। जो मनुष्य मनन नहीं करता उसको मनुष्य कहना असम्भव है। अतः इस मनुष्यमताजमें वे

ही मनुष्य हैं कि जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह है 'केन' शब्दका महत्त्व। यह प्रश्न मनुष्यकी मानवता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जाने और अपने जीवनका विचार करना इससे छाँवे।

मैं किस शक्तिसे बोलता हूँ, किस शक्तिसे सोचता हूँ, किस शक्तिसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तिसे अन्नमरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण ससारके आधारमें कौन है, वह इसका निर्माण क्यों करता है? ये प्रश्न हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्त करणमें ये प्रश्न उठते हैं? पाठको। विचार तो कीजिये।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सबसे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुशोभ्य शुरुते प्राप्त होनेतक सुप्त नहीं रह सकते।

जैसे अग्न्याय कुमिडीटक हैं जन्मते और मरते, वैसे ही मनुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं। अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्तमें स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सोच जावे तो उनकी आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जावित सफल भी हो जायगा।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जागृति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन सार्थक करें। मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आया है कि इस केनसूक्तमें जो यह जिज्ञासा जागृति-साधन बताया है यह आचरणमें साधक साधक सिद्ध बनेंगे।

अहम्सम्पूर्णसे ईश्वरकी पूजा ।

(का. ६ सूक्त ८०)

(ऋषि — अथर्व । देवता — चन्द्रमा ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतापचाकंभत् । शुनीं दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

अर्थ— जो (विश्वा भूता अथवाकाशम्) सब भूतोंकी प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनीः) शुनीके गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तारी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे अन्दर चितना है उसका समर्थ करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्सर्वान्ह ऊतयेसा अरिष्टतातये

॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम

॥ ३ ॥

(ये त्रयः कालकाञ्जाः) जो तीन कालकण (दिवि देवा इव श्रिताः) युगोक्तमें देवोंके समान रह रहे हैं; (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै ऊतये) इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अह्ने) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) युगोक्तमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच और पृथ्वीपर तेरी महिमा है । उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) युगोक्तमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— देवताओंके समान तीन काल— अर्थात् उष्णकाल, वृष्टिकाल और शीतकाल ये तीनकाल कुत्र— युगोक्तमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह युगोक्तमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की मलाईके लिये करके उक्त समर्पणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

आत्मज्योतिका मार्ग ।

(का. ४, सू. १४)

(ऋषिः— सृष्ट । देवता— आश्रयं, अग्निः ।)

अज्ञो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यञ्जनिवारमग्नें ।

तेन देवा देवतामग्रं आप्नन्तेन् रोहान्तरुर्मेध्यासः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (हि अज्ञः शोकात् अज्ञः अजनिष्ट) क्योंकि परमात्मरूप विश्व प्रकाश अग्निके तेजसे अज्ञाना जीवात्मा प्रकट हुआ है । (सः अग्नेरजनिवार अपश्यत्) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रभुको देखा, (अग्ने तेन देवाः देवतां आयन्) प्रारंभमें उसीकी सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेध्यासः रोहान् तरुहः) उससे पवित्र बनकर उच्च स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— परमात्माके जगत्प्रकाशक तेजसे यह अज्ञाना जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया । देव उसीकी शक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

क्रमध्वग्निना नाकमुख्यान्हस्तेषु विभ्रतः ।

दिवस्पृष्टं स्वर्गित्वा मिथ्रा देवेभिराध्वम् ॥ २ ॥

पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्गज्योतिरगामहम् ॥ ३ ॥

स्वर्ध्वन्तो नापेक्षन्त आ घां रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोषारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ ४ ॥

अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषाणाम् ।

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥ ५ ॥

अजमनञ्जिम पर्यसा घृतेन दिव्यं संपूर्णं पर्यसं बृहन्तम् ।

तेनं गोष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (उपयान् हस्तेषु विभ्रत) अर्धोंको हाथोंमें लिये हुए तुम (अग्निना नाकं क्रमध्वम्) अग्निही सहायतासे स्वर्गको प्राप्त करो । (दिव पृष्टं स्वः गरवा) शुलोकके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करके (देवेभिः मिथ्राः आध्वं) देवोंके साथ मिलकर बैठो ॥ २ ॥

(अह पृथिव्याः पृष्ठात् अन्तरिक्षं आरुह) मैं पृथ्वीके पृष्ठभागसे अन्तरिक्षलोकको चढ़ गया, । (अन्तरिक्षात् दिव आरुह) अन्तरिक्षसे शुलोकपर चढ़ गया । (नाकस्य दिवः पृष्ठात्) शुक्लमय शुलोक के पृष्ठ भागसे (अहं स्वः ज्योति अगाम्) मैंने आत्मिक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वान् (विश्वतो धारं यज्ञ वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणाशक्ति देनेवाले यज्ञको फैलते हैं वे (स्वः यन्तः घां न अपेक्षन्ते) आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करनेवाले स्वर्ग शुक्लकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और स्वर्गके ऊपर चढ़ जाते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) । हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमं प्रेहि) तू देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवतानां उत मानुषाणां चक्षु) देवों और मनुष्यों का चक्षु ही है । (इयक्षमाणाः सजोषाः यजमाना) यज्ञ करनेवाले और समान श्रुतिभाव रखनेवाले यज्ञमान (भृगुभिः स्वः स्वस्ति यन्तु) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजको सुलभे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

(दिव्यं संपूर्णं पर्यस) दिव्य, अलनपूर्ण, तेजस्वी, गतिमान् और (बृहन्त अज घृतेन, पर्यसा अजन्जिम) अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुग्धके यज्ञसे पूजा करता हू । (उत्तमं नाक अभि आरोहन्तः) उत्तम स्वर्गके उपर चढ़ते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं स्वः गोष्म) उद्यमे पुण्य के अरुम प्रकाशके लोकको प्राप्त करें ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ— अज्ञात दान करत हुए तुम इस अग्निही सहायता से स्वर्गमा मार्ग आक्रमण करो । और बड़ासे भी अधिक उच्च भूमिकामें जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानका प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे शुलोक, शुलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मैंने इधो क्रमसे इन लोकोंको प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो ज्ञानी विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलते हैं वे पृथ्वीसे शुलोक तक ऊपर चढ़ते हैं और बड़ासे भी ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हुए किछी अन्य सुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवोंमें सुलभ है, तू हमें प्राप्त हो । तू जैसा देवोंका आँसू है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है । यज्ञ करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यज्ञमान होते हैं वे तपस्वी सुमियोंके साथ ही शुक्ल पूर्वक आत्मिक प्रकाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान् और अजन्मा परम आत्माकी ही हम घृतादिकी आहुतियोंके यज्ञद्वारा पूजा करते हैं । इद्यमे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उद्यमे भी ऊपरके आत्मिक प्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

पञ्चोदनं पञ्चभिर्गुलिभिर्दर्व्योद्धर पञ्चधैतमोदुनम् ।

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्यं घेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्श्वम् ॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पार्श्वम् ।

ऊर्ध्वायां दिश्यं अजस्यानूकं घेहि दिशि ध्रुवायां घेहि

पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य

॥ ८ ॥

श्रुतमजं श्रुतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ।

स उत्तिष्ठतो अभि नाकमुत्तमं पद्भिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु

॥ ९ ॥

अर्थ— (एतं पञ्चोदन ओदन) इस पांच प्रकारके अन्नको (पञ्चभिर्गुलिभिर्दर्व्या पञ्चधा उद्धर) पांच अंगुलियोंसे पकड़ी हुई कदलीसे पांच प्रकारसे उपर ला । (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि घेहि) अन्नमाको शिर पूर्व दिशामें रख, दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७ ॥

(अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि घेहि) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें घर, और (उत्तरं पार्श्वं उत्तरस्यां दिशि घेहि) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें रख । (अजस्य अनुकं ऊर्ध्वायां दिशि घेहि) अन्नमाकी रीठको ऊर्ध्व दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि घेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (अस्य मध्यं मध्यतः अन्तरिक्षे) इसका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार (सर्वैः अङ्गैः संभृतं) सब अङ्गोंसे सम्पन्नतया मरा हुआ अतएव (विश्वरूपं श्रुतं अजं) सब विश्वरूप बना हुआ परिपक्व अन्नमा आत्माको (श्रुतया त्वचा प्रोर्णुहि) परिपक्व आच्छादनसे आच्छादित कर । (स) वह तू (इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ) यहासे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके लिये सठ और (चतुर्भिः पद्भिः दिक्षु प्रति- तिष्ठ) चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भाषार्थ— यह पांच प्रकारका दहीय अन्न है । पांच अंगुलियोंद्वारा कदली पकड़ कर इस अन्नको पांच प्रकारसे ऊपर ले । इस अन्नमाका शिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिणदिशामें रख ॥ ७ ॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठकी रीठ ऊर्ध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अङ्गोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्व अन्न-मा जीवात्माको परिपक्व परमात्माके आच्छादनसे आच्छादित कर और उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अपने चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

आत्मज्योतिका मार्ग ।

स्वर्गधागका मार्ग

इस सूक्तमें ' स्वर्गधाम ' का मार्ग बताया है, इस कारण इस सूक्तका महत्त्व अधिक है । पहिले मन्त्रमें ' परम पिताके अमृत- पुत्र ' की उरपतिका वर्णन है—

२६ (हिरो अमवं. म. वि. प्र.)

परम पिताका अमृतपुत्र

अग्नेः शोकात् अजः अजनिष्ट । (म १)
' अभिके प्रकारसे अन्नमा जीवात्मा प्रकट हुआ है । ' यहा अभिपदसे सर्व प्रकारका परमात्माका प्रवण होता है । अमृत-

वेदमें काण्ड ९ सू० १० (१५) मंत्र २८ में कहा है कि ' एक ही सत्य स्वर्ण परमात्माका कविजन विविध नामोंसे बर्णन करते हैं, उन्हीं एक परमात्माके इन्द्र, भेन्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गदमान्, यम, मातरिश्रा, और सत्य कहते हैं । ' ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें ' अग्नि, (मं. १) दिव्य, सुपर्ण, (मं. ६) ' ये शब्द आ गये हैं। इस परमात्माके तेजसे इस अमृत पुत्रकी उत्पत्ति है। यह उत्पत्ति कथन करनेका उद्देश्य यह है कि यह अमृत पुत्र अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है। प्रत्येक प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीससे वृक्ष होता है, चिनगारीसे दावामि बन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही है कि वह अपने पिताके समान बने। जीवामाकी उन्नतिकी यह अन्तिम मर्यादा है। यह मर्यादा बहुत कालके निरन्तरके अनुष्ठानसे समाप्त हो सकती है, तब यह अमृत पुत्र पिताके वैभवसे युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज ही जन्मे लयना कुल कालके पश्चात् हो जावे, ' वह पिताके वैभवको निःसंदेह प्राप्त करेगा ' यह सत्य है। वेदने यह विश्वास इस सूक्त द्वारा लोगोंको बताया है। जगत्के दुःख देखकर जन निराशा न हों, धर्मनूतान करते हुए बड़ते जाय, जब उनका अनुष्ठान हो जायगा और जब उनके सब मूल धर्मों जायगे तब वे परम पिताके वैभवसे संघर्ष हो जायगे। अनुष्ठानकी तीव्रता और निर्दोषताके प्रमाणके अनुष्ठार काल योंदा लगेगा अथवा अधिक लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निर्भर है। पिताके शुभ न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विचार करना ही पुत्रका कर्तव्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही। पुत्रके गुणोंके विचारकी परम सीमा उच्छा ' पिताके समान बनना ' ही है।

पिताका दर्शन

इस पुत्रने सबसे प्रथम ' जनितार अपदयत् ' (मं. १) अपने पिताका दर्शन किया था, तत्पश्चात् यह पुत्र संघारमें फँस जानेके कारण उद्ये विमुक्त हुआ है। यह विमुक्तता इस समय दर्शन बढ गयी है कि यह पिताको भूत हो गया है। इसलिये यह उद्ये अपने परम पिताका पहले स्मरण करे और पश्चात् दर्शन करे। यहाँ उद्येकी उन्नतिशा मार्ग है। उद्येके दर्शनसे—

मेघ्यासः रोहान् कुरुह्युः । (मं. १)

' पवित्र होने हुए उद्येके स्वामी पर चढते हैं। ' इसी प्रकार पुत्र एक एक सीरी ऊपर चढता है और विशेष अधिकार प्राप्त करता है। पवित्र बनना ही एकमात्र उपाय है जिससे

पुत्रका अधिकार बढ सकता है। पवित्र बननेका उपाय भी ' मेघ्य ' शब्द द्वारा ही बताया गया है। ' मेघ्य ' अर्थात् ' मेघके लिये योग्य '। ' मेघ ' का अर्थ ' सत्कार-संगति-दान रूप कर्म '। जिस कर्मसे सत्कार करने योग्य सत्पुरुषोंका आदर होता है, अनताका संगतिकरण होता है और परीपकारार्थ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है, उसका नाम मेघ है। इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पवित्र होता है और उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है। और अन्तमें जहासे आया वहाँ पहुँचता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' इस अग्निकी सहायतासे स्वर्गके मार्गका आक्रमण करो। ' बस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह परमात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ अग्निमें दहन करनेसे नष्ट होता है। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी शिक्षा दी जाती है। अपने पासका घृत आदिका अर्पण समष्टिके लिये किया जाता है। इस यज्ञसे अर्थात् आत्मसमर्पणसे ही उन्नति होती है। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम यज्ञके यज्ञमें घृत तथा दहन सामग्रीकी आहुतियोंका अर्थात् अपनेसे मित्र बाल पदार्थोंका समर्पण होता है, आगे जैसी जैसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोंका समर्पण करना होता है, अन्तमें सर्वमेघ यज्ञमें आत्मसर्वलका समर्पण होता है जिससे परम उच्च अवस्थाकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें घृतादि पदार्थोंकी आहुतियोंका समर्पण किया जाता है उद्ये प्रकार—

हस्तेषु उर्यान् विध्रतः । (मं. २)

' अन्न दान करनेके लिये अपने हातोंमें पकवा हुआ अन्न लेकर तैयार रहे। ' छुपाये पीडित मनुष्योंको अन्न दान करनेसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ यह अन्न दान प्रत्यक्ष फल दायक है। भूखसे पीडितको अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट होता है, उद्येके संतोष देखकर दाताका आत्मा भी संतुष्ट होता है। दानसे दाताकी उन्नति होती है। इसका अनुभव अन्न दानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आजाता है। यहाँ अन्न उपलब्ध मात्र है। भूखसे पीडितको अन्न दान, तथासे पीडितको जल दान, अज्ञानसे पीडितको ज्ञानदान, निर्बलतासे पीडितको बल द्वारा सहायता, निर्धनतासे पीडितको धनदान, पारलभ्यसे पीडितको स्वार्थीय शक्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ये सब अन्न दानके उपलक्षणसे जानना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं और यज्ञके संगतिकरण कर्मके वे प्रमुख अंग हैं। जनताकी सेवाद्वारा परमात्माका अर्चन इसी

रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुंचता है इतनाही नहीं, परंतु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक है वही जाता है और वही देवोंके साथ बैठ जाता है । इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । (मं. २)

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे शुलोक, शुलोकसे आत्मिक प्रकाशका लोक ऊपर है । यह उच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत अवस्थासे है । अर्थात् ये चार लोक धरके चार मजलोंके समान एक दूसरेके ऊपर नहीं हैं, प्रत्युत एकके अंदर दूसरी और दूसरेके अंदर तीसरी है । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएँ मनुष्यके अंदर ही हैं । इनहीके बाह्य रूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ और स्व. (आत्मप्रकाश) हैं और इन्हींका नाम भूः भुवः, स्वः, महः इ० है । जिस प्रकार स्थूलके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अंदर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल भूलोकमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उतना शुद्ध और परिपक्व होगा । बड़े महान् तपस्वीयोंके लिये ही यह बात साध्य होती है । (मं. ३)

विश्वधार यज्ञ ।

' यह (विश्वतो धारं यज्ञं) विश्वको सब प्रकारसे आधार देने वाला है । ' (मं. ४) यह चतुर्थ मनुका कथन पूर्ण रीतिसे सत्य है । यज्ञका अर्थ है त्याग । इस ' त्याग ' से ही जगत्की रिवति है । इसलिए यज्ञमें यह सत्य है । पिता अपने बर्षिके त्यागसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको सहती है और उस प्रमाणसे स्वपुत्रका त्याग करती है और आगे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार मातापिताके अपूर्व त्यागसे सतान निर्माण होता है । इसी प्रकार यह त्याग पशुपक्षी वृक्ष वनस्पति आदि सृष्टिमें भी है, जिससे उनकी सृष्टि रहती है । सूर्य अपने प्रकाशका जगत्के लिये अर्पण करता है इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवताएँ अपनी शक्तियोंका जगत्की मलाईके लिये त्याग करती हैं । इस त्यागसे जगत्की रिवति हुई है । परमात्मने अपने त्यागसे ही यह सत्कार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात् आत्म समर्पण रूप महायज्ञसे ही विश्व चल रहा है । इसीलिये यज्ञको धंपूर्ण विश्वका आधार कहते हैं वह निताम्य सत्य है ।

ये सुविद्वांसः विश्वतो धारं यज्ञं चित्तेमिरे ।
(तं) रोदसी घां रोहन्ति, स्वयंभूतः, न अपेक्षन्ते ।
(मं. ४)

' जो उन्नत विद्वान् इस विश्वधार यज्ञको चिन्तिते हैं अर्थात् अपने आधुमर करते हैं वे इस भूमिसे संधि शुलोकपर चढ़ते हैं, वे वहकि स्वर्ग सुलकी भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिष्क प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते हैं । ' यह लोक तो आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

सच्चा चक्षुः ।

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माको ' देवों और मनुष्योंका चक्षुः ' कहा है—

देवतानां उत मानुषाणां चक्षुः । (मं. ५)

' देवों और मनुष्योंका आंख यह आत्मा है । ' मनुष्योंके आंख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परंतु वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते । सूर्यके प्रकाशके बिना आंख देखनेमें असमर्थ है । इस लिये सूर्यको ' आंखका आंख ' कहते हैं । परंतु सूर्य भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकता, इसलिये परमात्माको ' सूर्यका सूर्य ' कहते हैं । इससे यह हुआ कि ' आंखका आंख और सूर्यका सूर्य परमात्मा ' है, इसलिये वस्तुतः ' आंखका सच्चा आंख ' परमात्मा ही हुआ । यही भाव ऊपरके मंत्र भागका है । यह केवल आंखके विषयमें ही सत्य है ऐसा नहीं परंतु हरएक इंद्रियके विषयमें भी वैसा ही सत्य है, अर्थात् वह जेसा आत्माका आंख है उसी प्रकार कानका कान, न कवा नाक, मनका मन और बुद्धि ही बुद्धि है । इसी प्रकार सब इंद्रियोंका वही मूल स्रोत है । इसको ऐसा जानना और अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है । यही—

देवतानां प्रथमः । (मं. ५)

' सब देवताओंमें यह पहिला है ' अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, सबके पूर्व यह था और सबके पश्चात् रहेगा । सूर्यदि सब प्रकाशमान देव कि इंद्रियें चक्षुः शक्तिवालों हैं, परंतु इसीका शक्तिये वे बने हैं और इसीकी शक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं । जिस देवताको ऐसी महिमा होती है उर्यथा यत्रन यज्ञोंमें होता है, इसीलिये ' यज्ञ ' नाम आत्माका है । सच्चा यज्ञ पृथक् नहीं है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषको पूजा करते हैं वे—

इयक्षुमानाः सजोषाः यजमानाः स्या भूगुभिः
स्यस्ति यग्तु । (मं. ५)

'यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यज्ञमान आरिभक्त प्रकाशके स्थानको मृगुओंके संग सुगमताके साथ जाते हैं।' उसकी पूजा करनेका यह फल है। 'मृगु' उनका नाम होता है कि जो तपस्यवर्षके अपने पापोंका भर्जन करते हैं। तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपस्वियोंको 'मृगु' कहते हैं। ये तपसवी सीधे आरिभक्त प्रकाशके लोकको जाते हैं, वहाँही वे यात्रक आते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं और सब पर समान प्रेम भाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र समदृष्टि हो गई है। अन्य लोग उस आरिभक्त लोकको प्राप्त करनेके अधिशारी नहीं हैं। वषट् मन्त्रका कथन भी इसी आशयकी बता रहा है—

दिव्यं स्रुपर्णे पयसं बृहन्त अजं पयसा घृतेन
अनजिमि । (मं. ६)

'दिव्य पूर्ण वेगवान् बड़े अजन्मा आत्माकी दूध और घीसे मैं यज्ञमें पूजा करता हूँ।' यह मन्त्रमाग अत्यन्त रम्य है। यज्ञमें उसकी पूजा इवनकी आहुतियोंसे होती है। इवनकी आहुतियाँ देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आत्मसर्वस्वका समर्पण होना है। इस पूर्ण समर्पणकी पहिली सीढी दोबोली आहुतियाँ समर्पित करना है। समर्पण शक्ति बढ़ानेसे ही उसकी सखी पूजा होती है और साथ साथ अपनी आरिभक्त शक्ति भी बढ़ जाती है।

तेन उत्तमं नाकं अभि आरोहन्त-

सुहृत्तस्य स्वः लोकं गेभम् । (मं. ६)

'उत्तम उत्तम स्वर्गधामको प्राप्त होते हुए हम सुहृत्तके आत्मसमर्पणके लोचको प्राप्त करते।' यह पूर्वोक्त प्रकारके आत्मसमर्पणका फल है। सच्चे वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य है।

पञ्चामृत भोजन ।

यही पञ्चामृत भोजनका विधान है। लोकमें प्रसिद्ध पञ्चामृत सब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मिर्ची और मधु इन पाँच पदार्थोंको पञ्चामृत कहा जाता है। परन्तु यहाँ आत्मसमर्पणरूप महायज्ञमें हमारी इंद्रियाँ गोबि हैं और इस यज्ञमण्डपमें उनका दोहन होता है, उस दूधसे जो पच अमृत बनता है वह यही अर्थात् है। यह 'पञ्चामृत' है। पच ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला यह पच अमृत है। ज्ञानका नाम अमृत है। यहाँ पच ज्ञान पचामृत कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्नके रसून शरीरका पोषक होता है, उसी प्रकारसे यह पाँच प्रकारका ज्ञान रस या 'सुधारस' आत्मबुद्धिमत्ता पोषण करता है। इसका उद्धार करना चाहिये।

एतं ओदनं दृष्यां पञ्चधा उद्धार । (मं. ७)

'यह अन्न कड़होसे पाँच प्रकारसे उद्धार ले' अर्थात् पाँच प्रकारसे इसका उद्धार कर। यह अन्न पचविष है एक दूसरेसे भिन्न है, पाँच प्रकारसे इसका उद्धार होना समर है। इसके ही ज्ञात हो सकता है कि यह पचव ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पचव विष ज्ञान ही है। हरएक इन्द्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान तबनीच होता है, इसीलिये यहाँ सूचना दी है कि 'उद्धार' उद्धार कर अर्थात् पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि त्रिषे उद्धार हो सके। दो प्रकारका ज्ञान समुच्च आया तो त्रिषे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर। हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके समुच्च आते हैं। उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि यह पाँच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि त्रिषे अपना त्रिषे उद्धार हो सके। अन्नका वर्तनेसे उद्धार करनेका कार्य कड़होसे अथवा चमसे होता है, इस लिये इस मंत्रमें भी कड़होसे उद्धार करनेका उपदेश किया है। पच ज्ञान रूपी पच पकासका उद्धार करनेको कड़हो यहाँ कौनही है यह अन्न विचारणीय प्रश्न है। इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

तिर्यग्विलक्ष्मस ऊर्ध्वसुप्तस्तस्मिन् यशो निदितं
विश्वरूपम् । तत्रासत क्रपयः सप्त साकं ये
अस्य गोपा महतो वसुभुः ॥ (अथर्व. १०८१९)

'तिर्यगे मुखशाला एक चमसे है, त्रिषका निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उभमें विश्वरूप मच रखा है। वहाँ ही सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके संरक्षक हैं।' यहाँ जो चमच कहा है वह मनुष्यका धिर है, इसका मुँह नीचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप मच नाम विश्वका ज्ञान और आत्मका विज्ञान इकट्ठा हुआ है, सात ऋषि यहाँ इस धिरमें रहते हैं जो इसके संरक्षक हैं। इस मंत्रसे चमच या कड़होका ठीक पता लग सकता है। यह सब मल्लकदा रूपक है, इसीसे ज्ञान रूप पाँच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अग्रे शुरेका विचार भी यहाँ ही होता है।

इस सूक्तके 'दृष्यां' शब्दका संबंध इस मंत्रके 'समस' शब्दसे जोड़कर देखें, पठक जाँचें की ये दृष्यां (कड़हो) और चमच एक ही है। पाठकोंको सूचनायें निवेदन यहाँ है कि यज्ञमें जो जो सामर्पण अथवा चमसादि साधन आरभ्यक होते हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही पड़ते जाते हैं। वेदकी यह परिभाषा है। यहाँ चमच शब्द शरीरमें पड़ता है, समिधा शब्द अन्य स्थानपर पड़ता है। इस प्रकार अथ पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंमें पड़े हैं। इस प्रकार वेद बतायेगा कि अन्तिम यज्ञ

आत्मसर्वेश्वरके समर्पणसे ही होना है । अस्तु इस प्रकार यहाँ पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें किया गया । इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्ध और अष्टम पूर्ण मन्त्रने अपने शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है ।

विश्वरूप घनो ।

अपना शरीर यह केवल करने लिये नहीं प्रयुक्त वह सब विश्वको भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये । मैं सब जगत्का एक अवयव हूँ । अवयवकी पूर्णता अवयवोंके लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है । जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्योंमें पूर्णतया समर्पित होनेसे ही सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है । यही आत्मसमर्पणकी कल्पना यहाँ इन मंत्रोंसे बताई है जिसका स्वरूप यह है—

- १ पूर्व दिशाके लिये मेरा सिर अर्पण किया है,
- २ दक्षिण दिशाके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
- ३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अर्पण किया है,
- ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
- ५ ऊर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ़ अर्पण की है,
- ६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा नेत्र समर्पण किया है और
- ७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है ।

(मं. ७; ८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित होनेसे मैं सब विश्वके लिये जीविन हूँ । मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मदण्ड किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । इसके पश्चात्—

सर्वैः शरीरैः विश्वरूपं संभूतं श्रुतं अजं
श्रुतया स्वप्ना प्रोक्तुहि । (मं. ९)

‘अपने सब शरीरोंसे विश्वरूप हुए अत एव परिपक्व बने हुए अजन्मा जीवितारामको परमात्माके परिपक्व स्वप्नासदृश आच्छादन-से आच्छादित करो ।’ अपने आपकी चारों ओरसे परमात्माद्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनु-

भव करो । यह बात स्वप्नरतया स्वयं ही हो जायगी । इसके नंतर—

चतुर्भिः पाद्भिः दिक्षु प्रति तिष्ठ ।

इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ । (मं. ९)

‘अपने चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और यहसे सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल ।’ अब तुम्हें कोई भीचमें रुकावट नहीं होगी । यहाँ वर्णन किये हुए चार पाँव जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या हैं । चतुष्पाद अत्र आत्माका वर्णन मोहक्य उपनिषद्में है—

सोऽयमात्मा चतुष्पादः ॥ १ ॥ जागरितस्थानो

यद्दिः प्रब्रह्मः .. प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ स्वप्नस्थानो-

ऽन्तः प्रजः ... द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ सुषुप्तस्थान

एकी भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्द-

मुषचेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ अदृष्ट-

मध्यमहायै . . . एकामप्रत्ययसारं... चतुर्थे

मन्यन्ते ॥ ७ ॥ (मोहक्य उपनिषद्)

‘यह अत्र आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद जाग्रति है जिसमें बाह्यसे जगत्का ज्ञान होता है । इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अंदर ही अंदर होती है । इसका तीसरा पाद सुषुप्ति अर्थात् गह्र निद्रा है, जिस समय एकी भूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका चतुर्थे पाद अदृष्ट तथा अव्यवहार्य है ।’

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है । कई लोग चार पाँवोंका वर्णन होनेसे ‘चतुष्पाद अत्र’ का तात्पर्य ‘चार पाँव वाला चकरा’ समझते हैं और अर्धका अनर्थ करते हैं, उनको उचित है कि वे इस उपनिषद्के वचनका भी यहाँ मनन करें । सीधा उत्तम स्वर्ग धाममें जाना इनही चार पाँवोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यामें जो अनुभव मिलते हैं और जाग्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी सज्जति होनी है, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

एक शंका ।

इस सूक्तमें ‘भूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अंतरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्म प्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है । (मं. ३)’ मंत्रमें ‘आसृष्ट’ पद भी दर्शाता है कि यहाँ ‘ऊपर चढ़नेका भाव’ है । इस लिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके ऊपर दृष्ट मानते हैं । ये लोक शरीरमें भी हैं शुद्धसे नार्मात्मक भूलोक, नामीसे मलैतक अन्तरिक्ष लोक,

निर स्वर्ग लोक है और आत्म प्रकाशका लोक हृदय स्थानमें
 ८ ही द्युक्त होती है वही है । यही पता लगता है कि कयवि
 शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुर्थ-
 लोक निम्न प्रदेशमें धारवा मध्यमें है । अर्थात् तृतीया
 ऊपरका भव स्थानके ऊपर ऐसा नहीं है, प्रस्तुत अरस्था,
 योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिकी उच्चताय यही मत्लभ है ।
 वास्तविक दिवति यह है कि भू, भुव, स्व, मह आदि
 लोक दिवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, आत्मज्योति आदि लोक

हर एक स्थानमें हैं । जिस प्रकार एक ही स्थानमें परवर, रेत,
 जल, वायु, उष्णता, विद्युत् आदि रहते हैं, उधा प्रकार एक
 सब एक एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने सूक्ष्म इंद्रियोंकी
 सूक्ष्म लोचनोंमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वही उच्च
 लोकके भाष्य होते हैं, अर्थात् यही रहता हुआ मनुष्य भी
 आ मयक शक्त लोकका अनुभव ले सकता है ।

पाठक इन सूक्तों इस रीतिसे मनन करें और उचित बोध
 प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक सज्जितका मार्ग आक्रमण करें ।

आत्मोक्तिका साधन ।

(का. ७, सू. १)

(श्रुति— अथर्वा 'ब्रह्मवैतन्तक्य' । देवता— आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येवदन्नूतानि ।

तृतीयैन् ब्रह्मणा वायुधानास्तुरीयेणामन्यत् नामं चैनोः

॥ १ ॥

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः ।

स घामौर्णोदुन्तरिक्षं स्वर्गः स इद विश्वममवत् स आर्भवत्

॥ २ ॥

अर्थ (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनके ध्यानका (वाच अग्र अनयन्) वाणके मूलस्थान तक पहुँचाते
 हैं, तथा (ये वा नूतानि अयदन्) जो सब बालने हैं, वे (तृतीयैन् ब्रह्मणा वायुधाना) तृतीय स्थानके बडते हुए,
 (तुरीयेण) चतुर्थभाणके (चैनो नाम अमन्यत्) नामपेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

(स सूनु भुवत्) वही अग्र हुआ है, (स पुत्रः पितरं स च मातरं च) वही अपने मातापिताकी
 जानता है (स पुनर्मघः भुवत्) वह वनार दा देनेवाला होता है, (सः घां अन्तरिक्षं स्वः जीर्णोत्) वह
 ललोक, अन्तरिक्षके और आत्म-शाखा अपने भाषान करता है, (सः इद विश्वममवत्) वह यह सब विश्व बनाता है,
 और (सः आर्भवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (१) माने ध्यान उपाहर वाणीकी उरगति ज्ञानके होती है वह वाणीका मूल देखना, (२) सदा सब
 पवन बोलना, (३) ज्ञानके उपज होना और (४) क मयेनु स्वर्ग परमेश्वरक नामका मनन करना, ये चार आत्मोक्तिके
 साधन हैं ॥ १ ॥

जो यह चतुर्विध साधन करता है, तृतीया जन्म शक्य होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है,
 वह आत्मदर्शकका दान करता है, जिससे वह नियुक्तकी अपनी शक्ति घेरता है, मानो वह यह सब विश्व बनाता है और
 यह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है। इसीलिये वाणीके मूलभी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है।

सारांशमें आत्मार्थ खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है। इसको भी यदि साक्षत करना हो, तो (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण मनन, और (४) साङ्गमूलान्वेषण' इन चार शब्दोंसे सूचित होनेवाला यह आत्मोपनिषत् मार्ग है। मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानक प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञानका 'बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान' यह अर्थ विवक्षित है। अन्य पाल्चमौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है। जो इस प्रकारके अर्थ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) स. सन्नु भुवन्— यही क्या उत्पन्न हुआ कहा जाता है। अपाति उसीने ज म लिया और अपने जन्मका सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है। अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है। उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(६) स. पुत्र- पितर मातर च वेद— वह पुत्र अपने माता पिताका जानता है। अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है। मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणका मनन करेगा। यह गुणोंके मनन करनेका सपदेश (नाम अमन्वत्। म. १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है। पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने। माता पिताको जाननेका साध्य यही है। मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसा ही शुद्धाचारी बनूंगा। मातापिताके जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा होती है। यहाँ 'पुत्र' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है। 'पुत्र' अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है। अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने आपको दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल अनुमात्र

है। इस प्रकारका सुवृत्त जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूंगा। यत्न करके वैसा होऊंगा। इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) स. पुनर्मद्यः भुवन्— वह वारंवार दान देनेवाला होता है। वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्ति योंका अनताकी भलाईके लिये वारंवार समर्पित करता है। दान करनेसे वह पछि नहीं हटता। इसीका नाम यज्ञ है। अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उत्पन्न होता जाता है। वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणोत्सर्गकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुसरण करता है। और इस प्रकार परमपिताके अनुसरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको अितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है। उदाहरणके लिये देखिये अनादी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हलचल करता है, इसके पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताको अपने परिवारमें समिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसको बड़ी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी श्रद्धि होते होते अन्तमें—

(८) स. द्यां अन्तरिक्ष स्व और्णात्— वह दुलोक, अन्तरिक्ष और सब ब्रह्मशमय लोकोंको व्यापता है। मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ जाती है। वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण भवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है। साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है। इससे—

(९) स. इद्रं विश्व अभघत्— वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूँ। कई मनुष्य 'शरीररूप होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी

बनते हैं, इसी प्रकार जो ' विश्वरूप ' बनते हैं वे सपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुखी देखनेसे वे दुखी होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको सुख भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है इस समय—

(१०) स' आभवत्— वह सर्वत्र फैलता है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारंभमें मनुष्यका आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्रका विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोट्टेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी मंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दस बीस मील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अगिकी छोटीसी चिनगारी दावानलका रूप

ले लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यन्त होती है, परंतु कई महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होती ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बालिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह आत्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण है। इसी प्रकार अग्नि परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मशक्तिका विचार होनेके कारण यह एकत्र प्रत्यक्ष प्रत्यापनी है। आज्ञा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करेंगे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

(का. ७, सू. २)

(शक्ति— अर्थात् ' मद्रवर्षधन्वामः ' । देवता— आत्मा ।)

अथर्वानं पितरं देवर्षन्धुं मातृगर्भं पितुरसुं युवानम् ।
य इमं यज्ञं मनसा चिक्रेत् प्र णो वोचस्तमिहेह ऋषः

॥ १ ॥

अर्थ— (यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वानं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवर्षन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातृगर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुरसुं) पिताके प्राणरूप (युवानम्) सदा तक्षण आत्माको (चिक्रेत्) जानता है, वह (इह तं नः प्रयोच्यः) यहाँ उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ऋषः) यहाँ उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको चारण करनेवाले, सदा तक्षण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाले और न कभी बालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहाँ हम सबको कहे और उसका विशेष रक्षोक्षण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माका वर्णन ।

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

मातुः गर्भे— माताके गर्भमें प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता है । मनुष्यदमै गर्भके विषयमें ऐसा कहा है—

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणाः । वा. यजु ३.२।४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्मा था और भविष्यमें भी जन्म लेगा । ” इस प्रकार यह वारंवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पित्रुः असु— पितासे यह प्राणशक्तिकी धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रमिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं— यह सदा जवान है । यह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छ. विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (धर्षते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (व्यपक्षीयते) क्षीण होता है और (विमश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छ. विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छ. विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर वृद्ध होनेसे बूढ़ भी बूढ़ा होता है । यह अन्न और अवालक है अर्थात् इसको युवावस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवर्षांधु— यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहाँ ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्मामें अपने साथ सूर्यका अंश चन्द्रके अंश आँसुके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अमृतके अंशके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ ले जाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओंका बड़ा भाई है और ये देवताएँ इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अथर्वानं— (अथ+अर्वाक=अथर्वा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको ईशनेके लिये बाहर

प्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं— यह पिताके समान है । यह रक्षक है । व्यव-
तक यह शरीरमें रहता है तबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तिसे शरीर रक्षित होता है । जब यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सबने लगता है ।

७ यशं— यह यशही यजनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे किये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्तित) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रबोध्यः) प्रवचन करे और (ह्यं ब्रूयः) यहाँ ब्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह पातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माके ज्ञानमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुति यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्वं १०।७।१४

‘ जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वे ही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं । ’ यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जानेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मनुष्य मननेसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम धीमातक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्माका परमात्मामें प्रवेश ।

(काण्ड ७, सूक्त ३)

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— आत्मा ।)

अथा विद्या जनयन्कर्षराणि स हि घृणिंरुर्वराय गातुः ।

स प्रत्युदैदूरुणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वां तन्वां मिरयत

॥ १ ॥

अर्थ— (अथा वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे (कर्षराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि घराय उग्रः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गह्व और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मिठासको धारण करनेवाले अग्रमात्रके प्रति पहुंचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वयां तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं घेरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बताते-वाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मग्न अमृतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्रप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उच्च करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वन्यायक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

आत्माका परमात्मामें प्रवेश ।

जीवकी शिवमें गति ।

जीवारमाकी परममंगलमय शिवामामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस शुकमें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं ।—

१ अथा वि-स्था कर्-घराणि जनयन्— इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मुमुक्षु ओष श्रेष्ठ कर्म करता है । विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंको जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं । इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, छल, अस्त्रेय, मद्राचर्य, अपरिग्रह, ह्युद्यता, शैलीष, तप, स्वाध्याय और इष्टमणि करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परि-स्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे । इससे उसको वो सिद्धियां प्राप्त होंगी, वे सिद्धियां ये हैं—

मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है । तथा—

३ सः घराय उग्रः गातुः— वह श्रेष्ठ स्थानके पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तमय स्थानके प्रति मनुष्य बिना आयास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है । अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका कार्य सफल हो जाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे रांघे पहुंच जाते हैं । इस रीतिसे वह अन्तर्मात्रामें पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है । वह मार्ग बताता नहीं परंतु लोग ही उसका च लचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए श्रेष्ठ जाते हैं । अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्ग-रूप बनता है ।

२ सः घृणिः— वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका

४ सा मध्यः घटयणं अग्रं प्रति उत्पेत् - वह मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिध प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार यह सुमुद्यु पुरुष (उदैत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि वह (मध्य अग्र) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो अन्न है, जहासे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिकाको अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्वे परयत् - अपने सूक्ष्म (स्वभाव) से परमात्माके सूक्ष्मतर (स्वभाव) के प्रति अपने आपको

प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें 'तनु' शब्द है। लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका याचक है यह बात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके 'सूक्ष्म, शरीर, स्वभाव, गुण, विशेषता' ये अर्थ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ 'आवामा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है' यह है। पाठक इसका अधिक विचार करें। आत्मोन्नतिकी अवस्थामें यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट है। यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं।

पाठक इस सूक्ष्म मननसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवा श्मामें गति होती है। यही उन्नतिकी परम सीमा है।

काण्डका साधनम् ।

(काण्ड ७, सूक्त ४)

(श्लाघा— अथर्वा : देवता— वायु ।)

एकेया च दशभिश्चा सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विश्रत्या च ।

तिसृभिश्च वहसे त्रिंशतां च त्रियुग्भिर्वाय इह ता विमुञ्च ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— ह (सुहुते घायो) उत्तम प्रकार बुलने योग्य प्राण देवता । (एकेया च दशभि च) एक और दससे, (द्वाभ्यां विश्रत्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभि च त्रिंशता च) तीन और तीससे तू (इष्टये वहसे) यज्ञके लिये जाता है। अत तू (त्रियुग्भिः इह ता विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे प्रजापत्योग्य प्राण । तू ग्यारह, चाँदस, और तैत्तिथ शक्तियों द्वारा इन जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सब प्रजाओंको दु खोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणका साधन ।

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका साधन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं। स्थूल शरीरमें पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय और इन इन्द्रियोंका सयोजक मस्तिष्क से ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं। इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं। इसके अनंतर सूक्ष्म शरीरमें ये ही वासनः देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं। स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म

शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर चाँदस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वरूपस्थानमें रहती हैं। तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्कसे लेकर गुदा तक के पृष्ठवर्षामें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, ये भी प्राणकी शक्तियों ही अपना कार्य करनेमें समर्पण होते हैं। ये सब मिलकर तैत्तिथ शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है। मानो इन तैत्तिथ केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। अथवा ये तैत्तिथ प्राणके रूपके घोड़े हैं, जिस रूपमें बैठकर

प्राण शरीरमरमें गमन करता है और बहाका कार्य करता है ।

इस सूक्तमें गवाह, चाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है । यह सत्त्वा इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसावसरिक यज्ञ चलाया जा रहा है । यह यज्ञ प्राणक द्वारा होता है और प्राण इन शक्ति केन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (वियुग्भिः विसुञ्ज) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजनाकी जाय और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी (वियुग्भिः) विशेष योजनायें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार होती है यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभवं प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये । हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है

तथापि यह दूरोंकी ओर घुरी दृष्टिसे देखता है । कान शब्द-ध्वन्य करनेके लिये बनाया है तथापि वह बहुत घुरी शब्द सुनता है । मुख बोलनेके लिये बनाया है, परन्तु वह ऐसे घुरी शब्द बोलता है कि जिसे विविध शब्दोंके उत्पन्न होते हैं । उपस्थ द्वित्रिय सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परन्तु वह स्थानि-चार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार इस शतसावसरिक यज्ञमें समिलित होनेवाली सब शक्तियाँ अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी ज्वलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे एक तैतीस शक्तियाँ ठीक सीधे मार्गमें रहती हैं । प्राणकी विशेष योजनाएँ यही हैं । इन विशेष योजनाओं-द्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तैतीस शक्तियोंका सयन करता है, उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और उत्कार्यमें प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनेसे मुक्तिका सीधा मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे यह सूचकता विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उद्यत करें ।

आत्मयज्ञ ।

(का, ७ सूक्त ५)

(ऋषि — अथर्व । देवता — आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नार्क महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जैज्ञे स उ वावृधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥

अर्थ— (देवा यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवपण यज्ञसे यज्ञ पुत्रकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उच्छ्रित हैं । (ते महिमानः नार्क सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहाँ पूर्वके साधनधर्मवत् देव रहते हैं ॥ १ ॥

(यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आबभूव) वह सर्वत्र फैला, (स प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे) वह फिर बढ़ने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें घन धारण करावे ॥ २ ॥

भावार्थ— श्रेष्ठ यात्रक अपने आत्माके योगसे परमात्माकी उपसना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सधसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासक ही उस उच्चपूर्ण स्वर्गात्मको प्राप्त करते हैं कि, जहाँ पूर्वकालके साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत बढ़ गया । वह सपूर्ण उपासकोंका मानो, स्वामी बन गया । यह यज्ञ हमें घन समर्पण करे ॥ २ ॥

यद् देवा देवान् हविषार्यजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।

मदेम तत्र परमे व्योमन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य

॥ ३ ॥

यत् पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोर्जायो यद् विहृष्येनेजिरे

॥ ४ ॥

मृग्धा देवा उत शुनार्यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह त्रैवः

॥ ५ ॥

अर्थ— (देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव वहाँ अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अथजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमन् मदेम) वहाँ उध परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहाँ ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखने हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् बोजीय-नु अस्ति) उससे अधिक बलवान् क्या है ? (यत् विहृष्येने जिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

(मृग्धाः देवाः) मूढ याजक (उत शुना अथजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं (उत गौः गौः पुरुधा अथ-जन्त) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोच-) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं त्रैवः) यहाँ उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ— याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमल्य शक्तिसे युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भला और बान्धवा यज्ञ अष्ट है ? जो कि विविध हविर्द-व्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

वे याजक मूढ हैं कि जो उषे, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञकी मनसे करना जानता है वह शानी ही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महारथका कथन करे ॥ ५ ॥

आत्मयज्ञ ।

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे अष्ट मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है । यज्ञ समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य इस अग्रतम जो होते हैं, उनमेंसे—

- (१) सज्जनोंकी रक्षा
- (२) दुष्ट जनोंको दूर करना और
- (३) धर्मकी व्यवस्था,

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है । परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंकी कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है । इसलिये जब मनुष्य अपने आत्माके इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नाम ही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है ।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं ।

- (१) पूजा श्रेष्ठोका स्तवना,

(२) अपने अंदर (समतिकरण) संगतिकरण बिना सघटन

(३) और (दान) दुर्बलकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथ ही है । मानों, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंकी दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देने इसलिये अपनी सत्ता सघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल हों उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मन समर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहाँ पाठक जानते हैं कि, जिधे कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय सनके बिना कार्य नहीं कर सकते । मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्येन मनसा हविषा देवान् अजयन्त । (मं. ३)

'अमर मन रूपी हविषे देवोंका यजन करते हैं ।' घोंका हवन करनेका अर्थ यी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपयोग न करना । 'इन्द्राय हृद् हविः दीर्त्तं न मम ।' इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूँगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये दिया, उससे अब सुदृगजोंके कार्य नहीं किये जायेंगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायेंगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि वाद्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो वस किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ यह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पणसे होगा । इसीलिये कहा है कि—

तानि घर्माणि प्रथमान्वासान् । (मं. १)

'ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम भेजोके हैं ।' अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य पुत्र, धर्मिणा आदिके हवनसे

यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवाला ही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें उन शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देया अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मान्नोजीयो यद्विद्वन्येनेजिरे ॥ (म. ४)

'याज्ञक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंमेंसे) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, सबसे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मासे भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? वे तो उससे निश्चन्द ही गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जल और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इस लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो शान्ति याज्ञक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है, देखिये—

सुग्धा देवा उत शुनायजन्तेत शोरंरिः पुरुघायजन्तः ।

य इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह ध्रुवाः ॥

(मं. ५)

'मूढ़ याज्ञक बुद्धिके अंगोंसे और गौणोंके अवयवोंसे यज्ञा करते हैं ।' मूढ़ लोगोंके इस शूलको मूढ़ताका ही शूल कहा जाता है । इसकी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । 'जो श्रेष्ठ याज्ञक इस आत्मयज्ञमें मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वे ही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें ।' पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमा-

न्यासान् । ते ह नार्कं महिमानः सचन्त यत्र

पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं. १)

'इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्म-यज्ञद्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । वे याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गलोकमें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँचते हैं ।' इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये—

यद्यो यभूय, स आयभूय, स प्रज्जो, स उ
याचुधे पुनः । स देयानामधिपतिर्यभूय, सोऽ-
स्मात्तु द्रविणमाद्रघातु ॥ (म. २)

' यह आरमयज्ञ प्रकट हुआ, यह आरमयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको सबसे ज्ञान लिया, इस कारण वह बढ गया, यद्योतक वह गया कि वह देशों भी अधिपति बन गया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे । '

यह सबसे श्रेष्ठ आरमयज्ञ ही हमारा महत्त्व बढ़ानेमें समर्थ है । इसकी तुलना किता दूसर गौण यज्ञसे नहीं हो सकती । इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त । (मं० ३)

मनरूप हविषा समर्पण करना होता है । और इस यज्ञके करनेसे-
तत्र परमे द्योमन् मदेम । (मं० ३)

' उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होगे । ' यह इस यज्ञके करनेका फल है । इसमें ' परम ' शब्द विशेष मनन करने योग्य है । ' पर, परतर, परतम ' ये शब्द एकसे एक श्रेष्ठत्वके दर्शाते हैं, इनमेंसे ' परतम ' शब्दका ही संक्षिप्त रूप ' पर-म ' है, बीचके ' त ' कारका लोप हुआ । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह ' परतम ' किंवा ' परम ' है । इस अवस्थाके पूर्वकी वा अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बनायी जाती हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर द्योम, (२) दूसरा परतर द्योम और (३) तीसरा परतम किंवा परम द्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव बोलना हो तो ' सूक्ष्म, कारण और महाकारण ' अथवा इन तीन शब्दोंसे ' पर, परतर और परतम व्ये म ' इनका भाव व्यक्त होता है । ' व्योमन् ' शब्द भी विशेष महत्त्वका है । इसमें ' वि०भी०मू०अ० ' ये तीन शब्द हैं, इनका क्रमपूर्वक अर्थ ' प्रकृति०परमात्मा और जीवात्मा यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति जल और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभवोंमें सबसे श्रेष्ठ अनुभव ' परम व्योम ' शब्दसे व्यक्त होता है । और यह इस सूक्तमें बड़े आरमयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेगे वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होनेकी वशसे, वे अन्य यज्ञ भी इस आरमयज्ञसे गौण ही हैं । गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है । इस आरमयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता है । वह कैसा अनुभव हो इस विषयमें एक उदाहरण देते हैं—

सर्पस्य उदितौ तत् पदयेम । (मं. ३)

' सूर्यके उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । अर्थात् जैसे सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संघार करनेवाले श्रेष्ठ आरमयज्ञोंकी वहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसे यहाँका यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी एक इस सूर्यका सूर्य होगा और वह वहाँ ही प्रत्यक्ष होगा ।

इस प्रकार आरमयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है । इस सूक्तमें (मनसा हविषा । म० ३) मन रूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है । जिस प्रकार ' सोम ' का हवन होनेसे ' सोमयाग ' कहा जाता है, अत्र संज्ञक वीजोंका हवन होनेसे ' अन्नमेध ' कहा जाता है, उसी प्रकार ' पुरुष ' अर्थात् आरमाका समर्पण होनेसे ' पुरुषयज्ञ, आरमयज्ञ ' तथा ' मन ' का हवन होनेसे ' मानस यज्ञ ' कहा जाता है । उसी प्रकार भगवद्गीता (म० गी० अ० ४) में ' द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं । जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है ।

' पुरुष ' रूपी हविषा समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञके ' पुरुषयज्ञ ' कहते हैं । यही प्रकृतिपुरुषानर्गत पुरुष शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका नाचक है । इस सूक्तमें ' पुरुषयज्ञ ' अथवा ' पुरुषमेध ' का अर्थ स्पष्ट हुआ है । यह इस स्वर्गीकरणसे विशेष लाभ हुआ है और इधील्लिंभ इस सूक्तका योग्यात्मा अधिक स्वर्गीकरण यहाँ किया है ।

पुरुषमेध ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद (म. १०१०) में है, वा. यजुर्वेद (अ. ३०) में है । सामवेदम योवा है और अथर्ववेद (कां. १९१६) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेध यज्ञका वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इस लिये इस सूक्तका विचार ठीक प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ' के यज्ञका स्वरा सप्तम प्रकार स्थानमें आसकता है । दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये ' यज्ञेन यज्ञमयजन्तः ' तथा ' यरपुरुषेण हविषा ' ' ये अत्र भी पुरुष सूक्तमें आये । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यह बात विदित होगी । पुरुष सूक्तमें कई श्लोक मनुष्य हवनका विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अपुष्ट है, वह बात इस सूक्तके धातु पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इही आरमयज्ञका ही विषय है ।

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

(का. ५, सू. १)

(भाषा— बृहद्विद्विषया । देवता— वरुण ।

ऋषेड्मन्त्रो योनिं य आ बभूवामृतासुर्वर्षमानः सुजन्मा ।	
अदब्धासुर्भ्राजमानोऽहं व्रितो धर्ता दाधार त्रीणि	॥ १ ॥
आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद् तथो वपंपि कृणुषे पुरूणि ।	
घास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितं चिकेत	॥ २ ॥
यस्ते शोकाय तन्वृरिरेच क्षरद्विरण्यं शुचयोऽनु स्वाः ।	
अत्रां दधेते अमृतांनि नामास्मे वस्त्राणि विश् पर्यन्ताम्	॥ ३ ॥

अर्थ— (य अमृत+असुः सुजन्मा) जो वरसुत अमर प्राण शक्तिये युक्त है, तथापि उत्तम ज म लेखर (धृष्ट-माना) बढता है और (ऋषेड्+मन्त्रः) सत्यका मनन करता हुआ (योनिं आयमूय) मूत्र उत्पत्ति स्थानको प्राप्त होता है, वह (अदब्ध+असु) न दबनेवाली प्राणशक्तिये युक्त होकर (अहा ह्य भ्राजमानः) दिनेके समान प्रकाशता हुआ (व्रितः धर्ता त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक हाकर तीनोंका धारण करता है ॥ १ ॥

(यः प्रथमः धर्माणि आससाद्) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है, (ततः पुरूणि वपंपि कृणुषे) उससे वह बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता है । और (यः अनुदिता वाच आधिकेन) जो अपरकट वाणीको जानता है । (घास्युः प्रथमः योनिं आविषेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

(य ते शोकाय तन्वृरिरेच) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ ओढ दिया है, इसलिये कि तूसे (स्वाः शुचयः द्विरण्यं क्षरत्) अपना शुद्ध दीर्घायु सुवर्णके समान कर्ने । (अत्र अमृतानि नाम दधेते) यहाँ अमर नानोंको वे धारण करते हैं । अतः (विश्वाः अस्मे वस्त्राणि आ ईरयन्ताम्) प्रजाए इसके लिये वस्त्र प्रेरित करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो वास्तविक रीतिसे दत्ता ज्ञान तो अमर ज'वन शक्तिये युक्त है, तथापि ज'म लेखर अपनी शक्ति की शक्ति करता है और सत्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्तिये युक्त होकर दिनेके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिये युक्त होकर अपनी तीनों अक्षरमाओंको स्थापान करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्म नियमोंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आध्यात्मिक शक्तियोंका प्रकाश करता है । पश्चात् वह मूत्र वाणीको जानता है जिससे वह धारण शक्तिये युक्त और प्रथम स्थानके लिये ये मूत्र बनकर अपने मूल स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

जिस प्रयुने मनुष्यके अन्तः प्रकाशको शरीर और फैलानेके लिये उसको अनुकूल शरीर दिये हैं, प्रथमे वह शुद्ध दुर्बलके स्थान अपना प्रकाश शरीर और फैलाता है, तर्फीमें सब अमृत दत्त बतानवाले नाम शय्य होने हैं और इसलिये सब प्रथम पद उसके लिये ही अपने आध्यात्मिक वस्त्र अंगन करें और स्वयं पदों इटाकर तपके अनुकूल चले ही जाय ॥ ३ ॥

प्र यदेते प्रतरं पूर्णं गुः सद्ःसद् आतिष्ठन्तो अजुर्षम् ।
 कविः शुपस्यं मातरां रिहाणे ज्ञाम्यै धुर्यं पतिमेर्येथाम् ॥ ४ ॥
 तद् पु तै महत् पृथुज्मन् नमः कविः काव्येना कृणोमि ।
 यत् सम्पञ्चावभियन्तावमि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृषेते ॥ ५ ॥
 सप्त मर्यादाः कवयंस्ततश्चस्तासामिदेकामभ्यंद्ुरो गात् ।
 आयोर्हं स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्यौ ॥ ६ ॥
 उतामृतासुव्रतं एमि कृण्वन्नसुरात्मा तन्वृस्तत् सुमद्गुः ।
 उत वा शुक्रो रत्नं दधात्स्यूर्जया वा यत् सचते हविर्दाः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते) जो ये (सद्ः सद्ः आतिष्ठन्तः) प्रत्येक धर्म समान बैठते हुए (अजुर्ष्यं प्रतरं पूर्णं प्र गुः) बरा रहित प्राचीन और सबसे पूर्व आत्माको प्राप्त करते हैं । (कविः शुपस्यं मातरां) कवि होकर बलकी मान्यता करनेवाली तथा (ज्ञाम्यै धुर्यं पतिं रिहाणे) बहिनके लिये पुरीण पालकका वर्णन करनेवालीके समान (आ ईर्येथां) प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥

हे (पृथु-ज्मन्) हे विशेष गति देनेवाले ईश्वर ! (तत् उ) इसीलिये (कविः) मैं कवि अपने (काव्येन) काव्यके द्वारा (ते सु मडत् नमः कृणोमि) वृत्त बहुत नमस्कार करता हूँ । (यत् सम्पञ्चावभियन्ता मही रोध-चक्रे) क्योंकि मिले हुए गतिमान बड़े प्रतिरोधक गतिवाले चर्कोके समान (सप्तक्षां अभिवावृषेते) यदा पृथ्वीपर दोनों बढते हैं ॥ ५ ॥

(कवयः सप्त मर्यादाः ततश्चुः) ज्ञानी जनोंने सात मर्यादायें निश्चित की हैं, (तासां एकां इत् अभिगान्) उनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया तो मनुष्य (अंहुटः) पापी होता है । जे निष्पापी (आयोः स्कम्मः ह) आयुका आधार रत्न होकर (उपमस्य नीडे) समीपवाले स्थानमें जहां (पथां वि-सर्गे) मार्गोंका फैलाव नहीं है, ऐसे (धरुणेषु तस्यौ) ध्रुव स्थानोंमें रहता है ॥ ६ ॥

(प्रतः कृण्वन् अमृत- असुः एमि) प्रतरूप बनकर हमोंको करता हुआ और अमर प्राणशक्तिसे युक्त होकर मैं चलता हूँ । (तत् आत्मा असुः तन्वः सुमद्गुः) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उन्नत गुणवान् होते हैं । (उत वा शुक्रः रत्नं दधाति) और समर्थ बनकर रत्नादि धन धारण करता है । (वा यत् हविर्दाः ऊर्जया सचते) किंवा हवन करने-वाला बलसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जो मनुष्य प्रत्येक धर्म कृष्यमें आदरसे भाग लेते हैं, और उसमें अजर अमर पुराण पुस्तिका आदर करते हैं । वे अतोन्निवार्य दर्शा और बलके प्रेमी बनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवहार करते हैं ॥ ४ ॥

हे सबके संचालक ईश्वर ! उक्त हेतुसे ही मैं कविही दृष्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान् यश गाता हुआ तेरे सन्मुख अत्यंत नम्र होता हूँ । विरह गतिवाले दो बक यदि एकही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर कार्य करने लगें, तो बर्षी शक्ति उत्पन्न होती है । [यहां जड़ चेतन ये विरह गुण धर्मवाले दो पदार्थ तेरे सन्मुख झुक्त जाते हैं और इस नसतासे शक्ति-शाली बनते हैं यह तात्पर्य है] ॥ ५ ॥

ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य व्यवहारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनका आधार रत्नमें जैसा बनकर अपने समीपस्थित केन्द्रमें, जहां कि विविध मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे एकभूत आधार स्थानमें अवलंब होकर रहता है ॥ ६ ॥

स्वयं प्रतरूप बनकर अमृतमय जीवन रखते युक्त होता हुआ मैं विचरता हूँ, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरोंमें विविध शक्तियां बढती हैं । और समर्थ होनेसे उन्नत रमणीयता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे बलवान् बनते हैं ॥ ७ ॥

उत्त पुत्रः पितरं क्षत्रभीडे ज्येष्ठं मर्यादमह्वयन्स्वस्वये ।
दर्शनं तु ता वरुण यास्ते विष्टा आवर्ततः कृण्वो वर्षूपि
अर्धमर्धेन पर्यसा पृणक्षुर्धेन शुष्म वर्षसे अमुर ।
अविं वृधाम शग्मियं सखायं वरुणं पुत्रमार्दिस्था इपिरम् ॥
कविशस्तान्यस्मै वर्षूप्यवोचाम रोदसी सत्पवाचां

॥ ८ ॥

॥ ९ ॥

अर्थ— (पुत्र-क्षत्रं पितर इडे) पुत्र अपने दु खसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है । (उत्त मर्यादं ज्येष्ठ स्वस्तये अह्वयन्) और मर्यादा रथापन करनेवाले श्रेष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं । (या ते वि-स्था ता तु दर्शयन्) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! (आवर्ततः वर्षूपि कृण्वः) आपही बारबार भ्रमण करनेवालेके शरीरोंको करते हैं ॥ ८ ॥

हे (अ-मूर) अमूर अर्थात् ज्ञानवान् ! (पयसा अर्धेन अर्धे पृणाक्षे) तू पोषक रससे आधेसे ही आधे की पूर्णता करता है । और (अर्धेन शुष्म वर्षसे) आधेसे बल बढ़ाता है । (अविं शग्मिय) रक्षक और समर्थ (सखायं वरुणं) मित्र और श्रेष्ठ (आदिस्था इपिर पुत्रं) अर्दीनताको बढानेवाला और नरकसे बचाने वालिको (वृधाम) बढाते हैं । (सत्य-वाचा रोदसी) सत्यबचनी यावाशुभिर्वा (अस्मै कविशस्तानी वर्षूपि अवोचाम) इसके कवियों द्वारा प्रशंसित शक्तियोंको वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

माधार्थ— पिता अपनी रक्षा करता है इसलिये हर एक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार मर्यादाका आदेश देनेवाले श्रेष्ठ गुरुजनोंकी भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ स्थानोंको बताता है और बारबार शरीर देखर रक्षा भी करता है ॥ ८ ॥

हे सर्वज्ञ प्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आधे भागको पूर्ण करता है और आधे भागका बल भी सूही बढाता है । तू रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अर्दीनताको बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला है, इसलिये तेरा माहात्म्य हम गाते हैं । सत्यबचन कहनेवाले इसीके प्रशसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

आत्मोन्नतिकी मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसको आत्मोन्नतिकी मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें किया है, इसलिये साधक लोगोंकी दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व बहुत है । भाषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूक्त बडाही क्लिष्टसा है, अर्थात् इसकी भाषासे शीघ्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर समति देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहाँ देते हैं—

आत्माकी उन्नति ।

(१) अमृतासुः— (अ-मृत-असु) यह जीवात्मा अनर जीवन शक्तिके मुक्त है, अर्थात् यह अनर है, कभी

मरनेवाला नहीं है । ' अन्न ' और ' अमर ' ये दो इसके नाम ही हैं । इन नामोंसे यह ' अजन्मा और न मरनेवाला ' है, यह बात विदित होती है । यद्यपि वह कस्मृत न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि वह शरीरके जन्मके साथ जन्म लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है । इसका वर्णन ' अजायमानो षड्रुधा विजायते । (५, ३१ १९) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात् यह अजन्मा आत्मा स्वयं अनर प्राणशक्तिसं युक्त है तथापि जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है । इस मंत्रमें भा ' अमृतासुः सुजन्मा ' अनर जीवन शक्तिके मुक्त होता हुआ भी जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है, इसका हेतु यहाँ है । (म. १)

(२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला। जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला। जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है। यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह शरीरक साथ जन्म लता है, यथा अक्षर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है। (म १)

(३) वर्धमान— बढनेवाला। पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थ करता हुआ यह अग्नी शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करके आत्मव्यक्तिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अक्षर शक्तिकी वृद्धि करता है। (म १)

(४) ऋष्यङ्ग-मन्त्र — सत्यका मन्त्र अपनेवाला। अर्थात् सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार करने वाला, जब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती है। (म १)

(५) अद्भ्यम्बसु — न दबनेवाला प्राणशक्तिसे युक्त, यह अद्भ्य बलसे संपन्न है। पूर्वोक्त प्रकार सत्यका निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता है और आत्मिक बलसे ही उसको अपनी अक्षर अमर और अद्भ्य आत्म-शक्तिका अनुभव होता है। (म १)

(६) भ्राजमान— प्रकाशनेवाला। इस समय यह अपने तेजसे चमकता है। सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है। (म १)

(७) योनि आरभूव— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है। परिषद प्राप्त न जाति हुए मध्य केन्द्रमें पहुँचता है। चकके परिषदमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है। इसलिये परिषदमें अशांति होती है और केन्द्रमें शांति रहता है। अत योगीजन के द्रव्यात्मसे स्थित परमात्ममें प्राप्त होकर शांति कमाते हैं और अन्य जन परिषदमें आकर महाग-निके वेगसे चकर खाते रहते हैं। पूर्वोक्त प्रकारका सुमुष्ट जीव मध्य केन्द्र स्थ नमें जाता है और शांतिरुका अनुभव करता है।

इस प्रकार यह (त्रित) रक्षक और (धर्ता) धारक होता है अर्थात् दृष्टरुका रक्षक और धारण करता है और (त्रिणि दाधार) अपनी स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओंका धारण करता है, अर्थात् इन अवस्थाओंको अपने वशमें करता है। इस प्रथम मन्त्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है—

प्रथम मंत्रसे बोध।

अद्भ्य आत्मशक्तिका तेज।

‘मनुष्य अपने आत्माकी अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने अमरकी सार्ध-

कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति-योंकी वृद्धि करे। सत्यका पालन करके अपनी आत्मिकशक्तिकी अद्भ्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकार दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे। अन्तमें स्वयं परमात्मके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और धारक बनकर अपने तीनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे।’ (म १)

इस मन्त्रका तात्पर्य देखनेसे स्वयं पता लगता है कि ‘जन-ताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् जनताके उद्धारके प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अद्भ्य आत्म-शक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी।’ अस्तु, अथ द्वितीय मन्त्रका आशय देखिये—

(८) य प्रथमः धर्माणि आससाद्— जो पहिला होकर धर्म नियमोंका पालन करता है। अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ बनकर धर्म नियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और कभी धर्म नियमोंके पालनमें क्विच प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता। (म. २)

(९) ततः पुरुणि वपुषि कृणुये— उससे विविध शारीरिक शक्तियोंकी वह धारण करता है। ‘वपु’ का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है। मनुष्यके शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियाँ हैं। पूर्वोक्त प्रकार धर्म नियमोंका पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीरोंकी शक्ति बढ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंकी ही बनाता या बढाता है। (म. २)

(१०) या अनुदितां वाच चिकेत— जो अप्रकट वाणियोंको जानता है, अर्थात् जो गुप्त वाणियोंके द्वारा प्रकट होनेवाला अर्थसे जानता है। जो वाणा मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त अथवा प्रकट किंवा ‘उदित वाणी’ है। यह व्यक्त वाणी अतिस्थूल है। इसके ‘वैखरी’ कहने हैं। इसके पूर्व ‘परा, पश्यन्ती, मय्यमा’ ये तीन गुप्त, सुक्ष्म, अस्थक अथवा अनुदित वाणियाँ हैं। प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें आत्माका प्रभाव अधिक मरा होता है जो प्रकट वाणीसे उत्तम व्यक्त नहीं होता। ज्ञानीजन इस अनुदित वाणीके अर्थको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र इस प्रकार कहा है—

चत्वारि चाक्षरिमिता पदानि तानि विदुर्वा-
ह्याणा ये मनीषिणः।

गुहा योगिनिहिता नेह्यन्ति तुरीयं घाचो
मनुष्या घन्ति ॥

श्र. १।१६४।१५ अर्ध. २।१० (१५) २७

'वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी प्रज्ञासानी जानते हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त है और चतुर्थे वाणीको मनुष्य बोलते हैं ।' इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये । इसमें जो 'अनुदितां वाचं' [अप्रकृतं गुप्तं वाणीं] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुहा)निहिता । हृदयकी गुहामें गुप्त है । प्रज्ञासानी ही उसको जानता है । अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विदय योग्यता होती है ।

(११) प्रथमः घास्वु योनिं आविवेश— पहिला धारणकालमें युक्त होकर मूल सरसिरस्थानमें प्रविष्ट होता है । अर्थात् जो प्रथम प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अन्ततः शान्तिष्ठा अनुभव लेता है । [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रथममें विशेष कदा है, उसको यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है ।]

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश यह है—

द्वितीय मंत्रसे बोध ।

गुह्यवाणीका गुप्त संदेश ।

'मनुष्य पहिला बने, धार्मिक अथ कर्मोंका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विवक्षित करे, गुप्त वाणीके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्र स्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहाँका आनन्द प्राप्त करे ।' (मं. २)

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोपनिषत्के उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं—

शरीर धारणका उद्देश्य ।

(१२) ते शोकाय तन्वं रिरिच, स्याः शुचयः
हिरण्यं क्षरत्— तेरे प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निम्न प्रकाश किरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे । जीवात्माके साथ जो शरीर मिले है उनका कारण जीवात्मके निम्न प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जायें और जीवात्मा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु दृष्टिके लिये हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लय पूजित कर्मोंमें मग्न रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बंधन कारक होते हैं ।

अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने शरीरका यह उद्देश्य समझें और अपने शरीरमें ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैलकर सबको प्रकाशित करें, और स्वयं अपने अत्मको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रयुक्त आत्मिक बल बढ़ाना है । यह बात इस मंत्र भागने सिद्ध की है । (मं. २)

(१३) अत्र अमृतानि नाम दधेते— यहाँ इस देहमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हैं । अर्थात् यहाँ बहुत ही अमृत रखे हैं । मनुष्योंको उचित है कि वे इस शरीरकी क्षमता दान अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी शरीरमें अमृत आराम-शक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग सन्त महान्त बनकर सुखि घामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृत प्राप्तिका सहायक है । अपने शरीरको ऐसा मानकर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने । यदि इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, तो इस शरीरका स्वामी जीवात्मा इन अमृतोंका साथ स्वामी है । परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका स्वामी होता हुआ भी मृत्युमें बर रहा है । जैसा कोई अज्ञानी पुद्गल अपने ही भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपकी निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीरकी कर्मक्षमता जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह (अमृत-त्वस्य) ईशानः । श्र. १०।१०।२ अमरपनका स्वामी होने-पर भी मरणमें बरता है ।] इसलिये मनुष्योंको चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिके साधन करे ॥ (मं. ३)

(१४) विशाः घस्त्राणि परयन्तां— प्रजाए वृक्षोंकी गति दें । अथवा मनुष्य अपने वृक्षोंको प्रेरित करें । मनुष्य अपने आच्छादनको दूर फेंक दें और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जायें । मनुष्य अपनेको कारवासे ढाँच देते हैं और अपनी अधलियतको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अन्दर न छिपायें, परन्तु छलनिष्ठाले अपनी वास्तविक स्थितिको बतायें और उसको प्रकाशित करें । जिससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । कौंससे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह इष्टियोंको केवल प्रथम ही बाल सकेगा, परन्तु अपने आपको प्रथममें नहीं बाल सकता । इसलिये आच्छादन रदित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नतिके मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापोहितं मुखम् ।

तत्रं पूषप्रपावृणु सत्यघर्माय दृष्टय । य. ४०।१५

'सुवर्णके दक्षिणे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर ।' यह उपदेश और इस मंत्रका 'अपने आच्छादनके वर्णोंको दूर फेंको' ये दोनों उप-देश एकही भाव बता रहे हैं ।

तृतीय मंत्रका भाव ।

अपने अन्दरके अमृत ।

'अपने निम्न तेजक किरण चारों ओर फैल जाय, इधलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कृपासे धारण किये जाते हैं, उसके सम्मुख अपने आच्छादान दूर फेंककर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३ ॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए हम अब चतुर्थ मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सद्ः सद्ः मातिष्ठन्तः अजुयं पूष्यं प्रतरं

प्रयुः—हर एक धर्म विचारकी यज्ञशालामें बैठनेवाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्माको प्राप्त करते हैं । जिसको प्राप्त करना है वह (अजुयं) अजर रहित, (पूष्यं) सबसे प्राचीन पुरातन तथा और (प्रतरं) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है । इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे हम अजर रहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयत्न होने चाहिये । यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सभाओंमें जाना कि जहाँ धर्मका विचार होता है और यज्ञ किया जाता है । ऐसे सज्जनोंकी संगतिमें रहनेसे शनैः शनैः मनपर शुभ स्फुरार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है । 'उप+नि+पद्' नाम ब्रह्मविद्याका है, इस शब्दमें 'उप+नि' ये उपसर्ग दृष्टाये जाय, तो शेष 'सद्' शब्द रहता है, वहाँ यहाँका 'सद्' शब्द है । ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चिन्तन करनेवाले लोग जहाँ चाँतिसे बैठते हैं उस सभाका नाम 'सद्' अथवा 'उपनिषद्' है । (अजुयं) अजर (पूष्यं) प्राचीन और (प्रतरं) उत्कृष्ट आत्माके (उप) पास (नि) निकट (सद्) बैठना, यह इस शब्दका भाव है । इससे आरम प्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आसकता है ।

(१६) कविः शुषस्थ्य मातरा, जाभ्यै धुयं पति रिहाणे, परयेथां—अतीन्द्रियायं दक्षां और बलकी मान्यता करनेवाले होकर बहिनके हितके लिये उसके पुरीण पतिकी प्रशंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं । बहिनके

पतिकी विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका पति आया तो सब उसका सम्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनकी हानि कष्ट होगी, यह विचार उनके मनमें रहता है । इतना आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें धारण करना चाहिये । परमेश्वर आदि दामादका प्रेष आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदर भावसे सबके साथ व्यवहार करना चाहिये । कईयोंकी दूसरोंकी अपमान करनेकी आदत होती है, इससे स्वयं द्वेषभाव बढ जाता है । इसलिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है । मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और बलका भी आदर करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दशानेके कार्य करनेमें ।

चतुर्थ मंत्रका भाव ।

दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार ।

'धर्म सभाओंमें धर्मनिष्ठसे बैठनेवाले कमराः सर्वोत्तम, अजर रहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य दृष्टिसे युक्त होकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आदरका यत्न करते हैं जैसा बहिनके पुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं ॥ ४ ॥'

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं—

(१७) कविः काव्येन ते सु महत् नमः कृणोमि-
मै कवि अपने काव्यसे तेरे लिये बहुत नमस्कार करता हूँ । पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल जगत्के परे ओ सूक्ष्म शक्तियों कार्य कर रही हैं उनको प्रत्यक्ष करना । इस प्रकार जो मनुष्य कवि किंवा कान्तदर्शी होता है, वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है । यह काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र होनेके कारण यह परमात्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा ही है । इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी भक्ति और पूजा होती है और परमात्माके विषयमें प्रज्ञा भी प्रकट होती है, यही (महत् नमः) बड़ा मनन है । वह बड़ा मनन करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है । आत्मोपातिक लिये इस दृष्टिकी अत्यंत आवश्यकता है ।

(१८) अत्र सम्पञ्जी अभियन्तौ मही रोधचक्रे क्षां अभियापृधते— यद्वा साय रहनेवाले और गतिमान दोनों बड़े विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस मंत्र-भागमें 'मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन' है । ये एक दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे हैं, इसका विचार करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, स्थय अस्थय, प्रकृति पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चक्रों' के हैं । परस्पर भिन्न गुण धर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् अजड़के गुण धर्म भिन्न हैं और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं । जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नति होती है और परस्परके पातक हुए तो नाश होता है । इस मंत्रमें यह बात कही है कि ये दोनों चक्र (सम्पञ्जी) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो (अभियापृधते) सब प्रकार बारंबार बढ़ाते हैं, शक्ति का विकास करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विपातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती है । यहाँ अपने शरीरमें ही देखिये कि यहाँ स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म शक्ति है । शरीरको संयम आदि सुविधायोसे उत्तम अवस्थामें रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक, पोषक और संवर्धक होता है । इससे विपरीत शरीरको अग्रयम द्वारा व्यसनानिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है । यहाँ अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक चक्र कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिलजुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारी कैसे हो सकते हैं और परस्पर पातक भी जिस अनियमके कारण होते हैं । यह देखनेसे मंत्रका उपदेश पाठकोंकी प्रत्यक्ष हो जायगा । इन परस्पर विरोधक चक्रोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करनेका उद्देश्य इस मंत्रमें किया है । इस प्रकार विरोधक शक्तियोंको एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाना और काव्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके सम्मुख शक्तिये मन्त्र होना, यह आत्मोन्नतिकी लिये आवश्यक है । (मं. ५)

पञ्चम मंत्रका भाव ।

विरोधक शक्तियोंकी एकतासे श्रुति ।

'मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको एक सहायकमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोंका शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हूँ, इस प्रकार आत्मोन्नतिकी लिये आवश्यक है । (मं. ५)

सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपने वाक्यमें उस बालक अन्तःशक्तिके सम्मुख शक्तियुक्त अन्तःकरणसे मन्त्र होता हूँ ॥ ५ ॥

इस पञ्चम मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका विचार करते हैं—

(१९) कथयः सप्त मर्यादाः ततश्च, तासां एकान् इत्थं अभि अग्रात्, मंजुरः— शान्तौ लोकोने सात मर्यादाएं निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है । ' (१) चोरी न करना, (२) अग्नि-पार न करना, (३) मद्रदत्त न करना, (४) गर्भगत न करना, (५) दुराचान न करना, (६) बारंबार दुराचार न करना, (७) पाप होनेपर असत्य बोलकर उधरो न छिपाना, ' ये सात मर्यादाएं क्वि लोकोने निश्चित की हैं । इनमेंसे एक एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्यादाओंका उल्लंघन हुआ तो उसके पापी होनेमें शंका ही क्या है ! इन सात मर्यादाओंका विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कौनसे और सात पाप कर्म कौनसे हैं । इन सात मर्यादाओंमें छठी और सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है । मनुष्यके हाथमें किसी न किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि अग्नि बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत दानवीकी संभावना नहीं है । परंतु यदि वह बारंबार दण्ड मिलने या मना करनेपर भी बड़ी कुर्बानी फिर करने लगा, तो उसकी अवज-तिही सीमा नहीं रह सकती । इसलिये उन्नति चाहनेवाले लोगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक बार दीपमय आचरण हुआ भी, तो उसको बारंबार न करें । और जो कुछ दुराचार अपनी अज्ञानपत्तानिसे हो, तो उसको अनन्य बोलकर छिपा-नेका भी यत्न न करें । क्योंकि ऐसा करनेसे वह कर्तक बड़ा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है । इसलिये दीप होनेपर सत्य बोलकर उसको मर्याप रूपमें प्रकट करना ही उचित है । मनुष्यकी उन्नतिके लिये ये सात मर्यादाएं अत्यंत सहायकारी हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करे । (मं. ६)

(२०) आयोः स्तंभः— आयुका आधार रतैम बन अर्थात् आयुका विनाश करनेवाला न बन । उक्त सात मर्यादाओंका उल्लंघन करनेसे जीवनका पात होता है और मर्यादाओंका पालन करनेसे आयुका आधार रट होता है । मर्यादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संदमण रहना है । संदमण कीचन स्थनीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता है और उत्तम रतैम जीवन प्राप्त होता है । (मं. ६)

(२०) उपमस्य नीडि, पथा विसर्गे घरणेषु तस्यो— जो उपमा देने योग्य है और सबके अन्तत समीप है उस परामरमाके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहाँ समाप्ति होता है, ऐसे धारक केन्द्रमें रहता है। यहाँ तीन उपदेश हैं, (उपमस्य नीडि) उपमा देने योग्य वह परामरमा है, (रूपं रूपं प्रतिरूपो यमुव । ऋ ६।४।५।४८) जगत्के प्रत्येक रूपके लिये वही आदर्श मूला बना है इस प्रकारके वर्णन वेदमें आते हैं, इसलिये सिद्ध है। क वह परम आत्मा सबके लिये आदर्श हुआ है, उसके (नीडि) घोंघलेमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके घोंघलेमें आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। यह स्थान और कैसा है, उसका वर्णन ' पथा विसर्गे ' इन शब्दोंसे हुआ है। ' विसर्ग ' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथा) सपूर्ण मार्गोंका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समाप्तिका स्थान है। किंवा ' सर्ग ' का अर्थ है ' उत्पत्ति', ' विन-सर्ग ' का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात् ' उत्पत्ति जहाँ नहीं है ऐसा स्थान '। जहाँ विविध मार्गोंका हासत नहीं है, अथवा जहाँ विविध मार्ग एकत्र हो जाते हैं वह स्थान। ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गोंके ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े। सभी मार्गोंसे गये हुए लोग जहाँ पहुँचते हैं, उस स्थानमें पहुँचना और वहाँ जाकर स्थिर रहना चाहिये।

पथ मंत्रका भाव ।

सात मर्यादाएँ ।

' ज्ञानो मनुष्योने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएँ लिखित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है। परन्तु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन करता हुआ धर्मानुसूल व्यवहार करके अपने जीवनका आधारस्तंभ बनाता है, वह सबके लिये उपमा देन योग्य परामरमाके स्थानमें, जहाँ अनेक मार्गों पहुँचते हैं, वहाँके आधार स्थानमें स्थिर रहता है ॥ ६ ॥ '

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मंत्र देखते हैं—

(२२) व्रत वृषन्नं ममृतासुः पमि— व्रतरूप होकर विविध सरतमें करता हुआ अमर प्राण शक्तिसे युक्त होकर आगे बढ़ता है। उत्पत्ति वाले मनुष्यको योग्य है कि वह (व्रत) व्रतरूप बननेका तत्पर्य यह है कि व्रत पालन करना जिसका स्वभावही बना है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अनुसूल चलता है। और

दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभावसे ही नियमके विरुद्ध नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य ' व्रत ' शब्दसे यही बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ सरतमेंको करता है और (अमृतम-अमृत) अमर जीवन शक्तिसे सफल बनता है। स्वभावसे व्रत पालन करना, और स्वभावसे ही सरतमें करना यही अर्थ है। पहिले जब प्रयत्नसे वह व्रत पालन और सरतमें करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात् इसका वह स्वभाव बनेगा। और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यही अमर बननेका मुख्य बात कही है, यह पाठक न भूले। इस समय मनुष्य स्वभावसे अवलंब बोलता है, कुदमें करता है, और नियम तोड़ता है, इस कारण इसका अर्थ पात होता है। परन्तु जिस समय यह स्वभावसे सत्य बोलता और अवलंबकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसका सब रुचावट दूर होगी और यह अमर बनेगा। (मं ७)

(२३) तत् आरमा असुः तन्पः सुमद्रुः— एक अनुष्ठानसे आरमा प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते हैं। अर्थात् आत्मा प्राण और शरीर शुभप्रणोधि और बलसे सफल होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें समर्थ होता है। पूर्वे क्त अनुष्ठानसे यह लाभ होता है।

(मं. ७)

(२४) दाकः रत्नं दधाति— समर्थ होकर धनका धारण करता है। यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है।

(मं. ७)

(२५) हृदिर्दाः ऊर्जया सचते— अपना हृदि समर्पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है। तन मन धन यज्ञके लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति वृद्धिगत होती है, परोपकारसे अपना बल बढ़ता है। (म. ७)

सप्तम मंत्रका भाव ।

' उत्तम व्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुत्रार्थ करना यह जिसका स्वभाव बना है, वह अदम्य अमर जीवन शक्तिसे युक्त होकर और आत्मिक, प्राणधर्मकी और शारीरिक शक्तियोंसे बलवान् और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका परोपकारार्थ यज्ञ करके उन्नत हो जाता है ॥ ७ ॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम मंत्रका विचार करते हैं—

(१६) पुत्रः क्षत्रं पितरं ईडे— पुत्र अपना दुःख निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता है, अथवा उसकी कृपा चाहता है । (क्षत्र+अ) क्षत्र शब्दका अर्थ है दुःखे बचानेवाला । पिता दुःखे बचानेवाला है, इस कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है । इसी प्रकार मनुष्य इसी लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंकी दूर करता है । परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है ।

(म. ८)

(१७) मर्यादां ज्येष्ठं स्वस्त्ये अह्वयन्त— मर्यादाके पालन करनेवाले ज्येष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये ही सब करते हैं । अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्यमें है इसलिये वह ज्येष्ठ गुरुजनोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा करते हैं । (मं. ८) अर्थात् तु ज्येष्ठं स्वस्ते और कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यकी परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये ।

(१८) विस्थाः वृदांयन्— वह ईश्वर अपने (वि) विशेष (स्थाः) स्थान दिखाता है । जो मनुष्य उस परमात्माकी उपासना करते हैं उनके वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्रासिके स्थान देता है कि वही वे जीवामा जायें और वही आनंद प्राप्त करें ॥ (म. ८)

(१९) आचर्यतः चंपुषि कृणवः— वारंवार अन्वमरणके मार्गमें अमण करनेवालोंके शरीरोंको बनाता है । अर्थात् जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर उनको देता है । इसका हेतु यह है कि वे जीव इन शरीरोंकी सहायतासे प्रशस्ततमकर्म करें और अपने लिये मुक्ति प्राप्त प्राप्त करें, तथा वहीके परम आनंदके भागी बनें ॥ (मं. ८)

अष्टम मंत्रका भाव ।

परमपिताकी उपासना ।

‘ पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये ज्येष्ठोंकी उपासना करता है । इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु जो परमात्मा है उस, की उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायें और आनंदसे पूर्ण बनें । परन्तु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं करते, उनके लिये वारंवार अन्वमरणके अनुभव देनेके लिये शरीर देता है, ता कि वह इन शरीरोंके अनुभव

प्राप्त करे और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्ति प्राप्त करके योग्य बने ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है । इसके स्मरण करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

(२०) अर्धेन पयसा अर्धे पृषाक्षि— आधे पौष्टिक रससे आधा भाग पूर्ण करता है । यही शरीर इन्द्रियों आदि स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित है । आधा भाग स्थूलका है और आधा भाग सूक्ष्मका है । हमारे स्थूल भागही अर्थात् शरीर, इंद्रियों आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर ही करता है । ये पदार्थ निर्माण करने द्वारा अपने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर अनंत उपकार किये हैं । यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । (मं. ९)

(२१) अर्धेन शुभ्रम वर्धसे— आधेसे बल बढ़ाता है । जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल बढ़ाता है । इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सबकी पुष्ट और मलवान् करता है । (मं. ९)

(२२) वह ईश्वर (अवि-अवति) शक, (शक्तिगम्यं) सुख बढ़ानेवाला, (सखायं) सबका मित्र, (इषिर्) अखा-दिसे युक्त और (वरुणं-वरं) वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ है । इसके ये गुण अगवत्से अनुभव करने चाहिये और इन गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी उपासना करनी चाहिये । (मं. ९)

(२३) कविशस्तानि धर्षुषि अस्मै ज्योचाम— कविकी दृष्टिके प्रशस्त विविध रूपोंकी देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं । इस अगवत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुणधर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है ।

(२४) रोइसी सत्यवाचा— यथा पृथिवीमें सबीकी सत्यवाणी भरपूर हुई है, वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है । इसी गुण वाणीका गुण संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये । इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अत्रकट वाणीका जो संदेश सुननेकी कहा है, वही वाणी (सत्या वाक्) सत्यवाणी है और वह इस यथा पृथिवीके अन्दर अर्थात् इस संपूर्ण विश्वके अन्दर भरी है । हमारी बोलनेकी बेहरी वाणी क्षण भंगुर है, परन्तु यह विश्वव्यापक सत्य अमूल्य है, इसलिये शूद्रात्माओंकी लक्ष्मी अक्षय संदेश हृदयके अन्दरसे सुनाई देता है । अगवत्का स्थूल शब्द सुननेके क्षण विश्व है और यह सत्यवाणीका अक्षय संदेश अन्य सृष्टियों द्वारा सुना जाता है । (मं. ९)

नवम मंत्रका भाव ।

ईश गुणवर्णन ।

‘ परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे भागसे सबको बल देता है । वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अज्ञादि देकर पोषण करता है, संपूर्ण जगत्के पदार्थोंको देखकर और उसमें कवित्री दृष्टिसे प्रशंसा गुणधर्मोंका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्माके प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी सत्यवाणीने संपूर्ण यावापृथिवीको व्यापा है । ’ ॥ ९ ॥

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है । पाठक इन नौ मंत्रोंमें आत्माके धात्वाकारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गृह अध्यात्मविद्या इस सूक्तमें कैथी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गृह रीतिसे उचितके मार्गका उपदेश किया है उसका सारांश यह है—

इस सूक्तका सार ।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे । अपने अन्तर्की सार्यकताके लिये प्रशस्त कर्म करे । अपनी शक्तियोंकी वृद्धि करे । सत्यपालनसे अपनी आत्मिक शक्तिको अदम्य बनावे । जनताका रक्षक और आधार बनकर अपनी सब अवस्थाओंकी अपने आधार रखे । इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिको केन्द्रमें आनंदसे रहे ।

(२) मनुष्य भ्रष्ट बननेकी इच्छा मनमें धारण करे । उसकी चिद्धिके लिये सदा भ्रष्ट चरकर्म करता रहे । अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी शक्तियां विकसित करके उनको स्वाधीन रखे । गुण्य वाणीके गुण संदेशको सुनकर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके वहां आनंदसे रहे ।

(३) मनुष्यको ये शरीर इच्छलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे । इसमें अनेक अत्यंत रस भी भरे हैं । जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सम्मुख श्रद्धा होकर और दोषोंको दूर करके जाना उचित है । अर्थात् अपने मनीष वस्त्र दूर करके उसके सम्मुख अपने श्रद्धा रूपमें खड़ा होना चाहिये ।

(४) घञ्जनोंकी संगतिमें रह, परमात्माधी प्राणिका विचार उनके साथ रहकर कर । दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके

बलका आदर कर । हरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किधीना निरादर न कर ।

(५) अपनी सब शक्तियोंको संकार्यमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शक्तियोंका विरोधक भाव दूर करके उनको परस्पर सहायक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिले परस्परका पोषण होगा । स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान् सूक्ष्म शक्तिके सम्मुख नम्रतासे रह ।

(६) चोरी, भ्रमिभार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुर्म न कर, शान्तिके मार्गमें विघ्न न खटे कर, एक ही कुर्म मना करने पर भी बारंबार न करता रह, और दुराचार होनेपर भी उसको छिपानेका यत्न न कर । सदाचारकी ये मर्यादाएं हैं । इनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओंमें रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिको प्राप्त होता है । यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मात्कूल व्यवहार करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बन कर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहां संपूर्ण विविध मार्ग पृक्कूप बनते हैं और जहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है ।

(७) सत्तामंत्रों और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषार्थी बन । अपनी आत्माको अदम्य शक्तिका अनुभव कर और अपनी शक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी मलाईके प्रशस्त चरकर्मोंमें कर ।

(८) जिस प्रकार बालक निर्भयताके लिये अपने पिताकी शरण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्भयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और परम-गुरु परमात्माकी शरणमें जा । वह सब उपसर्कोंको आनंदके स्थानमें भेंटुंवाता है और जो उसकी मक्ति मही करते, उनको विविध शरीर धारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें सर्धिके पाष वंदुचते हैं ।

(९) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबकी पुष्टि करता है और आधी शक्तिले सबको बलवान् करता है । वही सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है । उसके गुणोंका ध्यान करके उनके गुणोंका कार्य जगत्में देखकर उसकी बड़ी हुई शक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस गुणधर्मोंका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है । यह सार बड़ा ही बोध-प्रद है और सभी आत्मोन्नतिके मार्ग बता रहा है । पाठक इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस सूक्तका उपदेश अपने आचरमें लानेवाले पाठक निःसंदेह

अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और लक्ष श्रेणियों जाकर सम्मानित हो सकते हैं ।

यह सूक्त गूढ आध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा है । यह विद्या अत्यंत गूढ है, संभवतः इसीलिए इस सूक्तकी भाषा भी अत्यंत गूढ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है । इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजजहों समझे जावें ।

इस कारण सूक्तका मनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये । यहा हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ बतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मन्त्रभाग दुर्बोध और अस्पष्ट हो रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मन्त्रोंपर अधिक प्रकाश डाले तो उनके अन्ततपर बहुत उपकार हो सकते हैं ।

आत्मार्क ।

(का. ७, सूक्त ६७ [६९])

(ऋषि.— ब्रह्मा । देवता — आत्मा)

पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनरग्रयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव

॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुन एतु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो । (आत्मा द्रविणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्रयोः यथा-स्थाम) बुद्धि आदि स्थानकी अभियां यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहाँही पुनः समर्थ हो ॥ १ ॥

भाषार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहाँ उन्नत हों ॥ १ ॥

इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्रविणका अर्थ यहा मनका उल्लास अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्माकी ज्ञानशक्ति है । धिष्ण्या-धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं । ये अभिलक्ष्य चेतन हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहाँ स्थिर रहें, उन्नत हों और प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

आत्मार्के गुण ।

(का. २ सूक्त ११)

(ऋषि.— शुक्रः । देवता— कृत्यादुत्तमम् ।)

दृष्या दृषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आप्नुहि श्रेयांसमर्तिं समं क्राम ॥ १ ॥

सुकृत्योऽसि प्रतिसुरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । आप्नुहि श्रेयांसमर्तिं समं क्राम ॥ २ ॥

अर्थ— (दृष्याः दृषिः असि) दोषको दृषित करनेवाला अर्थात् दोषका दोषोपन हटानेवाला तू है । (हेत्याः हेतिः असि) इधियारका इधियार तू है । (मेन्याः मेनि असि) वज्रका वज्र तू है । इसलिये (श्रेयांसं आप्नुहि) परम कर्मयोगको प्राप्तकर और (समं अतिक्राम) अपने समानसे अधिक भाग बट ॥ १ ॥

(सुकृत्यः असि) तू गतिशील है, (प्रतिसुरः असि) तू भाग बटनेवाला है, (प्रत्यभिचरणः असि) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है । ॥ २ ॥

भाषार्थ— आत्मा दोषोंका दोष हटानेवाला है, वही शस्त्रोंका महा शस्त्र और अज्ञोंका महा अज्ञ है • ॥ १ ॥ आत्मा प्रगति करनेवाला है, भाग बटनेका उल्लास स्वभाव है, और दुष्टताको दूर करनेवाला है • ॥ २ ॥

प्रति तमभि चरं योऽेसान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः । आप्नुहि श्रेयांसुमतिं सुमं क्राम ॥ ३ ॥
 सुरिरसि वचोधा असि तनुपानोऽसि । आप्नुहि श्रेयांसुमतिं सुमं क्राम ॥ ४ ॥
 शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आप्नुहि श्रेयांसुमतिं सुमं क्राम ॥ ५ ॥

अर्थ— (तं प्रति तमभिचर) उपपर बडाईकर कि (यः अस्मान्द्रेष्टि) जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है तथा (यं वयं द्विष्मः) जिस अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं । ० ॥ ३ ॥

(सुरिः अस्ति) तू शानी है, (वचोधाः अस्ति) तू तेजका धारण करनेवाला है तथा (तनु-पानः अस्ति) शरीरका रक्षक तू ही है । ० ॥ ४ ॥

(शुक्रः अस्ति) तू वीर्यवान् अथवा शुद्ध है, (भ्राजः अस्ति) तू तेजस्वी है, (स्वः अस्ति) तू आत्मिक शक्तियुक्त है, (ज्योतिः अस्ति) तू तेज स्वरूपी है इसलिये तू भेद्य, प्राप्त कर और समानोंके आगे बढ़ ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो अकेला दुष्ट सब सज्जनोंकी सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं, उसको हटा दे ॥ ३ ॥

तू शानी है, तेजका धारक है, शरीरका सच्चा रक्षक तू ही है ॥ ४ ॥

तू ही बलवान् है, तू ही तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तू स्वयं प्रकाशरूप है, इसलिये तू समान लोगोंके आगे बढ़ और निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त कर ॥ ५ ॥

आत्माके गुण ।

शरीरमें आत्माका कार्य ।

सगुणसाकार शरीरमें निर्गुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया है । ये गुण अब देखिये—

(१) दृष्याः दृषिः अस्ति— दोषमयको दोष देनेवाला अर्थात् दोषका दूर करनेवाला है । देखिये, अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भी उसको जीवित रखता है और इसीका नन्दनवन इष्टने वनाथा है । सड़नेवाले शरीरको न सड़ानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनन्द-धाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा है । (मं. १)

(२) हेत्याः हेतिः, मेत्याः मेतिः अस्ति— शरीरका शत्रु और वज्रका वज्र यह आत्मा है । शत्रुका नाश शत्रु करता है परंतु शत्रुको चला देनेवाला अर्थात् शत्रुका भी शत्रुरूप यह आत्मा शत्रुके पीछे न होगा, तो शत्रु कैसे शत्रुका नाश करेगा ! इससे आत्माकी प्रेरक शक्तिका महत्त्व ज्ञान हो सकता है ।

(मं. १)

(३) स्रक्त्याः अस्ति— आत्मा गतिमान् है । ' अस्त-सातत्यगमने ' (सतत गति करना) इस धातुसे यह आत्मा शब्द बनता है । सतत प्रयत्नशीलताका यह स्रोतक है । वही भाव इस शब्दमें है । छोटे बालकमें क्या अथवा बड़े मनुष्यमें क्या सतत प्रयत्न शीलता है । कोई भी सुपचाप बैठना नहीं चाहता, उसीगसे अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है । (मं. २)

(४) प्रतिसरः अस्ति— आगे बढ़नेवाला, शत्रुपर हमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । आत्मा ' इन्द्र ' है और यह सदा अपने शत्रुका पराभव करता ही है । (मं. २)

(५) प्रत्यभिचरणः अस्ति— दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला । (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाव वाला ही है ।) (मं. २)

यहाँतक इन दो मंत्रोंके इन पाँच शब्दों द्वारा आत्माके उन्नत गुणोंका वर्णन हुआ है कि भिन्नका बाहरके शत्रुओंसे संबंध है ।

अब आत्माके आन्तरिक स्वर्काय निज गुणोंका वर्णन चतुर्थ और पचम मन्त्रके द्वारा करते हैं—

(६) सूरिः असि— तू शानी है । आत्मा चित्स्वल्प होनेसे क्षान्धवान् है, अत एव यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

(म. ४)

(७) घर्षो-घा असि— तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला है । शरीरमें जबतक आत्मा रहता है तब तक ही इस शरीरमें तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकता है । (मं. ४)

(८) तनू-पानः असि— शरीरका रक्षक है । जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक ही शरीरकी रक्षा उत्तम प्रकार होती है । जब यह आत्मा इस शरीरसे चला जाता है तब शरीर सड़ने लगता है । इससे स्पष्ट होता है कि शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा है । (मं. ४)

(९) शुक्रः असि— वीर्यवान्, बलवान् तथा शुद्ध है । आत्माके ही 'शुक्र' (यजु. ४-१८ में) कहा है । इसलिये इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है । (मं. ५)

(१०) भ्राजः असि— तेजस्वी है अर्थात् दृष्टोंको प्रकाश देनेवाला है । आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यह मध्यमें रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है । (मं. ५)

(११) स्वः असि— आत्मिक बलसे युक्त है (स्व+र्) अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात् यह स्वयं प्रकाश है ।

(म. ५)

(१२) ज्योतिः असि— स्वयं ज्योति है । प्रकाश स्वरूप है । (मं. ५)

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं । मनुष्य स्वयं अपने आपकी अलौकिक शक्ति, कमजोर और पूर्ण परावर्तनी मानता है और अज्ञानसे वैसा अनुभव भी करता रहता है । इस सूक्तमें आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हैं । जिनके विचारसे पाठकोंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं है । इसमें भी जैसे ही प्रभावशाली गुणधर्म हैं कि जैसे परमात्मामें हैं । यह आत्मा ज्ञानी, पुण्यधारी, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभावशाली, बलवान्, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको घटा सर्वदा कमजोर मानना और समझना योग्य नहीं । यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी शक्ति विकासकी मर्यादा बहुत ही बड़ी है ।

जिस समय अपने अंदर निर्बलताकी लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे और इन शब्दोंके

भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी और वे इस सूक्तके बलसे निःसन्देह ही अनुदय निःश्रेयस प्राप्त करने योग्य बलवान् बन जायेंगे । आत्मशाक्तिका वर्णन करनेवाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका सूक्त है । यह अत्यंत सरल और बड़ा भावपूर्ण होनेसे बहुत मनन करने योग्य है । यह सूक्त निर्बलोंको भी बलवान् बना सकता है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि 'सद्यः शत्रुको दूर कर, जो अनेकोंको सताता है ।' इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य है, कि शत्रुता करनेवाला एक है, सतानेवाला एक है और सताने जानेवाले अनेक हैं । अल्प संख्यावालोंके द्वारा बहु संख्या वालोंको कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है । ऐसे प्रसंगमें शत्रुको दूर करना ही योग्य है । जो दुर्जन अनेक सज्जनोंको सताता है वह निःसन्देह दण्डनीय है ।

श्रेयःप्राप्ति ।

इस सूक्तके प्रत्येक मन्त्रका द्वितीय चरण एकसा ही है । वह यह है—

वाप्नुहि श्रेयांसं समं अतिक्राम ॥ (मं. १-५)

'समान लोगोंके आगे बढ़ और परम कल्याण प्राप्त कर' यह इस वाक्यका सार है । 'श्रेय प्राप्त कर' यह तो वैदिक धर्मका ध्येय है, सुख, मोक्ष, निर्वाण, धेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं । वैदिक धर्ममें यही ध्येय सबके सामने रखा है । इस ध्येयकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ही इस सूक्तमें आत्माके गुण लपटासकोंको निवेदन किये हैं । इन गुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पथसे आगे बढ़ता हुआ निःश्रेयस तक पहुँच जाय । इसका मार्ग यह है—

उन्नतिका मार्ग ।

इसकी उन्नतिका मार्ग एक ही वाक्यसे बताया है वह चिर-स्मरणीय वाक्य यह है—

समं अतिक्राम । (मं १-५)

'अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ़ ।' यह मार्ग है । जब यह प्रथम श्रेणीमें पड़ता हो तो यह विचार मनमें रखे कि प्रथम श्रेणीमें रहनेवालोंके आगे बढ़ूँ, जब द्वितीय श्रेणीमें पहुँचे तब यहाँ विचार मनमें धारण करे कि मैं द्वितीय श्रेणीवालोंके आगे बढ़ूँ । इस प्रकार अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़ता हुआ यह अपनी उन्नतिकी साधन करे ।

अपनी उन्नतिका तो साधन हरएकको करना ही है, परंतु

उस उन्नतिके साधनके लिये अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़नेका ध्येय सामने रखना ही उचित है। प्रथम श्रेणीमें पढ़नेवाला प्रथम श्रेणीवालोंसे आगे बढ़नेकी महत्वाकांक्षा मनमें रखे, परंतु उस समय दशम श्रेणीसे आगे बढ़नेके विचारसे अपना प्रथम श्रेणीका कर्तव्य न भूले। प्रायः लोग अर्धमव ध्येय सामने रखकर अपने कर्तव्यसे वंचित रहते हैं। ऐसा कोई न करे, इस उद्देश्यसे यह मंत्र कह रहा है, कि अंतिम साध्य जो भी हो, उसका विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें हो उस श्रेणीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समयके अपने कर्तव्य परम दृष्टतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सशकी यथायोग्य उन्नति होती रहेगी और यथा समय सब ही उन्नतिके परम सोपानपर पहुंच जायेंगे।

परंतु अपनी श्रेणीसे भिन्न श्रेणीवालोंसे स्पर्धा करते रहनेसे

मनुष्यको सिद्धि मिलना कठिन होगा इतना ही नहीं परंतु अवनति होना ही अधिक संभव है। यदि छोटासा कुमार अपनी आठुवाले अन्य कुमारोंसे मलयुद्ध न करता हुआ यदि बड़े पहिलवानोंसे मलयुद्ध करनेका साहस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उधकी उन्नति हो सकती है। परंतु क्रमपूर्वक अपनी श्रेणीवालोंसे कुदती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बड़ा मल हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयोंके विषयमें समझना चाहिये। मुक्तिके पथके विषयमें भी यही मार्ग अधिक सुरक्षित है।

पाठक इसका अधिक विचार करें। हमारे विचारमें यह उन्नतिके मार्गका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य है। अपनी अधोगति न होते हुए क्रमसे निःसंदेह उन्नतिर्वा प्राप्ति होना इसी मार्गसे साध्य है।

दिव्य दृष्टि ।

(का. ४, सू. २०)

(ऋषिः— मातृनामा । देवता— मातृनामा ।)

आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति ।

दिवमन्तरिक्षमाद्भुमि सर्वं तदेवि पश्यति

॥ १ ॥

तिस्रो दिवास्तिस्रः पृथिवीः पट् चैमाः प्रदिशः पृथक् ।

त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यामि देव्योपधे

॥ २ ॥

अर्थ— हे (देवि) दिव्य दृष्टि देवी ! तू (तत्त्व आपश्यसि) वह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) प्रत्येक पदार्थको देखती है, (परा पश्यति) दूरसे देखती है, (पश्यति) और देखती है (दिवं अन्तरिक्षं आप् भूमिं) ध्रुव, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात् (सर्वं पश्यति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि ओपधे । (तिष्ठाः दिवाः तिष्ठाः पृथिवीः) तीनों ध्रुव, अन्तरिक्षलोक और तीनों पृथिवीलोक (इमाः च पृथक् पट् प्रदिशः) और ये पृथक् छः प्रदिशाएँ और (सर्वा भूतानि) सब भूत इन सबको (अहं त्वया पश्यामि) मैं तेरे सामर्थ्यसे देखता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ— हे दिव्य दृष्टि ! तेरी कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकिके अन्तर्गतके सब पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ १ ॥

इस औपधिके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएँ और सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ २ ॥

दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य इति कुनीजिका ।

सा भूमिमा रुरोहिथ वक्षं श्रान्ता वधूर्तिव

॥ ३ ॥

तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् ।

तयाहं सर्वं पश्यामि यत्र शूद्र उतार्यः

॥ ४ ॥

आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमपं गूहयाः ।

अयो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः

॥ ५ ॥

दर्शय मा यातुघानान्दर्शय यातुघान्यः ।

पिशाचान्त्सर्वान्दर्शयेति त्वा रंभ ओषधे

॥ ६ ॥

कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरक्षयाः ।

धीध्रे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः

॥ ७ ॥

अर्थ— (तस्य दिव्यस्य सुपर्णस्य) उस दिव्य सूर्यकी (कुनीजिका इति) छोटी प्रतिमा तू दे । (सा) वह तू (भूमिं आरोहिथ) भूमिपर आगई है (श्रान्ता वधूः वक्षं इति) यकी हुई वधू जिस प्रकार रथपर बैठती है ॥ ३ ॥

(सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आदधत्) सहस्र नेत्रवाले सूर्यदेवने उस दृष्टिको मेरे दक्षिण हाथमें रखा है । (तया अहं सर्वं पश्यामि) उससे मैं सब देखता हूँ (यं च शूद्रः उत आर्यः) जो शूद्र है और जो आर्य है ॥ ४ ॥

(रूपाणि आविष्कृणुष्व) रूपोंको प्रकटकर (मात्मानं मा अप गूहयाः) अपनेको मत छिपा । (अयो) और दे (सहस्र-चक्षो) हजार नेत्रवाले देव ! (त्वं किमीदिनः प्रतिपश्याः) तू अब क्या मोर्णू ऐसा कहनेवालोंके देख ॥ ५ ॥

(मा यातुघानान् दर्शय) मुझे यातनादेनेवालोंको दिखा । (यातुघान्यः दर्शय) पीड़क वृत्तियोंको दिखा । हे ओषधे । (सर्धान् पिशाचान् दर्शय) सब रक्षणीनेवालोंको दिखा, (इति त्वा आरभे) इसलिये तेरी सहायता लेता हूँ ॥ ६ ॥

(कश्यपस्य चक्षुः असि) तू दृष्टाकी आंख है, (चतुरक्षयाः शुन्याः च) चार आंखवाली शुनीकी भी तू आंख है (धीध्रे सर्पन्तं सूर्यं इति) आकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) दहिर पीनेवालेको मत छिपने दे ॥ ७ ॥

भावार्थ— सूर्यकी ही छोटीसी प्रतिमा यहाँ हमारा आंख है । जिस प्रकार कुलवधू एक कर रथमें बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेत्ररूपी कुलवधू एक कर इस शरीररूपी रथमें आकर बैठ गई है ॥ ३ ॥

सूर्य देवने यह दर्शन शक्ति मुझे दी है जिससे मैं सब देखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है ॥ ४ ॥

दिव्य दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जाने, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने स्वार्थ भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होवे ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनके सहायक कौन हैं, दूसरोंका रक्त चूसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे ज्ञात हो जाने ॥ ६ ॥ यथा दृष्टा भारमा है, वह आंखसे देखता है, वही चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आंख है ॥ ७ ॥

उदग्रमं परिपाणाघातुधानं किमीदिनम् ।

तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुतार्थम्

॥ ८ ॥

यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्चातिसर्पति ।

भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय

॥ ९ ॥

अर्थ— (किमीदिनं यातुधानं) आज क्या भोग करू ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको (परि-पाणात् उदग्रमं) रक्षासे मेने पकडा है । (तेन) उससे (अहं सर्वं पश्यामि) मैं सब देखता हू (उत शूद्र उत आर्य) कौन शूद्र है और कौन आर्य है ॥ ८ ॥

(यः अन्तरिक्षेण पतति) जा अन्तरिक्षसे चलता है (यः च दिव्य अतिसर्पति) और जो घुलकको भी लापता है (तं पिशाचं प्रदर्शय) उस कृधिरमें भी जानेवालेको दिखा दे ॥ ९ ॥

भाषार्थ— मैंने अपनी रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्थायी मातृष्णाक लिये दूसरोंको कष्ट देते हैं इसका पता लग जाये । इससे मैं श्रेष्ठ और दुष्टको यथ वत् जानता हू ॥ ८ ॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है घुलकका भी चलचन करता है और भूमिका भी जो नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टिये हो जाये ॥ ९ ॥

दिव्य दृष्टि ।

मातृनाम्नी औपधि ।

सस्कृतमें 'माता' नामवाली औपधियां अनेक हैं उनमें 'आसुकर्णा, महाधावणिका और घृतकुमारी' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

सस्कृत नाम	भाषामें नाम	गुण
१ आसुकर्णा	भोपला (४० निघ)	अधुष्या (नेत्रका बल बढ़ानेवाली)
२ महाधावणिका	— (१० नि० घ० प)	लोचनी (नेत्र बलवर्धक)
३ घृतकुमारी	भिजुकुमारी (भा०)	नेत्र्या (,,)

'माता' इन तानोंका नाम है और ये तानों औपधियां नेत्रक लिये दितकारक हैं । यहाँ इस सूक्तमें इनमेंसे कौनसा अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्योंका हा कार्य है । इस औपधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढाकर अति दृढ़ अवस्था तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये समर्थ है । यहाँ 'माता और मातृनाम्नी' दोनोंका एकही भाषय है ।

पहिल दो मंत्रोंमें इस 'माता' औपधिका तथा 'दर्शन वाकि' का वर्णन है । दृष्टिये सब कुछ देखा जाता है और इस औपधिकाे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औप धिकाे कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्यकी पुत्री है, वह हमारे आत्मके साथ ब्याही है । वह यहाँ अपने पतिके घर— इस जीवात्मके शरीररूपा घर—में आगई है । यहाँ, आकर सुख रालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेसे कारण उघने विश्राम किया है अर्थात् वृद्धावस्थामें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस 'माता' औपधिके प्रयोगसे वह थकी हुई दृष्टि पुन पुनैवत् तरुणा जैसा हो सकती है ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूर्य दबने वह दृष्टि हमें दी है, जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहाँ स्थूल पदा योंके दर्शनसे भी और अधिक देखनेका वर्णन है जैसा 'आर्य और शूद्र' त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठ है

और कौन कुछ है, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तार्पर्य यहाँ है। वेदने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्मका ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है। पंचम और षष्ठ मंत्रका भी यहाँ आशय है। षष्ठ मंत्रका कथन है कि 'यद् दृष्टि वस्तुत आत्माका ही बल है।' अर्थात् इस शरीरमें 'द्रष्टा' अपना जीवामा है। वहीं इस आँखकी खिडकीसे बाहरके पदार्थ देखता है। इसलिये सच्चा बल तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है। इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माकी अन्तर्गामीकी आँखही सच्ची आँख है, जो खुलनी चाहिये। जीवामाका नाम 'कश्यप' अथवा 'परमक' है।

योंकि यहाँ देखनेवाला है। उसके पास एक चार आँखवाली शुनी' अर्थात् कुत्ता है, जो इस शरीररूपी अभ्यासक्षेत्रमें रक्षाका कार्य करता है, यह चार आँखवाली कुत्ता हमारी बुद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओंमें अपने चार आँखोंसे देखती है। इन प्रत्येक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका आँख भिन्न भिन्न है। यह वहाँका यथार्थ ज्ञान देती है और वहाँ घातक शत्रु सुझने लगा तो उसको हटा देती है, और इन क्षेत्रोंको सुरक्षित रखती है। अब तक यह चार आँखवाली कुत्ता जागती है तबतक यहाँ सूर्यके प्रकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जीवामा अपने घातक वैरियोंको अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढ़ता है। यहाँ इस समय मंत्रने दृष्टिके चर क्षेत्र बताने है और सूचित किया है कि केवल इस स्थूल आँखको खुला रखनेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आँखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहाँकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी चाहिये। स्थूल दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी

दृष्टी बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातोंको देखती है। अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार कार्य क्षेत्रोंमें (परि-पाण) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहाँ घातक कुछ कोई आगये तो उनको पकड़कर एकदम दूर करना चाहिये। कभी घातक कुछ भाव बालेको अपने स्थूल सूक्ष्म कारण आदिमें घुसने देना नहीं चाहिये। जो मनुष्य अपने सपूर्ण कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं।

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि 'जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो सुलोकके भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र स्वामी है उसको देख।' इसकी देखना यह अन्तिम देखना है। इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है। इसका नाम 'विशाव' कहा है 'विशित+अन्व' अर्थात् रज्जके प्रत्येक कण कणमें जो पहुँचा है, प्रत्येक पदार्थमें हरएक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये। जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आँख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है। उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पवित्रता हींगी वसी समय उसके दर्शन होंगे।

वेदने यहाँ स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाने, सूक्ष्म पदार्थको तथा सूक्ष्मतर परमात्माको भी दर्शानेका किस युक्तिसे प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देखें। स्थूल नेत्र इंद्रियका बल बढ़ानेवाली 'माता' नामक औषधि आन्तरिक आँखोंकी शक्ति बढ़ानेवाली भी 'औषधि' ही है, परन्तु यहाँ 'औषध्या' (दोष+ध्या) दोषोंको घाटकर अन्तः शुद्धि करना औषधिका घातिक तार्पर्य है। इस प्रकार अर्थात् शेषका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें।

आत्मिक बल ।

(का, ५ सूक्त ८-९)

(त्रयि — द्रष्टा । देवता — वास्तोष्पतिः ।)

द्वित्रे स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ३ ॥
 अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ ॥ द्वित्रे स्वाहा ॥ ५ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ ६ ॥

अर्थ— (द्वित्रे) सुलोक (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष और पृथ्वा लोकके त्रिये (स्वाहा-सु+आह) उत्तम प्रशंसाका यत्न करते हैं ॥ १-६ ॥

माथार्थ— सुलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी ओर इनमें विद्यमान पदार्थोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ १-६ ॥

सूर्यो मे चक्षुर्वीर्यं प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।
 अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे चावापृथिवीभ्यां गोपीधायं ॥ ७ ॥
 उदायुरुद् बलमुत् कृतमुत् कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम् ।
 आयुष्कुदायुष्पत्नी स्वर्धावन्तौ गोपा मे स्तं गोपायतं मा ।
 आत्मसदौ स्तं मा मा हिंसिष्टम् ॥ ८ ॥

अर्थ— (सूर्यः मे चक्षुः) सूर्य मेरा चक्षु है (चातः प्राणः) वायु प्राण है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अन्तरिक्ष आत्मा है और (पृथिवी शरीरं) पृथिवी मेरा शरीर है । (अस्तृतः नाम अयं अहं अस्मि) अमर नामवाला यह मैं हूँ । (चावापृथिवीभ्यां गोपीधाय) चावापृथिवीद्वारा सुरक्षित हानेके लिये (सः आत्मानं नि दधे) वह मैं अपने आपको नि.शेष देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी (आयुः उत्) आयु उत्तम, (बलं उत्) बल उत्तम, (कृतं उत्) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उत्) काटनेकी शक्ति उत्तम, (मनीषा उत्) बुद्धि उत्तम, (इन्द्रिय उत्) इन्द्रिय उत्तम होवे । (आयुष्कृत आयुष्पत्नी) आयुकी शक्ति करनेवाले और जावनका पालन करनेवाले तथा (स्वर्धावन्तौ) अपनी धारणशक्ति बढानेवाले तुम दोनों चावा-पृथिवी (मे गोपा स्त) मेरे रक्षक होओ । (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मसदौ स्त) मेरे आपामें रहने-वाले हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कभी विनाश न करो ॥ ८ ॥

भावार्थ— सूर्यही मेरी आँख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है । मैं अमर और अदम्य हूँ । तुलोक और पृथिवीलोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये मैं अपने आपको उनके आधीन कर देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी आयु, शक्ति, कियाशक्ति, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति इन्द्रियशक्ति, आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने-वाली तथा जीवनका पालन करनेवाली और धारकशक्तिसे युक्त दोनों चावापृथिवी हैं, वे मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अन्दर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥

आत्मिक कल ।

(काण्ड ५, सूक्त १०)

(श्रुतिः— ब्रह्मा । देवता- वास्तोष्पति ।)

अश्मवर्मं मेसि यो मा प्राच्यां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ १ ॥
 अश्मवर्मं मेसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ २ ॥
 अश्मवर्मं मेसि यो मां प्रतिच्यां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ३ ॥
 अश्मवर्मं मेसि यो मोर्दीच्या दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ४ ॥
 अश्मवर्मं मेसि यो मां ध्रुवायां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ५ ॥

अर्थ— (मे अश्मवर्मं अस्मि) मेरा पत्थरका टुक कवच तू है । (य आधायुः) जो पापी (प्राच्याः, दक्षि-णाया, प्रतीच्याः, उर्दीच्या, ध्रुवाया, दिशां अन्तर्देशोभ्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्व और इन दिशाओंके मध्यके प्रदेशोंसे (मा अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः एतत् ऋच्छात्) वह स्वयं इस विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-५ ॥

अश्मवर्म मैसि यो मोध्वार्या द्विशोघायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ६ ॥

अश्मवर्म मैसि यो मा द्विशामन्तद्वैश्वभ्यांघायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ७ ॥

बृहता मन उप ह्ये मातरिश्चना प्राणापानौ ।

सूर्याचक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।

सरस्वत्यावाचमुप ह्ययामहे मनोयुजा ।

॥ ८ ॥

अर्थ—(बृहता मनः उपह्ये) बड़े ज्ञानके साथ मनको मैं मांगता हूँ । (मातरिश्चना प्राणापानौ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्यात् चक्षुः) सूर्यसे आँख, (अन्तरिक्षात् श्रोत्रं) अन्तरिक्षसे कान, (पृथिव्याः शरीरं) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं) मनसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उपह्ययामहे) मांगते हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मेरा कवच है । जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट होवे ॥ १-७ ॥

यै ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर, और मननशक्तिसे संयुक्त विद्याके साथ उत्तम वाणीको चाहता हूँ, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

आत्मिक बल ।

आत्मिक शक्ति ।

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये त्रिन विशेष विचारोंकी धारणा अपने मनके अन्दर करना आवश्यक है, वह धारणा इन दो सूत्रोंमें कही है । नवम और दशम ये दोनों सूत्रोंका ऋषि ब्रह्मा है और देवता वासुदेवता है । अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके सूत्र हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं ।

नवम सूत्रके पहिले छ मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और दुबारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्वाहा अर्थात् (सु+आ+इ) सप्तम शब्दोंद्वारा प्रशंसा कही है । सुलोकमें सूर्य नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चंद्र, विद्युत् आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य जल आदि अनंत पदार्थ हैं, त्रिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है । इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं । क्योंकि इनके बिना मनुष्य अविहारी नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन तीनों लोकोंके अन्दर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार

मनुष्यके लिये उपकारक अत एव मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य हैं । यह जानकर इनको अपने अन्दर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अन्दर आकर रहे हैं और मेरी शक्तिको बढाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं । यह मान मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने कहा है । इस मंत्रका आशय यह है—

‘ सूर्य मेरा आँख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है । (मं. ७) ’ यह सप्तम मंत्रका कहना है । देखिये, इस प्रकार सुलोकका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आँख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात् संबंध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार करनेसे अपनी आराम-शक्तिकी कल्पना सहजहीमें हो सकती है, यही बात अथर्ववेदके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चक्षुर्वाताः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ।

अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नमये ॥

अप. ११।८ (१-) ३१

'सूर्य और वायु ये क्रमशः पुरुषके आत्मा और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है।' अतः कहते हैं कि—

तस्माद्धि विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मोति मन्यते ।
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ट इवासते ॥

अथर्व ११८(१-३२)

'इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषको ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवताएँ इसमें बैसी रहती हैं, जैसी गोशालामें गीबें रहती हैं।' इस मंत्रमें तो सभी देवताएँ मनुष्यके शरीरमें विभिन्न अवयवोंमें रहती हैं, ऐसा कहा है। पूर्वोक्त मंत्रमें कुछ देवताओंका यज्ञोक्त निवास वर्णन किया है, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देवताएँ यहाँ रहती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मननके लगाना चाहिये। वह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये—

अग्निर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा-
क्षिर्णो प्राविशत्, विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशत्,
ओषधियनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत्,
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्,
सूर्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्,
आपो रेतो भूत्वा शिरसं प्राविशत् ॥

(ऐ व. ११२४)

'अग्नि वाणी बनकर मुखमें घुसा, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आत्मा बनकर नेत्रमें रहने लगा, विशाएँ कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, ओषधि और वनस्पतियाँ त्वोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, सूर्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगा, जल रेत बनकर शिरसमें प्रविष्ट हुआ।' इस प्रकार अत्यान्य देवताएँ अत्यान्य स्थानोंमें रहने लगीं। यह है अपने शरीरमें देवताओंका निवास। यहाँ देवताएँ रहती हैं, इसलिये इस शरीरको 'देवों का मन्दिर' कहते हैं। चाक्षु सृष्टिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं; उनके अंश बानरूपसे यहाँ अपने शरीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत क्षेत्र फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित उपनिषद्बचन देखिये—

मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासिकाश्यां प्राण-
प्राणाद्वायुः, . आक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुव आदित्यः,
... कर्णाश्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः, ... त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधियनस्पतयः, ... हृद-

यान्मनो मनसश्चन्द्रमा, ... नाग्या अपानोऽ-
पानान्मूर्युः, शिरसाद्देतो रेतसः आपः ॥ ४ ॥

(ऐतरेय व. १.१)

'मुखसे वाणी, वाणीसे वाचा, ... नासिकासे प्राण, प्राणसे वायु... आक्षि चक्षु, चक्षुसे सूर्य, ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे विशाएँ... त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधिवनस्पतियाँ; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा; ... नाभिसे अपान और अपानसे सूर्यु; ... शिरससे रेत और रेतसे जल हुआ।'

इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि पहिलेमें सृष्टि देवताओंसे अपने अन्दरके सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंके फिर वृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार मनुष्य शरीरसे वायुबिन्दु सरपट होता है और फिर इस वायुबिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहाँ भी होता है। अस्तु।

मनुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियाँ हैं यह बात यहाँ मनुष्यको सारणमें रखना चाहिये। मैं तुल्य नहीं हूँ, परंतु मैं उनही शक्तियोंसे युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है। मेरी शक्तियों अंगरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं। अर्थात् शक्तियाँ मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास धर्मातुष्टानसे करना है। यह सप्तम मंत्रका आशय है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेषही शक्ति दे रहा है। पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें। इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

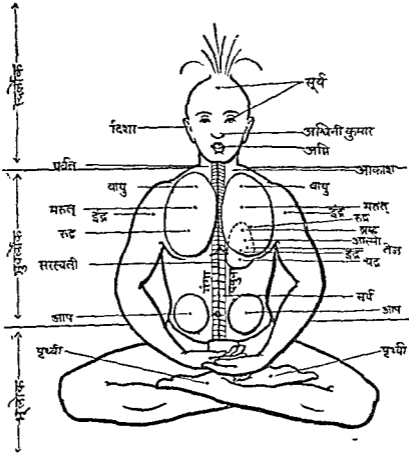
अयं अहं अस्तृतः नाम आस्मि । (मं. ७)

'यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूँ' पाठक इसका विचार करें। अपने अन्दर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ, शरीरनाश होनेसे मैं नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा 'अ-मर' है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे मैं भी 'अ-मर' हूँ। यह विश्वास इस मंत्रने दिया है। पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारको मनमें धारण करनेसे कितना आत्मिकबल बढ़ता है। वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है। जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव लेता है, तब यह सब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है—

आत्मानं चायापृथिवीभ्यां गोपीधाय निदधे ।

(मं. ७)

'मैं अपने आपको यावा पृथिवीके लिये रक्षाके अर्प देता हूँ।' इस प्रकार सब जगत् इशकों रक्षा करता है, सब विश्वमें जो सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है। इसी

निर्मयतासे उसकी उन्नति होती है। इसके पश्चात् वह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक मल प्राप्त करता है। इस रीतिसे— 'आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय, आदिकी शक्तियां उत्कृष्टतम हो जाती हैं।' (म. ८) यह उसका शक्तिविकास है। 'इस प्रकार भ्रष्ट देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं।' (मं. ८) ये लोक वस्तुतः—

मे आत्मस्वदी स्तम् (म ८)

'मेरी आत्मा में रहनेवाले हैं।' यह बात उपनिषद्ग्रन्थोंसे इसके पूर्व बतायी है। अपने शरीरमें आत्मके आचारसे ये सब सूर्यादि पदार्थ अर्थात् दोनों लोक रहते हैं।

ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्मव्यपार चलनेसे कर्मा भवन्ति मही करते। इस प्रकार नवम सूक्तका विचार हुआ, अब दशम सूक्तका विचार करते हैं—

पत्थरका कवच ।

दशम सूक्तके आदिके सात मंत्रोंमें 'पत्थरके कवच' का वर्णन आया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका 'पत्थर' जैसा दृढ़ कवच है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिको प्राप्त कर सकता है। 'किसी भी दिशासे शत्रु हमला नडावे, जिसके शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित रहता है।' (म. १-७) यह इन सात मंत्रोंका तात्पर्य है। जो ज्ञान पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्रमें कहा हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है—

'सूर्यसे चन्द्र, अन्तरिक्षसे धोत्र, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणपान और बुद्धिच्छाकितसे मन, सरस्वतीसे वाणी, प्राप्त करता हूँ।' (मं ८) इस मंत्रमें भी पूर्ण सूक्तोक्त ज्ञान ही कहा है। क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक दृढ़ कवच है। पाठक, इस ज्ञानको अपनावे और निर्भय बनें।

मुक्तिका स्तिका मार्गः ।

(का. २, सू. ३४)

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— पशुपतिः ।)

य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् ।	
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्तात्	॥ १ ॥
प्रमुञ्चन्तो भुवन्स्य रेतो गातुं घत्तु यजमानाय देवाः ।	
उपाकृतं शशमानं यदस्थात्प्रियं देवानामप्येतु पाथः	॥ २ ॥
ये वृष्यमानमनु दीष्याना अन्वैक्षन्त मन्सा चक्षुषा च ।	
अग्निष्ठानग्ने प्र भुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरक्षणः	॥ ३ ॥
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।	
वायुष्ठानग्ने प्र भुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरक्षणः	॥ ४ ॥

अर्थ— (यः पशुपतिः) जो पशुपति (यः द्विपदा उत चतुष्पदा ईशे) द्विपदा और चतुष्पादोंका स्वामी है (सः निष्क्रीतः) वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ (यज्ञियं भागं एतु) यज्ञनीय विभागको प्राप्त होने । (रायः पोषा) पजमान सचन्ताम्) घन और पुष्टियां यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हों ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (भुवन्स्य रेतः प्र मुञ्चन्तः) भुवनके बीचका दान करते हुए (यजमानाय गातुं घत्तु) यज्ञ करनेवालेके लिये सन्मार्ग प्रदान करो । (यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाथः अस्थात्) जो सोमरूप सुधै-रकृत देवोंका प्रिय अन्न है वह हमें (एतु) प्राप्त हो ॥ २ ॥

(ये दीष्यानाः) जो प्रकाशमान (वृष्यमानं अनु) बधे हुएको अनुकूलताके साथ (मन्सा च चक्षुषा अन्वै-क्षन्त) मनसे और आँखसे देखते हैं, (विश्वकर्मा प्रजया संरक्षणः देवः अग्निः) विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाला प्रकाश-मान देव (तान् अग्ने प्रमुमोक्तु) उनको सबसे पहले मुक्त करे ॥ ३ ॥

(ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण विविधरंग रूपवाले पशु (बहुधा विरूपाः सन्तः एकरूपाः) बहुत करके अनेक रूपवाले होनेपर भी एकरूप होनेके समान ही हैं (प्रजया संरक्षणः प्रजापतिः वायुः देवः) प्रजाके साथ रमनेवाला प्रजा पालक प्राण देव (तान् अग्ने प्रमुमोक्तु) उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो द्विपदा और चतुष्पाद आदि सब प्राणियोंका स्वामी एक ईश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होनेके पश्चात् पूराके स्थानमें पूजित होता है और उसकी कृपासे सब प्रकारके घन और पुष्टियां उपासकको प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥

सब देव इस उपासकको संसारका धर्म प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं और वनस्पति संबंधी सुधैकृत देवोंके लिये भिन्न ऐसा जो अन्न होता है वह इसको देते हैं ॥ २ ॥

जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आँखसे बद्ध स्थितिमें रहे हुए प्राणोंका अनुकम्पाको दृष्टिसे देखते हैं, उनकोही विश्वका निर्माण करनेवाला और प्रजाओंमें रमनेवाला प्रकाशय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ ॥

ग्राम्य पशु जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जैसे होते हैं, उनको भी सब प्रजाओंके साथ रहने-वाला प्राणोंका प्राणदेव पहले मुक्त करता है ॥ ४ ॥

प्रज्ञानन्तः प्रति गृह्यन्तु पूर्वं प्राणमङ्गैर्मयः पर्याचरन्तम् ।

दिव्यं गच्छ प्रति विष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पृथिभिर्देवयानिः

॥ ५ ॥

अर्थ— (पूर्वं प्रज्ञानन्तः) पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानों (परि आचरन्तं प्राणं) चारों स्थानोंमें प्रमण करनेवाले प्राणको (मंगैर्मयः प्रतिगृह्यन्तु) सब अंगोंसे ग्रहण करे । (शरीरैः प्रतिविष्ठा) सब शरीरोंमेंसे प्रतिष्ठित रह, पथात् (देवयानिः पृथिभिः स्वर्गं याहि, दिव्यं गच्छ) देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे स्वर्गको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥५॥

भाषार्थ— जो ज्ञानी लोग सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको सब अंगों और अवयवोंसे इष्टता करके अपने अधिकारमें लाते हैं, वे शरीरसे उदक होते हुए दिव्य मार्गोंसे धीमे स्वर्गको जाते हैं और प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

मुक्तिका सीधा मार्ग ।

प्राणका आयाम ।

शरीरमें प्राण एक अद्भुत शक्ति है । वास्तवमें यह एक ही प्राण शरीरके विभिन्न अवयवों और अंगोंमें कार्य करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है और इसी एकको अनेक नाम भी दिये जाते हैं । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अवयवोंमें जाता है और वहाँसे इच्छासे निरृत होता है । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका स्वामिनी होगा अर्थात् मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणका अंगों और अवयवोंमें गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका कोई भी अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरणको सिद्ध भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुत्व प्राप्त होने पर ही निर्भर है । इसी लिये वयम श्रेयमें कहा है—

प्रज्ञानन्तः पूर्वं पर्याचरन्त प्राण मङ्गैर्मयः प्रति-
गृह्यन्तु । (मं. ५)

जाननेवाले पहले लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोंसे इष्टता करके अपने स्वाधीन कर लेंगे । ' इस मनमें इस कर्मके अधिकारी कौन है यह भी कहा है, प्राणका कार्य बलाया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है; इसका अनुसंधान देखिये—

१ प्र-ज्ञानन्तः पूर्वं— (प्र-ज्ञानन्तः) विशेष जानने वाले अर्थात् शरीर का प्र और योग का प्रके विशेष ज्ञाता; प्राणायामके साधक उक्त प्रकार जाननेवाले लोगों (पूर्वं) पहले, अर्थात् अज्ञान छोड़नेवाले नहीं, जो पुराने अनुभव हैं ।

वे लोग अपने अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करके अपने स्वाधीन करें ।

२ पर्याचरन्तं प्राण— (परि-आचरन्तं) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणको संचालन करें । प्राण सर्वत्र शरीरमें संचार कर रहा है, इच्छासे संचार कर रहा है, उगको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगाने । प्राणका संचार अर्थात् योग्य रीतिसे नहीं होता है बल्कि रोग होने है; इच्छासे प्राणको अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शक्ति प्राप्त होगी तो सब शरीर नीरोगी रहना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है ।

३ मङ्गैर्मयः प्राणं प्रतिगृह्यन्तु— शरीरके अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें प्रेरित करना यहाँ सूचित किया है ।

योग साधनमें प्राणायाम विधि बढ़ी है । इसके अनुसार यह शक्ति प्राप्त हो सकती है । जो पाठक इस विषयमें अधिक परिधन करना चाहते हैं, वे अष्टम योगके पाठ रहकर ब्रह्मस्य आदि मुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट शक्ति प्राप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करना और पुनः प्रत्येक अवयवमें उच्छेद भेदना यह सब किया करने स्वाधीन होनी पड़े, इससे बीनही शक्ति हो सकती है इसका कौन इसी मनमें देखिये—

शरीरैः प्रतिविष्ठा । (मं. ५)

जानने शरीरोंके सब स्थिर हो ' यह पढ़िनी शक्ति है । प्रभु स्वयं और कल्प में हीन शरीर है, इसी प्रकार प्राण

शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारम जाना पड़ेगा, इस लिये वह विचार हम छोड़ देते हैं। इन शरीरोंके साथ मनुष्य सुहृद और सुप्रतिष्ठित हो सकता है। जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणकी अपने आधीन बनायेगा, वह शरीरसे नीरीय, सुहृद तथा दांपातु हो सकता है। यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुतसे लाभ होते हैं। इस अप्रत्यक्ष लाभके विषयमें यहाँ मंत्र इस प्रकार कहता है—

दिवं गच्छ । देवयानै पथिभिः स्वर्गं याहि ।

(मं ५)

‘प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मार्गमें स्वर्गमें जा’ यह है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशके मार्गसे और प्राणके वशी करणसे प्राप्त हो सकती है। योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म प्रयोगोंमें वर्णित हो चुकी है।

पशुपति रुद्र ।

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राणका वर्णन किया है, उसके वशी करणसे लाभ बताये और उसकी विधि भी कही है। इसी प्राणके वेदमें ‘रुद्र, पशुपति’ आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमारमाका वाचक हो, या शरीररूप प्राणका वाचक हो, दोनों अवस्थायें ये शब्द उसके वाचक होते हैं। यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें ये शब्द रुद्रके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र है यह बात शतपथ्यादि ब्राह्मणोंमें अनेकवार कही जा चुकी है। इस लिये पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एक ही अर्थमें प्रयुक्त होनेमें किसीको संदेह नहीं हो सकता।

शरीरमें ‘पशुभाव’ है, स्थूलशरीरमें पाशवी बल रहता है, इन्द्रियोंमें भोगच्छा, काम क्रोध आदि पशुभाव हैं, मनमें क्रुवा-सना आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके क्षेत्रोंमें बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका स्वामी यह प्राण ही है। प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और कोई कष्ट नहीं देते। पशुपति होना यह भी एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है। प्राणका वर्णन अन्यत्र इधरे प्रकार हुआ है—

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं घटो ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यसिन्स्य प्रतिष्ठितम् ।

अथर्व १११(६)।१।१

‘प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह सब है, जो सबका स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है।’ यह प्राणका वर्णन देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये— ‘द्रिपाद

और चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वामी है वह अपना बननेके पश्चात् वह पूज्य स्थानमें जाता है और धन तथा पुष्टियाँ उपासकको मिलती हैं ॥’ (मं १)

द्रिपाद और चतुष्पादोंके शरीरोंका चलनेवाला प्राणही है, इसके होनेसे सब इन्द्रिय कार्य करते हैं और इसके चले जानेसे यह शरीर सुर्दा हो जाता है, इसलिये द्रिपाद चतुष्पादोंका स्वामी प्राण है। यह प्राण (निकीत) पूर्ण रीतिसे खरीदा जाय, तब ही वह आधीन हो जाता है। कोई पदार्थ खरीदा जाने पर ही अपने स्वामित्वमें आ जाता है। यह प्राण किस रीतिसे खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिये।

द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण धनसे खरीदा नहीं जा सकता। इसको योगानुष्ठानरूपी तपके द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है। वैराग्य और अन्धवास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात् यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होनेके पश्चात् ‘यह (यज्ञियं भागं) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता है,’ यज्ञ स्थलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणायाम द्वारा उपासना करते हैं, जिससे—

रायस्पोपाः यजमानं सचचत्ताम् । (मं १)

‘शोभा और पुष्टियाँ यजमानको मिलती हैं।’ मंत्रमें ‘राय’ शब्द है जो ‘धन, शोभा’ आदिका वाचक है। योग मार्गसे प्राणको उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसके साथ ‘शरीर-प्रतिष्ठा’ अर्थात् शरीर स्वास्थ्य रूप फल जो कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहाँ देखने योग्य है, क्योंकि ‘शरीरकी प्रतिष्ठा’ भी शरीरकी शोभा और पुष्टि होनेसे ही हो सकती है।

बीजशक्ति ।

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है—

भुवनस्य रेतः प्रमुञ्चन्तः देवाः शालुं घृत्त ।

त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं। ‘त्रिभुवनके अन्दर अनंत पदार्थ है और उन पदार्थोंके अन्त सूक्ष्म बीज हैं, यहाँ त्रिभुवनका ‘रेत’ अथवा वीर्य है। यह वीर्य सूर्यादि देवोंके पास है। यह बीजशक्ति इन देवोंसे इस पुरुषको प्राप्त होती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठासे जो वीर्य लाभ होनेका वर्णन योग सूत्रोंमें है वह वीर्य यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बीजमें केन्द्राभूत शक्ति होती है और वह बड़ी भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है। यह बीज शक्ति यदि अपने अन्दर आ गई, बड़ी या बृद्धिपद

हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगीके अन्दर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सुधीदि देवोंसे शीघ्रशक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है ।

योगीका अन्न ।

द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें योगीके खेवन करने योग्य सात्विक अन्नका वर्णन हुआ है—

यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाद्यः

अध्यात् सत् अपि पतु ॥ (मं. २)

' जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोंका प्रिय अन्न है वह अन्न हमें प्राप्त हो । ' इसमें दिव्य अन्नका योद्धास वर्णन है । अन्न नरम अर्थात् सुपच हो, राजमा बिगाड़नेवाला न हो । ' शशमान ' शब्द चन्द्र या सोम औषधिकी वाचक है । यह देवोंका अन्न है । सोम अन्न वनस्पतिका रस ही है । इस रसमें गौका ताजा दूध मिलाया जाता है और सत् भी मिला होता है । यह रस पुष्टि कारित और बल बढानेवाला है । अन्न (देवानां प्रियं) देवताओंके लिये प्रिय हो, देव शब्दका अर्थ इन्द्रिय भी है । यह अर्थ लेनेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अर्थात् इन्द्रियोंके लिये हितकारी हो, यह अर्थ इसी वाक्यसे मिलता है । कोई पर्याय ऐसा नहीं लेना चाहिये कि जो शरीरकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निर्बल करनेवाला हो । इस मंत्रका ' पाद्यः ' शब्द भी पाने योग्य अन्नका बोध करता है । यह सब वनस्पतित्रय रसरूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वर्णन है । पृथके साथ सोमरस या अन्न, अथवा औषधिरस आदि सेवन करना योग्य है । सोमरस पानका विधि यज्ञप्रकरणमें प्रसिद्ध है ।

मुक्तिका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें मुक्तिका सीधा मार्ग बताया है, जो हरएकको मनमें धारण करना चाहिये—

ये श्रीध्यानाः मनसा चक्षुषा च अद्यमानं अनु
अन्वेक्षन्त । (मं. ३)

' जो तेजस्वी लोग बद्ध हुएकी मनसे और आँखसे अनु-कम्पाकी दृष्टिसे देखते हैं, ' वे मुक्तिके अधिकारी हैं । वे ही बंधनसे छूट सकते हैं और कैवल्य धाममें पहुँच कर विराजमान हो सकते हैं ।

स्वयं (श्रीध्यानाः) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपोउपा-नसे अपना तेज जिन महारामाओंने बढाया है, उनको चाहिये,

कि वे अपने (मनसा) मनसे, अपने अन्त करणके गहरे भावसे तथा अपने (चक्षुषा) आँखसे बंधनमें फँसे, गुलामीमें सड़नेवाले, परतंत्र जीवोंपर दयाकी दृष्टिसे देखें अर्थात् यहाँ केवल आँखसे ही देखना नहीं है अपितु अंतःकरणसे उनकी हीन अवस्थाको सोचना है, उस अवस्थाका दिलसे मनन करना है और उनकी सहायता करनेके लिये अपनी ओरसे ज़दातक हो सकता है ज़दातक यत्न भी करना है । उनकी सहायताके लिये आत्मसमर्पण करना है । जो महारामा दोनोंके उद्धारके लिये आत्मसमर्पण करते हैं वे ही मुक्तिके अधिकारी हैं । परमात्माको दोनोंके अंत करणमें अनुभव करके उसकी सेवा करना, अथवा दोनोंके उद्धारके प्रयत्नसे परमात्माकी उपासना करना, आदि कार्य जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं । इनकी उन्नति कैसी होती है यह भी देखिये—

प्रजया संरराणः विश्वकर्मा अग्निः देवः

अग्ने ताम् प्रमुमोषतु । (मं. ३)

' प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वका कर्ता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे । ' इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अर्थात् प्रजाजनोंके अंतःकरणमें रहता है । तीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दान प्रजाकी सेवा करनेसे ही दूर होनेके कारण दान प्रजाकी सेवा करना ही परमात्माकी भक्ति करना है । इसीलिये इस मंत्रके पूर्वार्धमें कहा है कि ' बद्ध स्थितिमें तीन और दुःखी बने हुए जनोंको अनुकंपाकी दृष्टिसे मनसे और आँखसे देखनेवाले सबसे पहले मुक्त होते हैं । ' पाठक यहाँ परमात्माउपासनाका सचा मार्ग देखें और उस मार्गसे चलकर मुक्तिके अधिकारी बनें ।

विश्वरूपमें एकरूपता ।

विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा भिन्न और दूसरेसे तीसरा भिन्न, यह भेदकी प्रतीति इस जगत्में सर्वत्र है । विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहता है अथवा इच्छा अग्नेह होनेकी कोई युक्ति है । चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें अनेक देखनेका अभ्यास करो, जेष—

विश्वरूपाः विकृपाः सन्तः यदृष्टा एकरूपाः ।

(मं. ४)

' विश्वमें दिखाई देनेवाले रूप विविध प्रकारके रूप होनेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही हैं । ' उदाहरण प्राप्य यद्वा ही लीजिये— गोंबे रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं, यह भेद दृष्टि है । इस दृष्टिसे देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है । अब यह

दृष्टि छोड़ दें और 'गो-पन' (गोस्व) की सामान्य दृष्टिसे सब गौओंको देखिये, इस दृष्टिसे सब विविध गौवं एक गोजातिमें मिल जाती हैं, जाति दृष्टिसे अभिन्नता और व्यक्ति दृष्टिसे भिन्नताका इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्रामाण्य पशुओंमें गौ, बैल, घोडा, घोडा, बकरी, मेंढी, गधा, गधी आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसीको भी शंका नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेदकी भिन्नता 'पशुत्व' सामान्यमें, अर्थात् ये सब 'पशु' हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लुप्त हो जाती है और पशुभावमें सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःशेदेह भिन्न हैं, परंतु 'प्राणी' होनेके कारण दोनोंकी एकता 'प्राणी' भावमें होती है। इसी प्रकार भिन्नता और अभिन्नताका विचार करना उचित है और किंच दृष्टिसे भिन्नता अनुभवमें आती है और किंच दृष्टिसे अभिन्नता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये। चतुर्थ मंत्र कहता है कि 'विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकारसे एक रूपता है' और इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिये। अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें भिन्न होनेके कारण उरको

दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, विभिन्न दस कार्य करनेपर भी वह दस मिलकर एक ही है। विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न प्राणके कार्यको देखना ही शास्त्रकी दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोंमें अभिन्न इन्द्रकी (आत्माकी) शक्ति कार्य कर रही है, यह अनुभव करना शास्त्रकी दृष्टिसे देलना होता है। इंद्रियोंकी भिन्नता बचा भी जान सकता है, परंतु उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्याससे ही साध्य हो सकता है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तैत्तिष देवताओंमें एक अभिन्न आत्माकी परम शक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके विभिन्न जगत्में अभिन्न रीतिसे वहः श्रोत श्रोत हुई है, इस दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिको अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे देखनेवाले महात्मा मुक्तिके अधिकारी हैं, इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उतरार्ध देखिये—

प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः

तान् अग्ने प्रमुमोषतु ॥ (मं. ४)

'प्रजाके साय रहनेवाला प्रजापति पालक प्राण देव उन महा-

मन सारथी है और इन्द्रियरूपी दस जुते जुते

शरीर रूपी रथमें आत्मा और सुद्वि पैदा है,

‘माओको पहले मुक्त करे’ जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत्में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं । पूर्वोक्त मुक्तिक अभिकारीका यह भी एक लक्षण है । इस रीतिसे इस सूक्तमें मनुष्यकी अस्मिक सन्नतिका मार्ग क्रमशः बताया है । यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है । सुबोधताके लिये यहाँ संक्षेपसे एक धाराशा कह देते हैं—

१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवा और इंद्रियोंसे इकट्ठा करके अपने आधीन करे । इससे शरीरकी दृढता होगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वर्गकी प्राप्ति भी होगी । (म ५)

२ प्राण सब त्रिषाद चतुष्पादोंका संचालक है, वह स्वाधीन होनेपर पुष्टि और शोभा बढ़ाता है । (म ३)

३ प्राणको वशमें करनेसे विश्वचालक स्योद्धि देवोंसे बड़ी वीर्यकी शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया हुआ भोजन करना योग्य है । (म २)

४ जो अपने मनसे और आँसुते दीनोंके अनुकंपाकी दृष्टिसे देखता है और उनके उदार करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है । (म ३)

५ जगत्की विवेधतामें जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका

अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है । (म ४)

यह धाराशासे इस सूक्तका तात्पर्य है । पाठक यदि इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मार्ग सबधी अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं ।

पशु ।

पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बड़ा ही महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है । यहाँ पशु शब्दसे गाय घोड़ा आदि पशु ऐसा अर्थ समझनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है । जबतक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं होता है, तब तक यह पशु ही रहता है । जितने प्रमाणसे इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यत्वका विकास होगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रियों पशुरूप ही हैं । इस शरीर रूपा रूपमें ये इतने पशु जैसे होते हैं । इन पशुओंके उन्नत होनेसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है । इसलिये इन पशुओंको स्वाधान करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनके अंदर भा काम क्रोधादि पशुभाव हैं । इन सब पशुओंको सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्य व (मनवर्षालम्ब) का विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका प्रारम्भ होनेके पश्चात् ही इस सूक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त हो सकता है । इत्यादि विचार पाठक करें और इस सूक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें ।

मुक्ति ।

(काण्ड ७, सूक्त ८३ [८८])

(ऋषि — शुन श्रेय । देवता — वरुण)

अप्सु तं राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो घृतघ्नतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु

॥ १ ॥

अर्थ— हे वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्यय) चाप चाप युद्धमें भी है । (ततः घृतघ्नत राजा) वहसे जगत्पालक यह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बधन-रहित-करे ॥ १ ॥

भाष्यार्थ— हे सबक राजाधिराज प्रभो ! तेरा घाम सुवर्ग जेठा चमकनेवाला आकाशमें है । वह तू इस जगत्का सत्यनिर्णयका पालन करनेवाला एकमात्र राजा है । वह तू हमें सब ब-धनोंसे मुक्त ॥ १ ॥

घाज्ञोघाज्ञो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदचिम ततो वरुण मुञ्च नः

॥ २ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशमसदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अघा वयमादित्य त्रते तवानागसो अदितये स्याम

॥ ३ ॥

प्रासत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अघमा वारुणा ये ।

दुष्वप्यन्यं दुरितं नि ध्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्

॥ ४ ॥

वार्थ— हे वरुण राजन् ! (इत घाज्ञ घाज्ञः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता कर । (यत् ऊचिम) जो हम कहते हैं कि (आप अघ्न्याः इति) जल अवश्य गौके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तू ही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (तत् नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

हे वरुण ! (उत्तम पाना अस्वत् उत् श्रथाय) उत्तम पाशको हमसे बरा ढीला कर, (अघमं पाशं अवधयाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विशधयाय) मध्यम पाशको हटा दे । हे आदित्य ! (अघा घये तव त्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अ-दितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति-अवस्थाके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमा ये अघमाः वावणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वरुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्वत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर । (दुःस्वप्यन्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट खल्प और पापका आचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्य लोकको हम प्राप्त हों ॥ ४ ॥

भावार्थ— हम सबको हर एक बन्धनसे मुक्त कर । मुक्तिधी इच्छासे हम आपके गुणपान करते हैं ॥ २ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दे । तेरे प्रतमं रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

मुक्ति ।

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके बिना नहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम और अधम शक्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं । सात्विक, राजस और तामस शक्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधीन कर रहे हैं । तमोशक्तिके बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है । लोहेकी शृंखलाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सेनेकी शृंखलाका भा बंधन ही है । इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा धेनु मनोवृत्तियोंका बंधन बेधक अच्छा है, परंतु

चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूत्रमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको (अन्-आरास्) निष्पाप होना चाहिये । पाप शक्तिके दूर होनेके बिना बंधनका क्षय होना संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी मक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है । 'दिति' नाम बंधनका है, उससे मुक्त होनेका नाम 'अ-दितिकी प्राप्ति' होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (घृत-प्रतः) हमारे प्रतीका निरीक्षक है । वह अपने नियमांकुल रहता है और जो उसके नियमोंक अनुकूल चलता है, उर्ध्वपर वह दया करता है । और उर्ध्व मार्गपर चलता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिकी प्राप्ति होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिलता है, क्योंकि (घृतप्रत) व्रत

धारण करनेवाला ही यहाँ बंधमुक्त होनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आरिभक्त बल बढ़ता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिकी क्यापि प्राप्ति नहीं कर सकते । व्रत कनेक हैं, घृत बोलना, सबके अनुष्ठान आचरण करना, मङ्गलार्थ पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि । इन सबकी यह गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करें और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें । एकवार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आज्ञायुगा और कर्मसे उन्नति होगी ।

मुक्ति ।

(का. ६, सू. १२३)

(श्रुति.— यजुः । देवता — विश्वेदेवाः)

एतं संघस्याः परिं वो ददामि यं श्रेष्ठिमावहाःसातवेंदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥ १ ॥

जानीत स्मै नं परमे व्योमन् देवाः सर्घस्या विद लोकमत्रं ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तिष्टापूर्तं स्म कृणुताविरंस्मै ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (संघस्याः) साय साय रहनेवाला । (यः एत श्रेष्ठि परिददामि) तुमको यह सन्तान मैं देता हूँ, (ये जातवेदाः आघडात्) जिसको जातवेदाने तुमको पढ़ूँगा है । जो (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमन् जानीत) उसके परम स्वर्गमें स्थित जाने ॥ १ ॥

हे (संघस्याः देवाः) साय रहनेवाले देवो । (यं परमे व्योमन् जानीत स्म) इसके परम स्वर्गधाममें स्थित जाने और (अत्र लोकं विद) इसीमें यह लोक है यह समझो । (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमानों प्रथम पाँचसे आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्तं आविः कृणुत स्म) इसके लिये इस और पूर्ति कष्टतासे प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवा) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पृथनीय हैं, और जो पृथनीय हैं वे ही उर्ध्व पालक होते हैं । (यः अस्मि सो अस्मि) जो बालकमें मैं हूँ, वही मेरी बालकिक स्थिति है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे यजमानक पढ़ूँगा है, उस अरमणिकके कर्मके मैं तुम्हें देता हूँ । इसके पीछे पीछे जो यजमान आवेगा वह परम स्वर्गधामको पढ़ूँगा आयेगा ॥ १ ॥

सर्वज्ञ करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चय बात है । यजमानों तभी धाममें पढ़ूँगा है, उसका इष्टार्थसे स्थायत करो ॥ २ ॥

जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो देवी भावसे मुक्त हैं वे पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी योग्यता बाहर दितने भी बत वे, जिसकी अन्तरात्माकी अक्षरणा होगी अपनी ही उर्ध्वी बालकिक योग्यता है ॥ ३ ॥

स पंचामि स दंदामि स यजे स दुत्तान्मा यूपम् ॥ ४ ॥

नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैवत् प्रति तिष्ठ ।

विद्धि पूर्वस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥ ५ ॥

अर्थ— (सः पंचामि) वह मैं पकता हूँ, (सः दंदामि) वह मैं देता हूँ, (सः यजे) वह मैं यज्ञ करता हूँ ।
(सः दुत्तात् मा यूपं) वह मैं दानसे यूपकू न होऊँ ॥ ४ ॥

हे राजन् ! (नाके प्रति तिष्ठ) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तत्र एतत् प्रति तिष्ठतु) वहाँ यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् ! (नः पूर्वस्य विद्धि) हमारी पूर्तिका उपाय जान और दे देव ! (सुमना भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ— मैं यज्ञके लिये अन्न पकता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ। मैं दान करनेसे कर्मों निवृत्त न होऊँ ॥ ४ ॥
स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे यूप हो ॥ ५ ॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका सञ्चाना अपनी आत्मामें है बाहर नहीं है। अन्दरसे शक्ति प्राप्त होनी है बाहरसे नहीं। जो इस कल्पनासे मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे पीछे रह जाते हैं। जो स कर्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं; अन्य लोग पीछे रह जाते हैं। सत्कर्मका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कर्मसे देवत्व प्राप्त होता है और जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं। मनुष्य अपनी शुद्धताके विषयमें खोंगमचाकर दूसरोंको ठगा सकता है, परंतु सत्कर्मकी दृष्टीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, खोंगधे उसकी योग्यता बढ़ती नहीं। मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताको भलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कर्मों पीछे न हटे। इससे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहाँ सुख प्राप्त होता है।

मुक्तिका अधिकारी ।

(काण्ड ६, सूक्त १११)

(ऋषि — अथर्व । देवता — अग्नि ।)

इमे मे अग्रे पुरुषं सुमुग्धयं यो वद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोर्धि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति ॥ १ ॥

अग्निष्टे नि शंभयतु यदि ते मन् उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोससि ॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्नि ! (यः वद्धः सुयतः लालपीति) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतथा आक्रोश करता है, (मे इम पुरुषं सुमुग्धयं) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अघि कृणवत्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) ते अर्थात् देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न कर (यदि ते मन् उद्युतं) यदि तेरा मन उद्युत गया है । (यथा अनुन्मदितः अससि) विद्यसे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैद्या औषध जानता हुआ मैं वैद्या करता हूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो बद्ध है और बधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उरय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय ही सकता है ॥ २ ॥

देवैःसाधुन्मदित्मुन्मत्तं रक्षस्स्परिं ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदालुन्मदितोसंति

॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः ।

पुनस्त्वा दुर्विषे देवा यथालुन्मदितोसंसि

॥ ४ ॥

अर्थ— (देव-एनसाव् उन्मदितं) देव सबको पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हूँ (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ३ ॥

(अप्सरसः रवा पुनः सुः) अप्सरोंने दूसरे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने पुनसे पुनः दिया है । (विष्ये देवाः रवा पुनः अदुः) विष्ये देवोंने तुमसे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित हुआ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— देवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जासकता है ॥ ३ ॥

अप्सरा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुन आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्तिका अधिकारी ।

मुक्त कौन होता है ?

आ मनुष्य बद्ध होनेको अवरयामे बद्धतासे प्ररत हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तब्यता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण अयमाधान ब्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

य. सुयतः यदः लालपीति, इम पुरुषं सुमुग्धि ॥
(म. १)

‘जो उद्यम रीतिमें बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, सब पुत्रको मुक्त कर ’ जो बद्ध अवरयामे समुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्मसे ही गुलामी हैं और गुलामीमें रहनेके लिये यिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानने हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी मुक्त होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही । गुलामीसे मुक्त वे होते कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते और मुक्त होनेके लिये तत्पर हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महा-आक्रोश करते हैं । मैं गुलामीसे घल्लत हूँ, मैं इसके बाद

गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवों ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देवो, मैं मर जाऊंगा परंतु इतने आगे गुलामीमें नहीं रहूंगा ’ इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद-रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मैंने कहा उपदेश देखिये—

यदा अनुन्मदितः असति, मत्तः भागधेयं बधि
कृणयत् ॥ (म. १)

‘जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्यात् उसका देव उदय होता है ’ अर्थात् केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही काम नहीं होगा, गुलामीमें द्रव्य हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अपने सब बर्तन करेगा, तो उससे उधका काम नहीं होगा । उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत दक्ष और योग दितासे स्वर्गभ्यन्तर होना चाहिये, तभी उधका भाव उदयमें प्राप्त होता है । सबसे मुक्त होनेकी

आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका धर्म, दस-तासे स्वकर्तव्य करना ये तीन धारण करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उरख जानेपर ।

मुक्तिका पथ बड़ा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलटी हानि भी होती है । हानिके समय मन उखड़ जाता है, उदास होता है, किर्करेश्वातामूढ़ होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, अग्निः निशमयतु । (मं. २)

'यदि तेरा मन उखड़ गया हो, तो तेराही देव तुझे शान्ति देवे ।' इस समय मुक्तिर्था इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें आनेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिर्था इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण ले, अथवा कभी उदासीनता न आजाय इसलिये प्रतिदिन उद्युक्ती भक्ति करें । इच्छे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नदी होंगे और उत्पत्तिका मार्ग सांघा खुला होगा ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबन्धके पाप और दूसरे राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । पृथ्वी, आप, तेज, वायु,

आग्नि आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड़ करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबन्धमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र-भाग है—

देव-पनसात् उन्मदितं, रक्षसस्परि उन्मत्तम् ।
भेपजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥

(मं. २)

'देवताओंके संबन्धके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसोंके पापसे जो जो हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपाय करता हूँ, जिससे तू उन्मादरहित होगा ।' इस मंत्रका भाव अब पठकोंके ध्यानमें आगया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके संबन्धन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसके मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्त कुछ क्लिष्ट है, तथापि इस दर्शायी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है ।

अमृतत्वकी प्राप्ति ।

(का. ७, सू. १०६ [१११])

(श्राप्ये—अथर्वी । देवता—जातवेदा वरुणश्च)

यदस्मृति चकृम किं चिदन्न उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमंस्तु नः

॥ १ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृति चकृम) जो आचारमें किञ्चित् बिना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) सरलचित्तवाले देव ! (तवं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचा और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वमंस्तु) शुभ मार्गमें अमर-पन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । 'हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नाशमत्तोंके कारण कुछ अशुद्धि हो जावे, तो उस अचराधकी क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे ।' यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करने योग्य है ।

द्विद्वय कचन ।

(काण्ड ७, सूक्त १०५, (११०))

(ऋषि — अथर्वा । देवता— मन्त्रोक्ता ।)

अपक्रामन् पौरुपेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह

॥ १ ॥

अर्थ— (पौरुपेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंस इट कर (दैव्य वचः घृणानः) दिव्य वचनोंको स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व) वरकृष्ट नीति-नियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हानि अशिक्षित अधभ्य मनुष्य जैसा हानि व्यवहार करते हैं उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंको-वेद-वचनोंको-स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका यही मार्ग है ।

उच्च धनकर रहना ।

(का. ७, सूक्त १०२ (१०७))

(ऋषि — प्रजापतिः । देवता— मन्त्रोक्ताः नानादेवता.)

नमस्कृत्य धावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्युर्वे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वंस्तिष्ठन् मा मां हिसिपुरीश्वराः

॥ १ ॥

अर्थ— (धावापृथिवीभ्यां) धुलोक और पृथ्वीलोकको तथा (अन्तरिक्षाय मृत्युर्वे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वं स्तिष्ठन् मेक्षामि-मेधामि-मिधामि) ऊचा खडा होकर निरीक्षण करता हू । अत (ईश्वराः मा मा हिसिपु) स्वामी-अभिचारी-मेरा नाश न करे ॥ १ ॥

धुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले ज्ञात पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्म मर्यादाके अनुसार मैं रहता हूँ । उच्च धनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ धर्म्य जोड़ता हुआ, आशे खोलकर अग्रतका निरीक्षण करता हू । और योग्य आचरण करता हू । अत इष्ट विद्मके अपिचारी मेरीहिंसा न करे, मेरा घातघात न करे ।

अथर्ववेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण ।

(का. १३ सूक्त १)

(श्रुतिः— ब्रह्मा । देवता— अथर्वामं रोहितदित्यदेवते ।)

उदेहिं वाजिन् यो अप्सवन्तरिदं राष्ट्रं प्र विश्वं सुनुतावत् ।

यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वां राष्ट्राय सुभृतं विभर्तुं

॥ १ ॥

उद्धाज आ गन् यो अप्सवन्तर्विश्व आ रोहं त्वद्योनयो याः ।

सोमं दधानोऽप ओषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद आ वैश्वयेह

॥ २ ॥

यूयमुप्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतुं शत्रून् ।

आ वो रोहितः शृणवतु सुदानवस्त्रिपदासो मरुतः स्वादुसमुदः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (वाजिन् । उत् एहि) सामर्थ्यात् आत्मदेव । तू उदयको प्राप्त हो । (यः अप्सु अन्तः) जो तू आपो मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सुनुतावत् राष्ट्रं प्र विश्व) इस प्रिय राष्ट्रमें प्रविष्ट हो, (यः रोहित इदं विश्वं जजान) जिष्ट देवने यह सब उत्पन्न किया है, (सः त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तुं) वह तुझे इस राष्ट्रके लिए उत्तम भरणपोषणपूर्वक धारण करे ॥ १ ॥

(यः अप्सु अन्तः) जो आपोमय प्राणोंके अन्दर विद्यमान है वह (धाजः उत् आगन्) सामर्थ्य ऊपर आगया है । (याः त्वत्- योनयः विश्वः) जो तेरी आत्तिकी प्रजाएं हैं, उनमें तू (आरोह) उच्च स्थानमें विराजमान हो । (इह सोम दधानः) इस राष्ट्रमें सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए (अप ओषधीः गाः चतुष्पदः द्विपदः) जल, औषधियां गौवं, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंको (आवेशय) निवास करा ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुनेतक लडनेवाले वीरो । (यूय उम्राः पृश्निमातरः) तुम सब बहुत शूर और भूमिको अपनी माता माननेवाले हो, तुम (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्रमृणीत) इन्द्रके साथ रहकर शत्रुओंका नाश करो । हे (सुदानवः ! रोहितः आ शृणवतु) उत्तम दान देनेवाले वीरो । वह सूर्यदेव तुम्हारा साथ धुने । (त्रि— सतासः मरुतः स्वादु-समुदः) आप तीन गुणा घात अर्थात् इकट्ठा प्रहारके वीर उत्तम आनंद देनेवाले हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्चय प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रकी उत्पत्तिके साथ अपनी उत्पत्ति करे । अपने राष्ट्रपर प्रेम और उसके उत्पत्ति करनेका प्रयत्न करे । इस सूर्यदेवने इस अथर्वकी उत्पत्ति की है, वही तुम्हें राष्ट्रीय उत्पत्ति करनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥

मनुष्यका सामर्थ्य वही है जो उसके प्राणमें विद्यमान है । उस सामर्थ्यसे युक्त होकर अपनी युजातीय प्रजामें— अर्थात् अपने राष्ट्रपर रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये । यही अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पतियों, अलक्ष्यान, औषधियों, गौवं और अनेक द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुओंका धारण करे ॥ २ ॥

सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा करने उत्तम शौचिके करें । मातृभूमिके शत्रुओंका नाश करें । मनमें उदारतायुक्त दातृत्वका भाव धारण करें । जो वीर मरुनेतक लडनेवाले होते हैं, वे ही उत्तम आनंद देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

रुहो रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनीनां जनुषामुपस्थम् ।
 तामिः संरन्ध्रमन्व विन्दन् पडुर्विर्गातुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥
 आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहापीद्व व्यास्थिन्मघो अर्मयं ते अभूत् ।
 तस्मै ते घावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथामिह शर्करीभिः ॥ ५ ॥
 रोहितो घावापृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी तंतान ।
 तत्रं शिश्रियेऽज एकपादोऽहंहृत् घावापृथिवी बलेन ॥ ६ ॥
 रोहितो घावापृथिवी अहंहृत् तेन स्वस्तमितं तेन नाकः ।
 तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन् ॥ ७ ॥
 वि रोहितो अमृश्वत् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च ।
 दिवं रूढ्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्तु पर्यसा घृतेन ॥ ८ ॥

अर्थ — (रोहितः रुहः रुरोह) प्रकाशमान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, अर्थात् (जनुषां जनीनां) उपस्थं गर्भः आरुरोह) शीशो भी गोदमें यह गर्भ बैठ गया है । (पद ऊर्ध्वः तामिः संरन्ध्रं अन्वविन्दन्) छः दिशाओंमें उनके द्वारा ब्रह्मदेव गर्भको प्राप्त किया । वह (गानु प्रपश्यन् इह राष्ट्रं आहाः) उचितका मार्ग जानता हुआ यहाँ राष्ट्रको उन्नत करता है ॥ ४ ॥

(ते राष्ट्रं इह रोहितः आहापीत्) तेरे राष्ट्रको यहाँ बड़ी सूर्यदेव लाया है । उर्ध्वानि (मृघा वि आस्थत्) शत्रुओंको दूर किया, और (ते अमय अभूत्) तेरे लिए निर्मगता हो गयी है । (तस्मै ते रेवतीभिः शर्करीभिः घावापृथिवी इह काम दुहाथा) उस तेरे हितके लिए धन और शक्तियोंद्वारा ये तुलोक और पृथिवीको यहाँ इस राष्ट्रमें दक्षेच्छ उपभोग देवे ॥ ५ ॥

(रोहित घावापृथिवी जजान) इस सूर्यदेवने इस तुलोक और पृथ्वीलोकको उत्पन्न किया है । [तत्र परमेष्ठी तन्तुं सतान] वहाँ परमात्माने सूत्र रमाको फैल सा दे । [तत्र एकपादः अजः शिश्रिये] वहाँ एकपाद अरमाने आश्रय लिया है । उर्ध्वाने (बलेन घावापृथिवी अहंहृत्) अपने बलसे तुलोक और पृथ्वीको सुदृढ बनाया ॥ ६ ॥

(रोहितः घावापृथिवी अहंहृत्) सूर्यदेवने तुलोक और पृथिवी लोहको सुदृढ बनाया । (तेन तेन स्य नाकः स्वमितं) उर्ध्वाने स्वर्गनाभक मुखपूर्ण ओक ऊपर थाम रखा दे । (तेन अन्तरिक्ष रजांसि विमिता) उसने अन्तरिक्ष लोकको बनाया और (तेन द्यावाः अमृतं अन्वविन्दन्) उर्ध्वको द्वारा सब देवोंका अमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥

(रोहितः प्ररुहः रुहः च समाकुर्वाण विश्वरूपं वि अमृश्वत्) सूर्यदेवने ऊँचे और नीचे सब दिशाओंको इच्छा करके सब विश्वके लोहो बनानेका विचार किया । वह (महता महिम्ना दिवं रूढ्वा) अपने बड़े सामर्थ्यमें तुलोक पर आह्व करके (ते राष्ट्रं पयसा घृतेन सं अनक्तु) तेरे राष्ट्रको भी और दक्षेच्छ भरपूर करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ — यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गोदमें बैठा है । इस समय माने छोटी दिशाओंने उस गर्भको धारण किया है । यह गर्भ आगे उन्नत होता है, स्वयं उचितका मार्ग जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥ ४ ॥

यह सूर्यदेव ही तेरे राष्ट्रको उन्नत स्थितिमें लाया है । उसने शत्रुओंको दूर किया और तुममें निर्भय किया है । इस राष्ट्रमें रहनेवालोंके लिए इस भूमिसे धन और शक्तियाँ प्रवर्तित हों ॥ ५ ॥

इस सूर्यदेवने दुतुलोक और पृथ्वीलोकको बनाया है । यहाँ परमात्माने सूत्ररूप आत्माको फैलाया है । वहाँ आश्रयमाने आश्रय लिया है । उर्ध्वाने अपने बलसे इस पृथ्वीको सुदृढ बनाया है ॥ ६ ॥

सूर्यदेवने ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और तुलु लोहो सुदृढ बनाया है उर्ध्वाने सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ है ॥ ७ ॥

सूर्यके कारण ही सब अमृतका उदर रूप मिला है । वह अपनी शक्तिसे स्वर्गलोकपर ब्रह्मरूप इस राष्ट्रको दक्ष और पवि भरपूर करता है ॥ ८ ॥

यास्ते रुहः प्ररुहो यास्तं अरुहो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम् ।
 तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ॥ ९ ॥
 यास्ते विशुस्तपसः संभवुर्वत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः ।
 तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमाता वत्सो अम्येतु रोहितः । ॥ १० ॥
 ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाके अस्याद् विश्वा रूपाणि जनयन् युवा कृविः ।
 तिम्रेनाप्रिज्योतिषा वि भाति तृतीयं चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ११ ॥
 सहस्रशृङ्गा वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ।
 मा मा हासीन्नाधितो नेत् त्वा जहानि गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि ॥ १२ ॥

अर्थ— (याः ते रुहः प्ररुहः याः ते अरुहः) जो दुग्धारे आगे, पछि और ऊपर बढनेके मार्ग हैं (याभिः दिवं अन्तरिक्षं आपृणासि) तिनके द्वारा दू, सुलोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, (तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानः) उनके बलवर्धक रहते बढता हुआ दू (रोहितस्य विशि राष्ट्रे जागृहि) सूर्यदेवकी प्रजामें और राष्ट्रमें जाग्रत रह ॥ ९ ॥

(ते तपसः याः विशः संवभूव) तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न होगयी हैं, (ताः इह घसं गायत्रीं अनु वृषभः) वे प्रजाएं यहाँ छतान और अपने प्राणजगदंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चलती हैं । (ताः शिवेन मनसा र्वा विशान्तु) वे प्रजाएं शुभसंस्पर्शयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । (संमाता रोहितः वत्सः अम्येतु) माता और सूर्य रूपी बछड़ा मिलकर आगे बढ़ें ॥ १० ॥

(युवा कृविः विश्वा रूपाणि जनयन्) तक्षण ज्ञानी सब जगत्के रूपको प्रकाशित करता हुआ (रोहितः ऊर्ध्वः नाके अधि अस्यात्) सूर्य ऊपर स्वर्गमें ठहरा हुआ है । यह (अग्निः तिम्रेन ज्योतिषा विभाति) अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशसे प्रकाशता है । यह (तृतीयं रजसि प्रियाणि चक्रे) तीसरे अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय पदार्थोंको बनाता है ॥ ११ ॥

यह (जातवेदाः सहस्रशृङ्गा वृषभः) भवे हुए सब पदार्थोंको जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त वृष्टि करनेवाला (घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः) पृथकी आहुतियों रवीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता है ऐषा उत्तम वीर यह है । यह (नाधितः मा मा हासीत्) याचना करनेपर मेरा त्याग न करे । तथा (र्वा इत् न जहानि) तुझे निश्चयसे मैं नहीं छोड़ूंगा । (मे गो-पोषं वीर-पोषं च घेहि) मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्य दे ॥ १२ ॥

भावार्थ— जो अनेक मार्ग स्वर्गपामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा घृतदुग्ध आदिसे दृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्रमें और इस प्रजामें सतत जाग्रत रहे ॥ ९ ॥

सूर्यसे ही ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षकके प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सबकी सब प्रजाएं उत्तम शिवसंस्पर्शयुक्त मनसे ईश्वरमें आश्रय लेकर रहीं । माता और पुत्र मिलकर उत्तमको प्राप्त हों ॥ १० ॥

यह सदा तक्षण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ सुलोकमें रह रहा है । सब अपने प्रभार तेजके साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सबका प्रिय करता है ॥ ११ ॥

यही सूर्य अग्नि है, जिसमें घृत और सोमकी आहुतियां होमी जाती हैं । यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं सदा कभी त्याग न करूँ । इससे हमारी गीबें तथा छतानें दृष्टपुष्ट हों ॥ १२ ॥

रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहिः सामित्यै रोहयतु ॥ १३ ॥

रोहितो यज्ञं व्यदिधाद् विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांस्युप मेमान्यायुः ।

वोचेयं ते नाभिं भुवनस्याधि मज्जमनि ॥ १४ ॥

आ त्वां हरोह वृहत्युद्यैत पङ्क्तिरा ककुब् चर्चसा जातवेदः ।

आ त्वां हरोहोष्णिहाक्षरो वपट्कार आ त्वां हरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५ ॥

अयं वस्ते गर्भं पृथिव्या दिवं वस्तेऽयमन्तरिक्षम् ।

अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानिशे ॥ १६ ॥

वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तत्प्रा नः सुशेवा ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन् पर्यगिरायुषा चर्चसा दधातु ॥ १७ ॥

अर्थ— (रोहितः यज्ञस्य जनिता मुखं च) सूर्य यज्ञवा उत्पन्नकर्ता और यज्ञवा मुख है । (वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहिताय जुहोमि) वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूर्यके लिये हवन करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति) उषम संकल्प करनेवाले देव सूर्यके प्राप्त होते हैं । (सः सामित्यै रोहिः मा रोहयतुः) वह समझे लिये अनेक उपातियोंसे मुझे उन्नत करे ॥ १३ ॥

(रोहितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदिधात्) सूर्यने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया । (तस्मात् इमानि तेजांसि मा उप मा युः) उस यज्ञसे ये तेज मेरे पास प्राप्त हुए हैं । (भुवनस्य मज्जमनि अधि ते नाभिं वोचेयम्) अतः इस भुवनके मध्यके बीच तेरा मुख्य भाग है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १४ ॥

हे (जातवेदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाले ! (त्वां वृहती आ हरोह) तुझपर वृहती चढ़ी है, (उत पंक्तिः आ, ककुब् चर्चसा आ) पंक्ति और ककुब् अपने तेजके साथ चढ़े हैं । (उष्णिहाक्षरः त्वां आहरोह) उष्णिक् छंदके अक्षर भी तेरे उपर चढ़े हैं । तथा (रोहितः रेतसा सह) सूर्य अपने बीर्यके साथ है ॥ १५ ॥

(अयं पृथिव्याः गर्भं वस्ते) यह पृथिवीके गर्भमें बसता है । (अयं दिव अन्तरिक्षं वस्ते) यह घुलोह और अन्तरिक्ष लोकमें बसता है । (अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानिशे) यह ब्रह्मलोकके शिरोभागपर स्वर्गलोकमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे (वाचस्पते) वाणीके स्थासिन् ! (नः पृथिवी स्योना) हमारे लिए पृथिवी मुखर होवे । (योनिः स्योना) हमारे लिए हमारा घर सुखदायी हो । (नः तत्प्राः सुशेवा) हमारे लिए विद्योने सुखदायी हो । (इह एव नः सख्ये प्राणः अस्तु) यहाँ ही हमारे सख्येमें प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् ! (तं त्वां अग्निः आयुषा चर्चसा परि दधातु) तुमको यह अग्नि आयु और तेजसे चारण करे ॥ १७ ॥

भाषार्थ— इसी सूर्यसे यज्ञ घने हैं, यज्ञमें अग्नि रूपसे यज्ञो मुख है । हवन करनेके समय चणी, कान और मनका साथ साथ उपयोग होना चाहिये । शुभ संकल्प करनेवाले सब इलाके प्राप्त होते हैं । यह सुमनर उपा चरे और समर्थोंद्वारा जो मानवी उपाति होना संभव है, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥

सूर्यदेवके द्वारा ही सब शुभ कर्मोंका स्रोतरूप यज्ञ बना है । इससे जो कामधर्म प्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो । इस सब संघारके मध्यमें मध्यके दृष्टिसे यहाँ मुख है ॥ १४ ॥

वृहती, पंक्ति, ककुब्, उष्णिक्, वपट्कार आदि सब उषी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो यह इनमें रह रहा है ॥ १५ ॥ यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और घुलोहके अंदर विद्यमान है । यह घुलोहके उच्च स्थानपर रहता हुआ सबमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे वाणीके स्थासिन् ! हमारे लिए पृथ्वी, घर, विद्योना आदि सब पदार्थ सुखदायक हों । हममें प्राण दीर्घकालतक रहे और हमें यह दीर्घ आयु और तेजसे साथ प्राप्त हो ॥ १७ ॥

वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नो वैश्वकर्मणाः परि ये संघभूयुः ।
 इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि रोहित् आर्युषा वचसा दधातु ॥ १८ ॥
 वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।
 इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वचसा दधामि ॥ १९ ॥
 परिं त्वा घात् सविता देवो अभिर्वचसा मित्रावरुणावामि त्वा ।
 सर्वा अरातीरवक्रामन्हेहीदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत् ॥ २० ॥
 यं त्वा पृषती रथे प्रष्टिर्वहति रोहित । शुभा यासि रिणन्नपः ॥ २१ ॥
 अनुवता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णा वृहती सुवर्चाः ।
 तया वाजान् विश्वरूपां जयेत् तया विश्वाः पृतना अभि प्याम ॥ २२ ॥
 इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृषती येन याति ।
 तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति क्वयोऽप्रमादम् ॥ २३ ॥

अर्थ— हे वाचस्पते ! (ये नो वैश्वकर्मणाः पंच ऋतवः परि संघभूयुः) जो हमारे संपूर्ण कर्मोंका साधन करनेवाले पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यही ही प्राण हमारे सख्यमें रहें । हे परमेष्ठिन् ! उस तुमको यह (रोहितः) सूर्य आयु और तेजके साथ धारण करे ॥ १८ ॥

हे वाचस्पते ! हमारा (मनः सौमनसं) मन वलम शुभसंस्कारयुक्त हो । (नः गोष्ठे गाः जनय) हमारी गोशालामें गौको उत्पन्न कर और (योनिषु प्रजाः) परमि संतानोंको उत्पन्न कर । यही हमारे सख्यमें यह प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् ! उस तुमको (यह) मैं आयु और तेजके साथ । दधामि धारण करता हूं ॥ १९ ॥

(सविता देवः स्या परि घात्) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (अग्निः वचसा, मित्रावरुणौ त्वा अभि) अभि अपने तेजसे और मित्र तथा वरुण तेरी चारों ओरसे रक्षा करें । (सर्वाः अरातीः अवक्रामन् पृष्टि) सब शत्रुओंके ऊपर चढाई करते हुए आगे बढ़ तथा (इदं राष्ट्रं सूनृतावत् अकरः) इस राष्ट्रको आनंदप्रदपूर्ण कर ॥ २० ॥

हे (रोहित) सूर्य । (यं त्वा पृषतीः पृष्टिः रथे वहति) जिस तुमको विविध रंगवाली घोडोरथमें ले जाती है, वह तू (अपः रिणन् शुभा यासि) पानीको चलाता हुआ प्रकाशके साथ शुभ रीतिसे चलता है ॥ २१ ॥

(रोहितस्य अनुवता) सूर्यके अनुकूल चलनेवाली (सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः वृहती रोहिणी) शानी, उत्तम रंगवाली, तेजस्विनी वही रोहिणी है । उषसे (विश्वरूपान् वाजान् जयेत्) हम अनेक प्रकारसे भज प्राप्त करें और (विश्वाः पृतनाः अभिप्याम) सब शत्रुओंकी सेनाओंको परास्त करें ॥ २२ ॥

(इदं रोहितस्य सद्यः रोहिणी) यह सूर्यका घर रोहिणी है । (असौ पन्थाः येन पृषती याति) यह मार्ग है जिससे उसकी विविधरंगवाली घोडी जाती है । (तां गन्धर्वाः कश्यपाः उन्नयन्ति) उसको गंधर्व और कश्यप उन्नत करते हैं, (क्वयोः तां अप्रमादं रक्षन्ति) शानी प्रमादरहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ— जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हों, उनसे हमें दीर्घ आयु और तेजस्विता प्राप्त हो ॥ १८ ॥ हमारा मन शुभसंस्कार करनेवाला बने, हमारी गोशालामें विपुल गौवं और परमि वीर संतान हों । मैं परमात्माका धारण दीर्घायु और तेजस्वित्ताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥

सब देव हमें सहायक हों । सब शत्रु परास्त हों और यह हमारा राष्ट्र आनंदप्रदसत्तासे युक्त हो ॥ २० ॥

सूर्यसे विविध रंगवाली किरणें सूर्यतरंगको यही तक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥

सूर्य प्रकाशमें चढानेवाँ शक्ति है, उससे हमें अनेक प्रकारके भक्ष बल प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

सूर्य ही इस अद्भुत शक्तिका घर है, सब विविध रंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फैलती है । शानी जोग विशेष दक्षतासे सबको अपने अन्दर धारण करते हैं ॥ २३ ॥

सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृताः सुखं रथम् ।
घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवै देवः पृथ्वीमा विवेश ॥ २४ ॥
यो रोहितो वृषभस्तिग्मशृङ्गाः पर्यग्निं परि सूर्यं चभूय ।
यो विष्टभ्रातिं पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते ॥ २५ ॥
रोहितो दिवमारुन्महत्तः पर्यर्णवात् । सर्वां रुरोह रोहितो रुईः ॥ २६ ॥
वि मिमीष्व पर्यस्वतीं घृताचीं देवानां घेनुरनंपस्पृगेवा ।
इन्द्रः सोमं पिषतु क्षेमो अस्तुभिः प्र स्तौतु वि मृधो नुदस्व ॥ २७ ॥
समिद्धो अग्निः समिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः ।
अभीपाद् विश्वापाडभिः सपत्नान् हन्तु ये मम ॥ २८ ॥

अर्थ— (केतुमन्तः अमृता- हरयः अश्वः सूर्यस्य रथं सदा सुखं वहन्ति) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान् घोडे सूर्यके रथको सदा सुखपूर्वक चलते है । (घृतपावा भ्राजमानः देवः रोहितः इमा पृथ्वी दिवं विवेश) पृथ्वे पवित्र करनेवाला तेजस्वी सूर्यदेव इस विविध रंगवाली प्रमा समेत सुलोकमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥

(यः तिमशृङ्गाः वृषभः रोहितः) ओ तीक्ष्ण शीपवाला बलवान् रोहित (अग्निं परि, सूर्यं परि चभूय) अग्नि और सूर्यके चारों ओर होता है । (यः पृथिवीं दिवं च विष्टभ्राति) ओ पृथ्वी और सुलोकको घाम रसता है (तस्मात् देवाः सृष्टिं अधिसृजन्ते) उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५ ॥

(महत्तः अर्णवात् रोहितः दिवं परि आरुहत्) बड़े समुद्रसे सूर्य सुलोकसे भी ऊपर चढा है । (रोहितः सर्वाः रुहः रुरोह) यह सूर्य सब उच्छ्रिताओंपर चढा है ॥ २६ ॥

(पर्यस्वतीं घृताचीं वि मिमीष्व) दूधवाली और घीवाली गौको सिद्ध करो, (पया देवानां घेनुः मनप-स्पृक्) यह देवोंकी गो हलचल न करनेवाली है । (इन्द्रः सोमं पिषतु) इन्द्र सोम पीवे, (क्षेमः अस्तु) सबका क्षेम हो, (अग्निः प्र स्तौतु) अग्नि स्तुति करे, (मृधः विनुदस्व) शत्रुओंको दूर कर ॥ २७ ॥

(अग्निः समिद्धः घृतवृद्धः घृताहुतः समिधानः) अग्नि उत्तम प्रदात होनेपर घीकी आहुतियां बालकर बनाया हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा है । शत्रु (अभीपाद् विश्वपाद् अग्निः ये मम सपत्नान् हन्तु) सर्वान् विजय करके शत्रुओंको दूर करनेवाला अग्नि जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥

भाषार्थ— ये प्रकाशमान् अद्भुत अमर शक्तिसे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूर्य इस सुलोकमें प्रकाशता है ॥ २४ ॥

यह तीक्ष्ण किरणवाला बलवान् सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगत्के पदार्थोंको घारण करता है ॥ २५ ॥

सूर्य उदय होनेपर आकाशमें मध्यतक ऊपर चढता है, और बहवै ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥

उत्तम दूध और घी देनेवाली गौवें पाली जाय, उनके दूध पीकर यज्ञमें हवन किया जाये । दही दूध आदिके साथ सोम रस पिया जाये । इससे सबका कल्याण हो और यह यज्ञ द्वारा उपासना सबका मला करे ॥ २७ ॥

अग्निमें घीका हवन हो, अग्नि उत्पन्नलक्ष समारब्धी संपन्नता हो और सब मिलकर अपने शत्रुओंको दूर मगा देवे ॥ २८ ॥

हन्त्वेनान् प्र दहत्वरियो नः पृतन्यति ।	
ऋव्यादाग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि	॥ २९ ॥
अवाचीनानर्व जहीन्द्र वज्रेण वाहुमान् ।	
अर्धा सपत्नान् माम्कानग्नेस्तेजोभिरादिपि	॥ ३० ॥
अग्ने सपत्नानधरान् पादयासद् व्यथया सजातमुत्पिपानं वृहस्पते ।	
इन्द्राग्नी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्युयमानाः	॥ ३१ ॥
उग्रस्त्वं देव सूर्य सपत्नानर्व मे जहि ।	
अर्वेनानश्मना जहि ते यन्त्वघ्नं तमः	॥ ३२ ॥
वत्सो विराजो धृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम् ।	
धृतेनार्कमभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा धर्षयन्ति	॥ ३३ ॥
दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह ।	
प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वंसं स्पृशस्व	॥ ३४ ॥

अर्थ— (यः अग्निः नः पृतन्यति) जो शत्रु हमपर सेना चढाकर हमला करता है (एनान् हन्तु, प्रदहन्तु) इन शत्रुओंको मारे, अग्ने प्रकार मस करे। (ऋव्यादा अग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि) माघमसक अग्निद्वारा हम शत्रुओंको मस करते हैं ॥ २९ ॥

हे इन्द्र ! (वज्रेण वाहुमान अवाचीनान् अघजहि) वज्रसे बहुत सामर्थ्यवान् होकर शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे। (अर्धा मामकान् सपत्नान् अग्ने तेजोभिः आदिपि) और अपने शत्रुओंको अग्निसे तेजोसे अपने वशमें करता हू ॥ ३० ॥ हे अग्ने ! (असद् सपत्नान् अघरान् पादय) हमारे शत्रुओंको नीचे गिराओ। हे वृहस्पते ! (उत्पिपानं सजातं व्यथय) कष्ट देनेवाले सजातोंय शत्रुको व्यथा दे। हे इन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो ! (अप्रति-मन्युयमानाः अघरे पद्यन्ताम्) हमारे शत्रु निष्फल क्रोधवाले होकर नीचे गिर जाय ॥ ३१ ॥

हे सूर्यदेव ! (त्वं उग्रन् मे सपत्नान् अघजहि) तू उग्रता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर। (एनान् अश्मना अघजहि) इन शत्रुओंका पत्थरसे नाश कर। (ते अघ्नं तमः यन्तु) वे गहरे अंधरेमें आवें ॥ ३२ ॥

(विराजः वत्सः मतीनां धृषभः शुक्रपृष्ठः अन्तरिक्षं आ रुरोह) विराट्का बच्चा, मतिशोको बढानेवाला बल-शाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा है। (धृतेन वत्सं अर्कं भूमि अर्चयन्ति) धीसे बधेहूषी सूर्यकी पूजा करते हैं। यह स्वयं (ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा धर्षयन्ति) ब्रह्म होता हुआ भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥

(दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह) शुलोक पर चढ और पृथ्वीपर चढ। (राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह) राष्ट्रपर चढ और धनपर चढ। (प्रजां च रोह, अमृतं च रोह) प्रजा और अमरपनपर चढ, (रोहितेन तन्वंसं स्पृशस्व) अपने लालवर्णसे मेरे शरीरको पूर्ण कर ॥ ३४ ॥

भावार्थ— यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आत्रायें तो वीर लोग उसको परास्त करके मगा देंगे। अपने अंदरके जो शत्रु हों, उनको भी वशमें रखना चाहिए। कोई शत्रु सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥

परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओंका बल कम करे। शत्रु नीचे स्थानमें माग जावे ॥ ३२ ॥ सूर्य बलवर्धक, शुद्धिवर्धक है। उसीका बच्चा अग्नि है। अग्निमें धीके हवन करनेसे उसकी पूजा होती है। सूर्य स्वयं ब्रह्मका दस्यरूप है और बड़ी ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥

सूर्य, पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति सेपादन करनी चाहिये। इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना हो तो सूर्य प्रकाशमें अपने शरीरका संबंध जोड़ दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥

ये देवा राष्ट्रभूतोऽभितो यन्ति सूर्यम् ।

तैष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्रं दद्यात् सुगन्स्यमानः

॥ ३५ ॥

उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ।

विरः समुद्रमति रोचसेऽर्णवम्

॥ ३६ ॥

रोहिते चावापृथिवी अधि ध्रिते वंसुजिति गोजिति संधनाजिति ।

सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च वोचेयं ते नाभि भुवनस्याधि मज्जनि

॥ ३७ ॥

यशा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशूनामुत् चर्षणीनाम् ।

यशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः

॥ ३८ ॥

अमुत्र सन्निह वैश्यतः संस्तानि पश्यसि ।

इतः पश्यन्ति रोचनं द्विवि सूर्यं विपथितम्

॥ ३९ ॥

अर्थ— (ये राष्ट्रभूतः देवाः सूर्यं अभितः यन्ति) जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, (तैः संविदानः रोहितः सुगन्स्यमानः ते राष्ट्रं दद्यात्) उनके साथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न होकर तेरे राष्ट्रको धारण करे ॥ ३५ ॥

(ब्रह्मपूताः यज्ञाः स्वा उत् वहन्ति) मन्त्रसे पवित्र हुए सप्त ब्रह्मके ऊपर उठते हैं । (अध्वगतः हरयः स्वा वहन्ति) मार्गसे जानेवाले घोड़े ब्रह्म से चलते हैं । (समुद्रं अर्णवं विरः अति रोचसे) समुद्र महासागरको तू अति प्रकाशित करता है ॥ ३६ ॥

(वसुजिति गोजिति संधनाजिति रोहिते चावापृथिवी अधिध्रिते) घन, गीर्वाँ और ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले सूर्यके आश्रयसे सुलोक और भूलोक उठते हुए हैं (यस्य सहस्रं सप्त च जनिमानि) जिस तेरे हजार और सप्त अन्न हैं । (भुवनस्य मज्जनि अधि ते नाभि वोचेयं) इस अणुकी महिमामें तेरा ही केन्द्र है, ऐसा मैं कहूँगा ॥ ३७ ॥

(प्रदिशः दिशः चः यशाः यासि) दिशा और उपदिशाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । (पशूनां उत् चर्षणी-पाणी यशाः) पशु और प्रजाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । (पृथिव्याः अदित्याः उपस्थे यशाः) पृथ्वीके ऊपर और अदितिकी गोदमें यशस्वी होकर (अहं सविता इयं चारुः भूयासं) मैं सवितारके समान सुंदर बनूँ ॥ ३८ ॥

(अमुत्र सन्निह वैश्यतः इतः सन्स्तानि पश्यसि) वहाँ रहकर यहाँका ज्ञान प्राप्त करते और यहाँ रहकर उनको देखते हैं । (इतः द्विवि रोचनं विपथितं सूर्यं पश्यन्ति) वहाँसे सुलोकमें प्रक शमान ज्ञानों सूर्यको देखते हैं ॥ ३९ ॥

मार्थार्थ— राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूर्यको उपासना करते हैं, इसलिये सूर्यके प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन सुस्तरुण करते हैं, राष्ट्रधारण करने योग्य बनते हैं ॥ ३५ ॥

सूर्यके उदय होते ही भ्रमणपोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं । सूर्यकिरण सर्वत्र फैलते हैं और समस्तक टब भूमिपर प्रकाश होता है ॥ ३६ ॥

घन, गीर्वाँ और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित हैं । इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य बंद सूर्य ही है ॥ ३७ ॥

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवल सूर्य है । सूर्यको आदर्श मानकर सब लोग सूर्यके समान सुंदर बनें ॥ ३८ ॥

सूर्य परब्रह्मा भी देखना है । सुलोकमें रहता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है ॥ ३९ ॥

देवो देवान् मर्चयस्यन्तश्चरस्यन्वे ।

समानमग्निमिन्धते तं विदुः कवयः परं ॥ ४० ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदंस्यात् ।

सा कद्रीची कं सिद्धं परागात् क्विस्वित् सूते नहि यूथे अस्मिन् ॥ ४१ ॥

एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यापदी नवपदी यभूवुषी ।

सहस्राक्षरा भुवनस्य पृष्टिक्तस्त्वाः समुद्रा अधि वि धरन्ति ॥ ४२ ॥

आरोहन् घाममृतः प्रावं मे वचः ।

उत् त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥

वेद तत् तं अमर्त्यं यत् तं आक्रमणं द्विवि ।

यत् तं सघस्यं परमे व्योमिन् ॥ ४४ ॥

अर्थ— (देवः देवान् मर्चयसि, अर्णवे अन्तः चरसि) प्रकाशमान् होकर अन्य प्रकाशकोंको शुद्ध करता है, समुद्रके अन्दर संचार करता है (समानं अग्निं ईधते) समान तैजसी अग्निको प्रदीप्त करता है । (कवयः त परे विदुः) ज्ञानी उसको परे जानते हैं ॥ ४० ॥

(पना गौः अवः परेण, परः अचरेण पदा वत्सं विभ्रती) यह गाय निम्न स्थानवालोंको दूरके पदसे और पर-वालोंको पासवाले पदसे बल्लेकी धारण करती हुई (उत् अस्थात्) ऊपर उठती है । (सा कद्रीची कं सिद्धं अर्घ्यं परा आगात्) वह कदापि जाती है और क्वि अर्धभागके पास जाती है वह (क्व सिवित् सूते) कहां प्रसूत होती है ? (अस्मिन् यूथे न) इस सघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ (ऋ० १।१६।१७, अथर्व० १।१।१७)

(सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी यभूवुषी) वह एक दो चार आठ और नौ पादवाली तथा बहुत होनिका इच्छा करनेवाली (सहस्राक्षरा भुवनस्य पृष्टिः) हजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पृष्टि है । (तस्याः समुद्रा अधि विधरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ (ऋ० १।३६।४।५, अथर्व० १।१।०।२१)

(अमृतं या आरोहन् मे वच प्र अव) तू अमर देव तुलोक पर आरुढ़ होकर मेरे भाषणकी रक्षा कर । (त्वा ब्रह्मपूता यज्ञाः उत् वहन्ति) तुझे मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढ़ाते हैं, तथा (अध्वगत हरय त्वा वहन्ति) मार्गस्थ घोड़े तुझे ले चलते हैं ॥ ४३ ॥

हे (अमर्त्यं) देव । (यत् ते द्विवि आक्रमण) जो तेरा तुलोकमें आक्रमण है और (यत् ते परमे व्योमिन् सघस्य) जो तेरा परले आकाशमें स्थान है । (तत् ते वेद) तेरा वह तुझे विदित है ॥ ४४ ॥

भावार्थ— सूर्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंको भी प्रकाशित करता है । उसके उदयसे आरंभ प्रदीप्त होती है । ज्ञानी लोग सूर्यको ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४० ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासवाले पदसे दूरके बच्चेका धारण पोषण करती है । यह कदापि आ गई, किस आघे भागके पास पहुंचता है, कहां प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । वह इस सघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥

यह वाणीरूपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पादोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है । यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है । माना यह सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध काव्य रस स्रवते हैं ॥ ४२ ॥

सूर्य वाणीका रक्षक है, आकाशमें अदृश्य सबको सामर्थ्य देता है । सब यज्ञ उसकी माहिमा बढ़ाते हैं, उसकी किरणें उसको सब जगत्में पहुंचाती हैं ॥ ४३ ॥

सूर्यका तुलोकमें स्थान, उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥

सूर्यो घां सूर्यः पृथिवीं सूर्ये आपोऽतिं पश्यति ।

सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्

॥ ४५ ॥

उर्वीरासन् परिधयो वेदुर्भूमिरकल्पयत् ।

तत्रैतावमी आधंच हिमं प्रंसं च रोहितः

॥ ४६ ॥

हिमं प्रंसं चाधाय यूपान् कृत्वा पर्वतान् ।

वर्षाज्यावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः

॥ ४७ ॥

स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाभिः समिष्यते ।

तस्माद् प्रंसस्तस्माद्धिमस्तस्माद् यतोऽजायत

॥ ४८ ॥

ब्रह्मणामी वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ।

ब्रह्मेद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः

॥ ४९ ॥

सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्ववन्यः समिष्यते ।

ब्रह्मेद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः

॥ ५० ॥

अर्थ— (सूर्यं घां, सूर्यः पृथिवीं, सूर्यः आपः अति पश्यति) सूर्यं तुलोकं पृथ्वी और जलको अत्यन्त पूर्णतासे देखना है । (सूर्यः भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्) सूर्यं सब भूतका एकमात्र नेत्र है, वह बड़े तुलोक पर आस्य हुआ है ॥ ४५ ॥

(उर्वीः परिधयोः आसन्) बड़ी परिधिमें घों, (भूमिः घेदिः अकल्पयत्) भूमि घेरी बनादी गयी । (तत्र रोहितः हिमं प्रस च पतो अमी आधत्त) वही सूर्यने शीत और उष्ण में अति रथ ॥ ४६ ॥

(हिमं प्रस च आध य, पर्वतान् यूपान् कृत्वा) शीत और उष्ण अणु बनाकर, पर्वतों की सूत्र बन कर, (यर्षा ज्यो अमी स्वर्षिदः रोहितस्य ईजाते) वर्षाकर पनको प्राप्त करनेवाले य दोनों अति अत्यन्त रोहित देखने लिय यत्न करते हैं ॥ ४७ ॥

(स्वर्षिदः रोहितस्य ब्रह्मणा अभिः समिष्यते) आत्मज्ञानी सूर्यके मन्त्रसे अति प्रदीप्त किया जाता है । (तस्माद् प्रसः तस्मात् हिमः, तस्मात् पश्च अजायत) उष्णसे उष्णता, उष्णसे शरी और उष्णसे बर्फ हुआ है ॥ ४८ ॥

(ब्रह्मणा वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ अमी) ज्ञानसे बड़नेवाले, सूर्यके साथ ब्रह्म होनेवाले सूर्यके हृदय किये गये सो अति हैं । (स्वर्षिदः रोहितस्य ब्रह्मेदो अमी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके ब्रह्मणसे सूर्यके प्रसन्नित्य हुई ये दो अतिमी प्रदात होती हैं ॥ ४९ ॥

(अन्यः सत्ये समाहितः एक सत्यमें निरत है (आध अणु समिष्यते) उष्ण प्रत्ये प्रदीप्त होता है । (स्वर्षिदः रोहितस्य ब्रह्मेदो अमी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके प्रसन्नित्य से सूर्यके सूर्य हुई दोनों अति प्रदात हैं ॥ ५० ॥ [५]

साधारण— सूर्यं तुलोकं, आकाश, पृथ्वी, जल आदि को देखना है । सूर्यं ही सबको प्रकाशक है । सूर्यं पृथ्वी और जल पर प्रकाशित करता है ॥ ४५ ॥
 एक बड़का प्राण भूमि को देखकर हुआ । इसकी परिधिमें बड़ी दिग्गुणों की । तस्मात् और उष्णता से पर्वतों को ॥ ४६ ॥

यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।	
ब्रह्मेन्द्रावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदेः	॥ ५१ ॥
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम् ।	
घ्नंसं तदुग्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद् वर्षेणाज्येन रोहितः	॥ ५२ ॥
वर्षमाज्यं घ्नंसो अग्निर्वेदिभूमिरकल्पत ।	
तत्रैतान् पर्वतान्निर्गोभिर्ऊर्ध्वान् अकल्पयत्	॥ ५३ ॥
गीभिर्ऊर्ध्वान् कल्पयित्वा रोहितो भूमिमव्रवीत् ।	
त्वयीदं सर्वं जायतां यद् भूतं यच्च भ्रान्त्यम्	॥ ५४ ॥
स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत ।	
तस्माद्ब्र जज्ञ इदं सर्वं यत् किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणामृतम्	॥ ५५ ॥
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति ।	
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां कर्षोऽपरम्	॥ ५६ ॥

अर्थ— (घातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा यं परि शुभति) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, उस (स्वर्घिदे०) आत्मज्ञानी सूर्यदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥

(भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा) भूमि को वेदी बनाकर, सुलोको को दक्षिणा करके, (घ्नंसं तदुग्निं कृत्वा वर्षेण आज्येन रोहितः विश्वं आत्मन्वत् चकार) उष्ण ऋतुको वधाका अग्नि करके शृष्टिरूप घीसे सूर्यने सब अगत्को आत्मवान् बना दिया है ॥ ५२ ॥

(वर्षेण आज्यं, घ्नंसः अग्निः, भूमिः, वेदिः अकल्पत) शृष्टिको घी, उष्णताको अग्नि, भूमि को वेदी बनाया गया । (तत्र अग्निः गीर्भिः पतान् पर्वतान् ऊर्ध्वान् अकल्पयत्) वहाँ अग्निने शन्दोषे इन पर्वतोंको ऊंचा बना दिया है ॥ ५३ ॥

(गीर्भिः ऊर्ध्वान् कल्पयित्वा, रोहितः भूमिं अव्रवीत्) शन्दोषे पर्वतोंको ऊंचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोला कि (यत् भूतं यच्च भ्रान्त्यं सर्वं त्वदीयं जायताम्) जो हो चुका और जो होनेवाला है, वह सब तेरा ही बनकर रहे ॥ ५४ ॥

(सः प्रथमः यज्ञः भूतः भव्यः अजायत) वह पहिला यज्ञ भूत और मविष्यके लिए बना । (तस्मात् इदं सर्वं जज्ञे, यत् किं च इदं विरोचते) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, यह (ऋषिणा रोहितेन आभृतं) रोहित ऋषिने—सूर्यदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गौको पांशसे डुकराता है, (सूर्यं च प्रत्यङ् मेहति) किंवा सूर्यके अन्मुख मुख करता है, मैं (तस्य ते मूलं वृश्चामि, अपरं छायां न करवः) उस पुरुषका मूल काटता हूँ, उसके पथात् तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा ॥ ५६ ॥

भाषार्थ— पर्वत युव बनये गये, शृष्टि धोका कार्य करने लगी, और मैत्रवाठपूर्वक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ । इसमें वायु ब्रह्मणस्पति होकर कार्य करने लगा । सर्गको दक्षिणा याज्ञकोके लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बल आगया ॥ ५०-५३ ॥ जो भूत, मविष्य और वर्तमान है, वह सब इसीसे संबन्धित है ॥ ५४ ॥ यही यज्ञ भूत मविष्यके लिए आदर्श हुआ । इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५ ॥ जो मायको लात मारता है, सूर्यके अन्मुख मुखदि मल त्याग करता है, वह दण्डनीय है ॥ ५६ ॥

यो मांभिच्छायमस्येपि मां चाग्निं चान्तरा ।

तस्य वृथाभि ते मूलं न च्छायां क्ववोऽपरम्

॥ ५७ ॥

यो अद्य देव सूर्यं त्वां च मां चान्तरार्थति ।

दुःश्वप्स्यं तस्मिन्मूलं दुरितानि च मृज्महे

॥ ५८ ॥

मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्त स्थुर्नो अरातयः

॥ ५९ ॥

यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वारतः ।

तमाहुंतमशीमहि

॥ ६० ॥

अर्थ— (यः मा अमिच्छायं अत्येपि) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर चलता है, (मां अग्निं च अन्तरा) मेरे और अग्निके बीचमें गुजरता है, उस तेरा मूल मैं काटता हूँ, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥

हे देव सूर्य ! (यः अद्य त्वां च मां च अन्तरा आर्यति) जो आज तेरे और मेरे बीचमें आता है, (तस्मिन् दुःश्वप्स्यं शमलं दुरितानि च मृज्महे) उषमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और पाप जमा देते हैं ॥ ५८ ॥

(वयं पथः मा प्रगाम) हम मार्गको न छोड़ें, हे इन्द्र ! (सोमिनः यज्ञात् मा) हम सोम यागसे जो दूर न आवें, (नः अरातयः अन्तः मा स्थुः) हमारे शत्रु हमारी उन्नतिके बीचमें न खड़े रहें ॥ ५९ ॥ [ऋ० १०।१७।१]

(यः यज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु आततः) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवोंमें फैला है, (स आहुतं अशीमहि) उसका खेवन हम करें ॥ ६० ॥

भाषार्थ— जो अपनी छायामें दूसरोंको ऋता है, अग्नि तथा सूर्य और उपासकके बीच खड़ा रहता है, वह भी अशुभोप है ॥ ५७-५८ ॥

हम अपना शुद्ध मार्ग कभी न छोड़ें । यज्ञसे दूर न हों । हमारे शत्रु कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥
जो यज्ञ सब देवोंमें देवावका लक्षण होकर रह रहा है, वह हम सबमें रहे ॥ ६० ॥

अध्यात्मम्

(काण्ड १३, सूक्त २)

(ऋषिः— ऋषा । देवता— अध्यात्म, रोहितदित्यदेवस्य)

उदस्य केतवो दिवि शुक्रा आजन्त ईरते ।

आदित्यस्य नृचक्षसो महिमतस्य मीढुपः

॥ १ ॥

अर्थ— (मीढुपः महिमतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य) विष्वक् करनेवाले, बड़े मत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक इस सूर्यके (शुक्राः आजन्तः केतवः उत् ईरते) शुद्ध तेजस्वी किरण उचित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— सूर्यसे शक्ति होती है, वह बड़ा मनी है, मनुष्योंका निरीक्षण करता है, पृथिवी आदिको घात करता है, इसके उदय होनेपर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश होता है ॥ १ ॥

दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमर्चिषा सुपक्षमाशुं पतयन्तमर्णवे ।	
स्तवाम् सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिशं आभाति सर्वाः	॥ २ ॥
यत् प्राह् प्रत्यह् स्वधया यासि शीमं नानारूपे अहनी कर्षिं मायया ।	
तदादित्य महि तत् ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे	॥ ३ ॥
विपश्चितं तरणिं आजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त चह्वीः ।	
सुताद् यमत्त्रिर्दिवंगृह्णिनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्तंमाजिम्	॥ ४ ॥
मा त्वां दमन् परियान्तंमाजिं स्वस्ति दुर्गां अर्तिं याहि शीमम् ।	
दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदपि	॥ ५ ॥
स्वस्ति ते सूर्यं चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्यः ।	
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्या यदि वा सप्त चह्वीः	॥ ६ ॥

अर्थ— (अर्चिषा प्रज्ञानां दिशां स्वरयन्तं) प्रकाशसे ज्ञापक दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले, (अर्णवे सुपक्षं आशुं पतयन्तं) समुद्रमें उतम किरणोंके साथ चलनेवाले, (भुवनस्य गोपां सूर्यं स्तवाम्) त्रिभुवनके रक्षक सूर्यकी हम प्रशंसा करते हैं । (य रश्मिभिः सर्वा दिशाः आभाति) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

(यत् प्राह् प्रत्यह् स्वधया शीमं यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिशामें अपनी चारक शक्तिके साथ जाँच जाता है, (मायया नानारूपे अहनी कर्षिं) अपनी शक्तिके अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता है । हे आदित्य ! (तत् ते महि महि श्रवः) यह तेरी ही बड़ी महिमा है । (यत् एका विश्वं भूम परि जायसे) जो अकेला तू सब सृष्टिके ऊपर प्रभाव करता है ॥ ३ ॥

(चह्वीः सप्त हरितः) बड़ी सात किरणें, (यं आजमान तरणिं विपश्चितं चह्वन्ति) जिस तेजस्वी तारनेवाले ज्ञानी देवको ले जाती हैं । (यं अग्निः सुतात् दिवं उधिनाय) जिसको अग्नि आरमाने खबनेवाले लक्ष्मण बुलोक तक पहुँचाया है, (तं त्वा आजिं परियान्त पश्यन्ति) उस तुझको चारों ओर घूमे हुए देखते हैं ॥ ४ ॥

(परियान्तं आजिं त्वा मा दमन्) चारों ओर घूमनेवाले तुझको समुद्र न दया देवें । (स्वस्ति, दुर्गां शीमं अर्तिं याहि) तुझसे सन्तुष्टि करनेके लिये आता है । (सप्त चह्वीः यदि वा सप्त चह्वीः) जिससे दोनों चीमाओंतक तकाल आता है । (सप्त चह्वीः यदि वा सप्त चह्वीः) सात किरणें किंवा चलनेवाली सौ अथर्वक किरणें जिस तुझको चलाती हैं ॥ ६ ॥

हे सूर्य ! (ते चरसे रथाय स्वस्ति) तेरे चलनेवाले रथके लिए शुभमंगल हो । (येन उभौ अन्तौ सद्यः परि यासि) जिससे दोनों चीमाओंतक तकाल आता है । (सप्त चह्वीः यदि वा सप्त चह्वीः) सात किरणें किंवा चलनेवाली सौ अथर्वक किरणें जिस तुझको चलाती हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ— यह सूर्य अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता है, अन्तरिक्षमें संचार करता है, यह सब भुवनोंकी रक्षा करनेवाला है, इसकी स्तुति करनी योग्य है ॥ २ ॥

जो पूर्व दिशामें उदय होकर पश्चिम दिशामें अस्त होता है, जो अपने प्रकाशसे दिन और अप्रकाशसे रात्रि निर्माण करता है, उसकी महिमा बड़ी है, वही सृष्टिके स्रष्टा प्रभावशाली है ॥ ३ ॥

सात तेजस्वी किरणें सूर्यका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्व जानते हैं । यह सूर्य बुलोकमें चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥

तू चारों ओर प्रकाशको फैलाता है, तेरी किरणें संप्रगतिवाली हैं, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण होता है । तू बुलोक और पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिका निर्माण करता है ॥ ५ ॥

तेरा रथ कल्याण रूप है, इससे तू उदयसे अस्ततक आक्रमण करता है । सात किरणें और अन्त प्रकाश तेरा प्रभाव बड़ा रहे हैं ॥ ६ ॥

सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्योनं सुबद्धिमधि विष्ट वाजिनम् ।
 यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बृहतीः ॥ ७ ॥
 सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीर्युक्त ।
 अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्भिधूय देवस्तमो दिवमारुहत् ॥ ८ ॥
 उक् केतुना बृहता देव आगन्नर्पावृक् तमोऽभि ज्योतिरश्रैत् ।
 दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यख्युर्ददितैः पुत्रो भुवनानि विशां ॥ ९ ॥
 उघ्न रदमीना तनुषे विशां रूपाणि पुष्यसि ।
 उभा संमुद्रौ क्रतुना वि मासि सर्वाल्लोकान् परिभ्रूजमानः ॥ १० ॥
 पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशु क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।
 विश्वान्यो भुवना विचष्टे ह्यैरण्यं हरितो वहन्ति ॥ ११ ॥

अर्थ— दे सूर्य । (अंशुमन्तं स्योनं सुबद्धि वाजिनं सुपर्णं रथं अधितिष्ठ) तेजस्वी सुवहायी चक्रनेत्राले गतिवाले तम रथपर चढ । (सप्त०) उष तुलसी सात किरणें अवश सेहकों किरणें ले चलती हैं ॥ ७ ॥

(सूर्यः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सप्त हरितः यातवे रथे अयुक्त) सूर्यने सुवर्णके समान चमकनेवाले बड़े यात किरण चलनेके लिए अपने रथमें जोड़े हैं । (शुक्र देवः तमो विधूय रजसः परस्तात् अमोचि दिवं आरुहत्) शुक्र देवने अंधकारको रथान्धे टूटाकर रज्जुलोडके पर छोड़ दिया और स्वयं सुलोडपर चढा ॥ ८ ॥

(देवः बृहता केतुना उक् आगन्) सूर्यदेव बड़े प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हुआ है, (तमः अयावृक् ज्योतिः अश्रैत्) उघने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । (सः दिव्यः सुपर्णः अदितेः घोरः पुत्रः विश्वा भुवनानि वयस्यत्) उष दिव्य प्रकाशमान अदितिके घोर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥

(उघ्न रदमीन् वा तनुषे) उदय होनेपर किरणोंको तू फेंकता है । (विश्वा रूपाणि पुष्यसि) सब रूपोंको पुष्ट करता है (उभां समुद्रौ क्रतुना विभासि) दोनों समुद्रोंको यज्ञसे प्रकाशित करता है और (परिभूः भ्राजमानः स्वर्गान् लोकान्) सब पर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ (७)

(एतौ शिशु क्रीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः) ये दो बालक अपनी सूर्य और चन्द्र खेलने हुए, लक्ष्मिसे भांग पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परियातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पदचले हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और (अन्यः हरितः ह्यैरण्यं चरति द्युरीको योकिवां (किरणें) अपने मुन-हरे तारों द्वारा ले जाता है ॥ ११ ॥ (अयं० ५८१ (८९) ११; १५११२३)

भाषार्थ— तेषा रथ तेजस्वी, सुलहायी, गतिमान् चलवान् है । उषकी किरणें तेषा प्रभाव बना रही हैं ॥ ७ ॥
 सूर्य अपने चमकनेवाली किरणोंके साथ अपने रथमें विराजता है । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके सबको दूर भगा देता है और सुलोडमें विराजता है ॥ ८ ॥

सूर्य उदय होता है, उषसे अन्धकार दूर होता है उषके प्रकाशसे सूर्य विश्व प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥
 सूर्य उदय होनेपर तत्का प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके सूर्य भूमिपर सब लोक यज्ञधर्म शुक्र करते हैं, इस तरह सब अणु देदीप्यमान होता है ॥ १० ॥

संसाररूपी पारके छोटे बड़े (चंद्र और सूर्य) बालक अपनी लज्जिसे खेलते हुए समुद्र तक प्रयाण करते हुए जाते हैं । उनमेंसे एक अणुको प्रकाशित करता है, और दूसरे किरणें होती हैं ; इसी तरह सब दृश्यवस्तुके पुत्र अपने पुदयार्थ अणु-रथसे प्रकाशित करे ॥ ११ ॥

दिवि त्वात्रिरधारयत् सूर्या मासाय कर्तवे ।	
स एपि सुधृतस्तपन् विश्वा भूतावचाकशत्	॥ १२ ॥
उभावन्तौ सर्पसि वृत्सः संमातराविव ।	
नन्वेष्टेतद्वितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विंदुः	॥ १३ ॥
यत् समुद्रमनुं श्रितं तत् सिंघासति सूर्यः ।	
अर्घ्वास्य विततो महान् पूर्वश्चारपरश्च यः	॥ १४ ॥
तं समाप्नोति जूतिभिस्ततो नापं चिकित्सति ।	
तेनामृतस्य भुक्षं देवानां नायं रुन्धते	॥ १५ ॥
उदु त्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।	
दृशे विश्वाय सूर्यम्	॥ १६ ॥

अर्थ— हे सूर्य (मासाय कर्तवे अग्निः त्वा दिवि आधारयत्) मदिने बनानेके लिए अग्निने द्रुघे द्युलोकमें धारण किया । (स. तपन् विश्वा भूता अघचाकशत् सुधृतः एपि) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं सुस्थिर होकर चलता है ॥ १२ ॥

(वृत्सः मातरो इव उभौ अन्तौ सं सर्पसि) जैसे गळडा मातापिताओंको प्राप्त होता है वैधे ही तू दोनों अन्तिम भागोंको प्राप्त होता है । (ननु इतः पुरा अमी देवाः पतन् ब्रह्म विन्दुः) नियमपूर्वक इससे पूर्व ही ये देव इस ब्रह्मको जानते हैं ॥ १३ ॥

(यत् समुद्रं अनुश्रितं तत् सूर्यः सिंघासति) जो समुद्रके आश्रयमें रहता है वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है । (अस्य यः पूर्वः अपरः च महान् अर्घ्वा विततः) इसका यह पूर्व पश्चिम बडा मार्ग पैला है ॥ १४ ॥

(तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति) उस मार्गको वह जैगैसि समाप्त करता है, उस मार्गसे वह इधर उधर मनको नहीं जाने देता, (तेन देवानां अमृतस्य भुक्षं न अवरुन्धते) उस कारण देवोंके अमृत अन्नके भागसे दूर नहीं होता ॥ १५ ॥

(केतवः त्वं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरणें उस बने हुएको जाननेवाले सूर्य देवको (विश्वाय दृशे) समस्त संसारके दर्शनेके लिए (उदु उ वहन्ति) उच स्थानमें प्रकाशित करती हैं ॥ १६ ॥ (अ० १।५०।१; वा यजु ७।४१, अथर्व. २०।४७।१३)

मावार्थ— सूर्य मदिने बनानेके लिए द्युलोकमें प्रकाशित होता है, वह प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥ जैसे यथा माता पिताओंको प्राप्त करता है, वैधे ही सूर्य उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त होता है । इसका सब तरफ सब देव यथावत् जानते हैं ॥ १३ ॥

जो समुद्रमें रतनादि है वह सूर्य प्राप्त करता है, इस सूर्यका यह पूर्वसे पश्चिमतकका मार्ग बडा भारी है ॥ १४ ॥ वह अपने मार्गको क्षीप्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण उसको अमृतान्नका भाग नियमसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

सूर्यदेवकी किरणें संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच भागमें धारण करती हैं ॥ १६ ॥

अप त्पे तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः ।

सूराय विश्वचक्षसे

॥ १७ ॥

अदृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । आजन्तो अग्रयो यथा

॥ १८ ॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्ये । विश्वमा भासि रोचन

॥ १९ ॥

प्रत्यद् देवानां विशः प्रत्यद्भुदेषि मानुषीः ।

प्रत्यद् विश्वं स्वर्दृशे

॥ २० ॥

येनां पावक चक्षसा धुरण्यन्तं जनाँ अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि

॥ २१ ॥

वि धार्मेषि रजस्पृध्वहमिमानो अक्षतुभिः ।

पश्यन् जन्मानि सूर्ये

॥ २२ ॥

अर्थ— (यथा त्पे तायवः, नक्षत्रा अक्षतुभिः अप यन्ति) जैसे वे चोर जैसे नक्षत्रगण रात्रिके घाय वर माग जाते हैं और (विश्वचक्षसे सूराय) संसारके प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ (ऋ० १५०१२, अथर्व. २०।४७।१४)

(यथा आजन्तः अग्रयः) जैसे चमकनेवाले अग्नि होते हैं, (अस्य केतयः रश्मयः जनान् अनु वि अदृशन्) इसके ध्वजरूपी किरण लोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ (ऋ० १५०१२, वा० य० ८।४०; अथर्व. २०।४७।१५)

हे (रोचन सूर्ये) प्रकाशक सूर्ये । त् (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत् भासि) तारक विश्वको दर्शानेवाला और प्रकाश करनेवाला है (विश्वं मा भासि) सब जगत्को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ (ऋ० १५०।४)

(देवानां विशः प्रत्यद्) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और (मानुषीः प्रत्यद् उदेषि) मानवी प्रजाओंके प्रति तू उदित होता है तथा (स्याः विश्वे विश्वं प्रत्यद्) प्रकाशके दर्शनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ (ऋ० १५०।१५)

हे (पावक धुरण) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव ! (येन चक्षसा त्वं जनान् धुरण्यन्तं अनु पश्यसि) जिस नेत्रसे तू मनुष्योंमें अरण्योपण करनेवाले मनुष्योंको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१ ॥ (ऋ० १५०।१६)

हे सूर्ये ! (अक्षतुभिः अहः मिमानः) रात्रियोंके दिनको मापता हुआ (पृथु रजः द्यां पेषि) विस्तृत अन्तरीक्ष कोकड़ों और सुलोकको प्राप्त होता है और (जन्मानि पश्यन्) सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १५०।१७)

भावार्थ— जैसे चोर स्वामीके आनेसे माग जाते हैं, वैसे ही सूर्यके आनेसे सब नक्षत्र माग जाते हैं और सूर्यदेवके लिए स्थान सुला छोड़ देते हैं ॥ १७ ॥

चमकनेवाले अग्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबको प्रकाश देनेवाले हैं ॥ १८ ॥

सूर्ये तेजस्वी है, तारक है, सबको रूप दर्शानेवाला है, कान्तिकी कैलाशेवाला है, उससे सब जगत् तेजस्वी होता है ॥ १९ ॥

देवी और मानवी प्रजाओंके हितार्थ यह सूर्य उदित होता है । सब विश्वको यह तेजस्वी मार्ग दर्शाता है ॥ २० ॥

सूर्य जिस प्रेममय नेत्रसे सुखवाची मनुष्योंको देखता है, उसी नेत्रसे यह मुझे देखे, अर्थात् यह सुखपर प्रेम करे ॥ २१ ॥

सूर्य अन्तरिक्ष कोकड़में संभार करता हुआ, और सब लोगोंके व्यवहारोंका निरीक्षण करता हुआ, दिन और रातदिन विभाग करता हुआ, सुलोचमें विराजता है ॥ २२ ॥

इष्ट (हिंदी अथर्व, अ. वि. प्र.)

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्ये ।

शोचिष्केशं विचक्षणम्

॥ २३ ॥

अयुक्तं सप्त शुन्ध्युवः सूरौ रथस्य नृप्युः ।

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः

॥ २४ ॥

रोहितो दिवमारुहत् तपसा तपस्वी ।

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्वभूव

॥ २५ ॥

यो विश्वर्षणिरुत विश्वतोमुरोः यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः ।

सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैर्घावापृथिवी जनयन् देव एकः

॥ २६ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमुभ्येति पश्चात् ।

द्विपाद् पदपदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वै १ समासते

॥ २७ ॥

अर्थ— हे सूर्यदेव ! (सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं तत्रा रथे वहन्ति) सात किरण शुद्ध करनेवाले दर्शक ऐसे तुम्हको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ (ऋ० १।५।०।८)

(सूर रथस्य नृप्यः सप्त शुन्ध्युवः अयुक्तं) ज्ञानमय रथमें सात शुद्ध किरण ओके हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) उनसे अपनी योजनाओंसे यह जाता है ॥ २४ ॥ (ऋ० १।५।०।९)

(तपसः तपस्वी रोहितः दिवं आरुहत्) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूर्य तुलोक पर चढा है । (सः योनिं पति) यह मूलस्थानको प्राप्त होता है, (सः उ पुनः जायते) वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, (सः देवानां अधिपतिः यभूव) वह देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥

(यः विश्वर्षणिः उत विश्वतः—मुख) जो सब प्राणिमात्रके रूपवाला और सब ओर मुखवाला है, (यः विश्वतः पाणिः उत विश्वतः पृथ) जिसके हाथ और भुजा सब ओर है, (बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति) जो अपने बाहुओं और चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा (घावा—पृथिवी जनयन् देवः एकः) भूलोक और तुलोकका निर्माण करनेवाला देव एक ही है ॥ २६ ॥ (ऋ० १।०।८३।३; वा य १७।१९ पाठान्तरयुक्त)

(एकपाद् द्विपदः भूयोः विचक्रमे) एक पाँववाला दो पाँववालेसे अधिक चलता है, (द्विपाद् त्रिपादं पश्चात् अभ्येति) दो पाँववाला तीन पाँववालेके पीछेसे आकर मिलता है । (द्विपात् ह पदपदः भूयोः विचक्रमे) दो पाँववाला निश्चयसे छ पाँववालेसे भी अधिक चलता है, (ते एकपदः तन्व समासते) वे एक पाँववालेके शरीरका आश्रय करते हैं ॥ २७ ॥ (ऋ० १।०।११।७।८; अथर्व, १३।३।३५ पाठान्तरयुक्त)

भावार्थ— सूर्यदेवकी सात किरणें उलकी रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंवाला और शानी है ॥ २३ ॥ ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोड़ी हैं, वे शुद्धता करनेवाली हैं । वे अपनी योजनाओंसे चलती हैं ॥ २४ ॥ प्रकाशमान सूर्य तुलोकमें आरुह होकर पश्चात् अपने स्थानमें पहुँचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह वह सब अन्य देवोंका अधिपति हुआ है ॥ २५ ॥

सब प्राणियोंको रूप देनेवाला सूर्य है । इसका मुख सर्वत्र है, वैसे ही हाथ और भुजाएँ सर्वत्र हैं । वह अपने हाथों द्वारा सबका पोषण करता है । यह एक ही देव पृथ्वीसे तुलोक तकके सब पदार्थ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥

यह एक पाँववाला होनेपर भी अनेक पाँववालोंसे आगे बढ़ता है । सब अनेक पाँववाले इसी एक पाँववालेके आश्रयसे रहते हैं ॥ २७ ॥

अतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थान् द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।
 केतुमानुघन्त्सहमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रयतो वि भांसि ॥ २८ ॥
 यण्महोऽसि सूर्यं बडादित्य महौ असि ।
 महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महौ असि ॥ २९ ॥
 रोचसे द्विवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे रोचसे अप्सर्वान्तः ।
 उभा संमुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिपः स्वर्जित् ॥ ३० ॥
 अर्वाङ् पुरस्तात् प्रयतो व्यञ्च आशुर्विपश्चित् पतर्यन् पतङ्गः ।
 विष्णुर्विचित्तः श्वसाधितिष्ठन् प्र केतुना सहते विश्वमेजत् ॥ ३१ ॥
 चिप्रश्चिकित्वान् महिपः सुपर्ण आरोचयन् रोदसी अन्तरिक्षम् ।
 अहोरात्रे परि सूर्यं वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्याणि ॥ ३२ ॥

अर्थ— (अतन्द्रः यास्यन् हरितः यदा आस्थान्) आलस्य न करनेवाला जब जनेकी इच्छा करता है तब वह अपने अर्धोपर आरूढ होकर (रोचमानः द्वे रूपे कृणुते) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है । हे आदित्य ! (केतुमान् उच्यते यिद्वा रजांसि सहमानः) किरणोंसे युक्त होकर उदयकी प्रातः होनेवाला लोकोकी जीतनेवाला तू (प्रयतः विभांसि) तब स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥

हे सूर्य ! हे आदित्य ! (यद् महान् असि) तू सबसे बड़ा है (ते महतो महिमा महान्) तब महान् देवकी महिमा बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥ (ऋ० ८।१०।१।१; वा यजु ३३।२९; अथर्व २०।५८।३)

हे (देव पतङ्ग) चालक देव ! तू (द्विवि अन्तरिक्षे पृथिव्यां अप्सु अन्त रोचसे) पृथेक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक और जललोक अन्दर प्रकाशित होता है । (रुच्या उभौ समुद्रौ व्यापिथ) तू अपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापना है । ऐसा तू (स्वः-जित् देवः महिपः असि) प्रकाशकी प्रातः करनेवाला देव महाधामर्ष्ययुक्त है । ३० ॥ ५ ॥

(आशुः विपश्चित् पतङ्ग व्यञ्च प्रयतः) शीप्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गमें शुद्ध (परस्तात् अर्वाङ्) ऊपरसे यहाँ तक (विष्णुः विचित्तः श्वसा अधितिष्ठन्) व्यापक और विशेष चिन्तनशीलसे युक्त अपने बड़से अधिष्ठाता होता हुआ (केतुना पजन् यिद्वं प्र सहते) प्रकाशसे गतिमान् विश्वको पारण करता है ॥ ३१ ॥

(चिप्रः चिकित्वान् महिपः सुपर्णः) बिलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और उत्तम गतिमान् (अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्) अन्तरिक्ष, पृथिवी और पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाला सूर्य है । ऐसे (सूर्यं अहोरात्रे परिवसाने) सूर्यपर दिन और रात बतते हुए (अस्य यिदवा वीर्याणि प्र तिरतः) इसके सब वीर्य फैलते हैं ॥ ३२ ॥

मायार्थ— यह आलस्य छोड़कर सदा अपने कर्तव्यमें तैयार रहता है । यह प्रकाश और भेदों का पारण करता है । यह किरणोंसे सबको प्रभावित करके तब स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥

सूर्यं सबसे बड़ा है, सचकी महिमा भी बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥

यह सूर्यं पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा पृथ्वीमें प्रकाशता है, पृथ्वी और अन्तरिक्षके दोनों जलस्थानोंमें अपना प्रकाश यह फैलाता है । यही सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है ॥ ३० ॥

यह शीप्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मार्गका दर्शन बड़ासे बड़ातक सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥

यह बिलक्षण सामर्थ्यशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता है । यह दिन और रातको निर्माण करके सबमें पराक्रमशालीको समर्पित करता है ॥ ३२ ॥

तिग्मो विभ्राजन् तन्वंश्चि शिशानोऽरंग्मासः प्रवतो रराणः ।

ज्योतिष्मान् पक्षी महिषो च्योधा विश्वा आस्थात् प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्यं उधन् ।

दियाकरोऽति स्युनैस्तर्मासि विश्वातारीद् दुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्राद् द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥

उद्या पतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुर्जस्रं ज्योतिर्यदविन्दुदत्त्रिः ॥ ३६ ॥

अर्थ— (तिग्मः विभ्राजन् तन्वंश्चि शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, (अरंग्मासः प्रवतः रराणः) पर्याप्त गतिवाला उच्च स्थानपर रमनेवाला (ज्योतिष्मान् पक्षी महिषः च्योधाः) तेजस्वी आकाशमें घंघार करनेवाला बलवान् और बल धारण करनेवाला (विश्वाः प्रदिशः कल्पमानः आस्थात्) सब दिशाओंमें सामर्थ्ययुक्त होता हुआ स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥

(देवानां केतुः चित्रं अनीकं) देवोंका ध्वज, विलक्षण मूल आधाररूप (ज्योतिष्मान् सूर्यः प्रदिशः उधन्) तेजस्वी सूर्य दिशाओंमें उदित होता हुआ (शुक्रः चिदद्या दुरितानि तर्मासि स्युनैः अतारीत्) शुद्ध सूर्य सब पापरूप अंधकारको अपने तेजसे पार करता है, और (दिया करोति) दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥ (अथर्व २०।१०७।१३)

(देवानां चित्रं अनीकं, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः उद् अगात्) देवोंका अद्भुत धारक बल, मित्र वरुण और अग्निही आँख उदय हो गया है, वह (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आप्रात्) युक्त, अन्तरिक्ष और पृथिवीको व्यापता है ऐसा (सूर्यः जगतः तस्थुषः च आत्मा) सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है ॥ ३५ ॥ (शं० १।११५।१; वा. यजु. ६।४२, १३।४६; अथर्व. २०।१०७।१४)

(उद्या पतन्तं सुपर्णं दिवः मध्ये आजमानं तरणिं) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जैसे आकाशके मध्यमें तेजस्वी होकर तैलेवाले (यं अजस्रं ज्योतिः माहुः तं सवितारं त्वा पश्याम) अग्नि विशेष तेजस्वी करके कहते हैं उच्यते इत्यर्थे हम देखते हैं, (यत् अग्निः अविन्दुत्) अग्नि भोजन प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी और तीक्ष्ण सूर्य, पर्याप्त गतिसे युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें घंघार करता हुआ सब दिशाओंको तेज देता हुआ ठहरा हुआ है ॥ ३३ ॥

यह देवोंके आगमनकी सूचना देता है, यह विचित्र अद्भुत बलसे युक्त है, यह जब उदयको प्राप्त होता है, तब सब स्थानका अंधेरा दूर करके सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥

यह सब देवोंका बल और सबकी आँख ही है। यह अपने प्रकाशसे विश्वको मर देता है। यही सूर्य प्राणी सब स्थावर जंगम अणुका आत्मा है ॥ ३५ ॥

यह शीतप्राणी पक्षीके समान आकाशमें तैरता है। इसका विलक्षण तेज है, जो हम देखते हैं। जो इस तेजको स्वीकार करना चाहे उसको यह प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥

दिवस्पृष्टे धार्वमानं सुपर्णमादित्याः पुत्रं नाथकाम उपं यामि भीतः ।

स नः सूर्यं प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिपाम सुमृतौ वै स्याम ॥ ३७ ॥

सहस्राह्वयं विषयतावस्य पक्षी हरहंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्त्सर्वानुरस्युपदयं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ ३८ ॥

रोहितः कालो अभवद् रोहितोऽग्रे प्रजापतिः ।

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत् ॥ ३९ ॥

रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽत्यंतपद् दिवम् ।

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत् ॥ ४० ॥

सर्वा दिशः समचरत् रोहितोऽर्षिपतिर्दिवः ।

दिवं समुद्रमाद् भूमिं सर्वं मृतं वि रक्षति ॥ ४१ ॥

अर्थ— (दिव पृष्टे धार्वमानं सुपर्णं आदित्याः पुत्र) गुलोककी पीठपर दौड़नेवाले पक्षीके समान आदितिके पुत्रको (नाथकामः भीतः उपयामि) नाथकी इच्छा करनेवाला भयभीत हुआ मैं शरण जाता हूँ । हे सूर्य ! (सः नः दीर्घ आयुः प्रतिर) वह तू हमें दीर्घ आयु दे, (ते सुमृतौ स्याम, मा रिपाम) तैरी उत्तम बुद्धिमें हम रहें और हमारा नाश न हो ॥ ३७ ॥

(हरेः हंसस्य सहस्राह्वयं स्वर्गं पततः अस्य पक्षी विषयौ) हरणशील हंसके समान गतिशील, हथार दिनेके मार्ग पर स्थित गुलोक पर चलनेवाले इस सूर्यके दोनों ओर किरण फैले हैं । (स सर्वान् उरसि उपदध) वह सब देवोंको अपनी छातीपर धारण करता हुआ, (विश्वा भुवनानि स पश्यन् याति) सब भुवनोंकी देखता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥ (अर्षवः १-१८१८१ १३१३१४)

(रोहितः कालः अभवत्) यह सूर्य ही काल हुआ है, (अग्रे रोहित प्रजापतिः) आगे सूर्य ही प्रजापालक बना है, (रोहितः यज्ञानां मुखं) यहाँ सूर्य यज्ञोंका मुख होकर (स्वः आभरत्) प्रकाश प्रदान करता है ॥ ३९ ॥

(रोहितः लोकः अभवत् दिवं अतपत्) सूर्य ही सब लोक बना और गुलोकको प्रकाशित करने लगा । (रोहितः रश्मिभिः भूमिं समुद्रं अनु सं चरत्) सूर्य ही अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रमें संचार करता है ॥ ४० ॥

(दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशः समचरत्) गुलोकका स्वामी सूर्य सब दिशाओंमें संचार करता है । (दिवं समुद्रं आत् भूमिं सर्वं मृतं वि रक्षति) गुलोक समुद्र भूमि सब प्राणी आदि सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

भाषार्थ— आकाशके पुत्रभागपर दौड़नेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है । मैं दुःखोंसे पीड़ित होकर भयभीत हुआ इसको प्रार्थना करता हूँ कि यह हमें दीर्घ आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥

इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवाह करते हुए प्रतीतक जाते हैं । यही सब देवोंका आधार है, यह सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥

यह सूर्य काल, प्रजापालक, यह, तेज, सब लोकको बनाता है, यही अपने प्रकाशसे सब जगत्को परिपूर्ण करता है ॥ ३९-४० ॥

यह गुलोकका स्वामी सर्वत्र संचार करके सब जगत्की रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

आरोहन्छुक्रो वृहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

चित्रार्थिकित्वान् महिषो वार्तमाया यार्वतो लोकान् अभि यद् विभार्ति ॥ ४२ ॥

अभ्यर्च्य न्यदैति पर्यन्यदैस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः ।

सूर्यं वयं रजसि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नार्घमानाः ॥ ४३ ॥

पृथिवी प्रो महिषो नार्घमानस्य गातरदब्धचक्षुः परि विश्वं वृभूव ।

विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥

पर्यस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं ज्योतिषा विभ्राजन् परि यामन्तरिक्षम् ।

सर्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४५ ॥

अर्बोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुपासंश्च ।

यद्वा इव प्र वपाभुज्जिह्वानाः प्र भानर्षः सिस्त्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥

अर्थ— (अतन्द्रः शुक्रः रोचमानः वृहतीः आरोहन्) आलस्यरहित बलवान् तेजस्वी सूर्यं बन्धी दिशाभोगे आरूढ होकर (द्वे रूपे कृणुते) दो रूप बनाता है । वह (चित्रः चिकित्त्वान् महिषः) विलक्षण ज्ञानी और समर्थ (वार्तं आयाः) वायुको प्राप्त होता है, और (यत् याचतः लोकान् अभि विभार्ति) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता है ॥ ४२ ॥

(अहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिषः) दिन और रात्रिसे समर्थ होता हुआ वह सूर्य (अभ्यर्च्य अभि यति, अभ्यर्च्य अभि अस्वयते) एक भागके समुच्च होता है और दूसरा भाग दूसरी ओर फेंका जाता है । (वयं नार्घमानाः गातुविदं रजसि क्षियन्तं सूर्यं हवामहे) हम सब प्रत्यक्ष रूपे मार्गदर्शक और अन्तरिक्षमें निवास करनेवाले सूर्यको स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥

(महिषः पृथिवी प्रः) बलवान् पृथिवीको पूर्ण करनेवाला (नार्घमानस्य गातुः, अदब्धचक्षुः विश्वं परि वभूव) दुबो मनुष्यका मार्गदर्शक, जिसका आक्षेप न दया है ऐसा सूर्य इस विश्वपर है । वह (विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रः यजत्रः) सब विश्वको देखनेवाला ज्ञानी याज्ञक (इदं शृणोतु यत् अहं ब्रवीमि) यह सुने जो मैं कहता हूँ ॥ ४४ ॥

(अस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं परि) इसका महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों ओर फैली हुई है । (ज्योतिषा विभ्राजन् चां अन्तरिक्षं परि) तेजसे प्रकाशता हुआ एलोक और अन्तरिक्षमें चारों ओर फैला है । (सर्वं संपश्यन्) सबको देखता हुआ यह ज्ञानी याज्ञक यह सुने कि जो मैं कहता हूँ ॥ ४५ ॥

(जनानां समिधा अग्निः प्रति अर्बोधि) जनोकी समिधाअग्नि अग्नि जाग उठा है । (धेनुं इव उपसां मायति) गौ जैसे तथा अग्निसे समर्थ जागती है । (यद्वा इव उज्जिह्वानाः यद्वा इव) शाखाओंको ऊपर फैलनेवाले पक्षोंके समान (मानवः नाकं अच्छ प्र सिस्त्रते) किरण सर्गधामकी ओर पहुंचते हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ— आलस्य छोड़कर समर्थ और तेजस्वी यह सूर्य सबसे ऊंचे स्थानपर आरूढ होता है । अन्धकार और प्रकाश इष्टीसे उत्पन्न होते हैं । अर्वातक लोक हैं वहांतक इसका प्रकाश फैलता है ॥ ४२ ॥

यह सूर्य दिन और रात बनाता है, जिस समय यह जिस भूभागके समुच्च होता है वहां दिन होता है और दूसरे भूभागमें रात्रि होती है । इस अन्तरिक्ष लोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गदर्शक होवे ॥ ४३ ॥

यह सूर्य सामर्थ्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यहां सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता है । यह वर्णन यह सुने ॥ ४४ ॥

इसकी महिमा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और एलोकमें फैली है ॥ ४५ ॥

जनाने जो समिधावें होमी थीं, उनसे यह अग्नि प्रदीप्त हुआ है । जैसे गौ प्रातःकाल जागती है, वैसे ही यह अग्नि जाग उठा है । जैसे गौ अपनी शाखाओंको ऊपर आकाशमें फैलती है, वैसे ही अग्निधि ज्वालामुखी की भाँति ऊपर जाती है और प्रकाशको फैलाती है ॥ ४६ ॥

अध्यात्मम्

(काण्ड १३, सूक्त ३)

(प्राणिः— ब्रह्मा । देवता— अध्यात्मम्, रोहितादित्यदेवतम्)

- य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते ।
यस्मिन् क्षियन्ति प्रदिशः पटुर्वीर्याः पंतयो अनुं विचाकशीति ॥
तस्य देवस्य कृद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद् वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥ १ ॥
- यस्माद् घाता ऋतथा पवन्ते यस्मात् समुद्रा अधि विश्वरन्ति । तस्य देवस्य० ॥ २ ॥
- यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । तस्य देवस्य० ॥ ३ ॥
- यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपति । तस्य देवस्य० ॥ ४ ॥
- यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापतिरिष्वैश्वानरः सह पटुस्तया श्रितः ।
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्य देवस्य० ॥ ५ ॥

अर्थ— (य इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों दुयुलोक और पृथिवी लोकको उत्पन्न करता है (य भुवनानि द्रापि कृत्वा वस्ते) जो सब भुवनको खोला बनाकर उपरमें रहता है, (यस्मिन् पटु उर्वी प्रदिशः क्षय-
न्ति) जिसमें छः बड़ी दिशाएँ निवास करती हैं, (याः पतङ्गः अनु विचाकशीति) जिनको गतिमान् सूर्य प्रकाशित
करता है । (यः एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणका नाश करता है, या बध देता है, (पतत् मागः
तस्य कृद्धस्य देवस्य) इसका पाप उस कृद्ध देवके प्रति होता है । हे (रोहित) सूर्य ! उस पापीको (उद् वेपय)
कम्पा दे, तथा (प्रक्षिणीहि) उसका नाश कर, (ब्रह्मज्यस्य पाशान् प्रतिमुञ्च) ब्रह्मपत्नीके ऊपर पाशोंको गिरा दे,
अर्थात् उसे बंधनमें डाल दे ॥ १ ॥

(यस्मात् घाता ऋतथा पवन्ते) जिससे वायु ऋतुओंके अनुसार बहते हैं, (यस्मात् समुद्राः अधि पि
श्वरन्ति) जिससे समुद्र-जलप्रवाह-विषय प्रकारसे प्रवाहित होते हैं ॥ • ॥ (यः मारयति प्राणयति) जो मारता है, जो
जीवित रखता है, (यस्मात् विश्वा भुवनानि प्राणन्ति) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं ॥ • ॥ २—३ ॥

(यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति) जो प्राणसे दुलोक और भूलोकको तृप्त कराता है और (यः अपानेन
समुद्रस्य जठरं पिपति) जो अपानसे समुद्रका पेट पूर्ण करता है ॥ • ॥ (यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापति
रिष्वैश्वानरः सह पटुस्तया श्रितः) पंक्तिके साथ आश्रय लिए हुए हैं ॥ • ॥ ४—५ ॥

भाषार्थ— जिस परमात्माने यह सपूर्ण जगत् निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापक रहता है, जिसके अन्दर
ये सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब दिशा और उपदिशाएँ रहती हैं, वह विश्वापति परमात्मा उस पर बधा कबड होता है, जो ज्ञानी
मनुष्यको बध देता है, उसको कणायमान करता है, क्षीणबल करता है और अन्तमें बंधनमें डाल देता है ॥ १ ॥

यस्मिन् पटुर्धीः पञ्च दिशो अर्धे श्रिताश्चतस्र आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ।

यो अन्तरा रोदसी क्रुद्धश्छुपैक्षत ॥ तस्य देवस्य०

॥ ६ ॥

यो अन्नादो अन्नपतिर्वभूव ब्रह्मणस्पतिरुत यः ।

भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः ॥ तस्य देवस्य०

॥ ७ ॥

अहोरात्रैर्विमितं त्रिशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते ॥ तस्य देवस्य०

॥ ८ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आववृत्रन्त्सर्दनाहृतस्य ॥ तस्य देवस्य०

॥ ९ ॥

यत् ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद् यत् संहितं पुष्कलं चित्रमानु ।

यस्मिन्त्सूर्या आपिताः सप्त साकम् ॥ तस्य देवस्य०

॥ १० ॥

अर्थ— (यस्मिन् पटुर्धीः पञ्च दिशः अधिध्रिताः) जिसमें छ तथा पांच बर्षों दिशाएं आश्रित हुई हैं तथा जिसमें (चतस्रः आपः यज्ञस्य त्रयः अक्षराः) चार प्रकारके जल और यज्ञके तीन अक्षर हैं, (यः अन्तरा क्रुद्धः चछुपा रोदसी येक्षत) जो अंदरचे क्रुद्ध होकर आसके तुलोक और भूलोकको देखता है ॥ • ॥ ६ ॥

(यः अन्नादः अन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः यभूव) जो अन्नमक्षक, अन्नका स्वामी और ज्ञानका स्वामी बन है, तथा (यः भूतो भविष्यत् पतिः भूतः भविष्यत्) जो जगत्का स्वामी या और रहेगा ॥ • ॥ (यः अहोरात्रैः विमितं त्रिशत् अंशं) जो दिन और रात्रिके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे (त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीते) तेर महिने जो निर्माण करता है ॥ • ॥ ७-८ ॥

(यपः वसानाः सुपर्णाः हरयः) जलको धारण करनेवाले उतम गतिमान् सूर्यकिरण (कृष्णं नियानं विषं उरपतन्ति) कृष्ण बर्ण या नीलवर्णवाले सबके स्थानरूप तुलोकके प्रति जाते हैं, (ते ऋतस्य सर्दनात् आषवृश्न) ये किरण जलके स्थानसे पुनः लौटते हैं ॥ • ॥ हे (कश्यप) देखनेवाले देव ! (यत् ते चन्द्रं रोचनावन् पुष्कलं संहितं चित्रमानु) जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेत्र है (यस्मिन् सप्त सूर्याः साकं आपिताः) इसमें सात सूर्य साथ साथ रहते हैं ॥ • ॥ ९-१० ॥

मायार्थ— जिसकी प्रेरणासे वायु और जल प्रवाह चल रहे हैं । जो सबको मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवन शक्तिसे सब प्राणिमान् जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे वावायुविकीको त्त करके अगमसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें आग्नि आदि सब देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने आससे सबका निर्दोषण करता है ॥ २-६ ॥

जो एक मात्र सबका मयक है तथापि जो जल और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी या, है और रहेगा, जो दिन रात, महिना और वर्ष रूपो कालचक्र निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमें उचते हैं और बर्षा मेघमदलमें बारंबार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकाग्रित होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें ये सब सूर्य रहते हैं ॥ ७-१० ॥

बृहदैनमनु वस्ते पुरस्ताद् रथंतरं प्रति गृह्णाति पश्चात् ।

ज्योतिर्वसानि सदुमप्रमादुम् ॥ तस्य देवस्यं०

॥ ११ ॥

बृहदन्वयः पक्ष आसीद् रथंतरमन्वयः सर्वले सधीवी ।

पद् रोहितमर्जनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १२ ॥

स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ।

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥

तस्य देवस्यं०

॥ १३ ॥

सहस्राक्ष्यं विर्यतावस्य पृथो हरैर्हंसस्य परतः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वाणुरस्युपदध संपश्यन् याति श्वनानि विश्वा ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १४ ॥

अयं स देवो अप्सर्वान्तः सहस्रमूलः पुरुशाको अत्रिः ।

य इदं विश्वं भुवनं जजान ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १५ ॥

शुक्रं वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं द्विवि वचसा आजमानम् ।

यस्योर्वा दिवं तुन्वीस्तर्पन्स्यर्वाद् सुवर्णैः पटैर्वि भाति ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १६ ॥

अर्थ— (बृहत् पानं पुरस्तात् अनुपस्ते) बृहत् गान इसके सामने होता है और (रथंतरं पश्चात् प्रातिगृह्णाति) रथन्तर गान पीछे इसके पश्चात् ग्रहण करता है (अप्रमादं ज्योतिः यसानि सद्) बिना आलस्यके ये दोनों ज्योतिषी पहले हुए पक्षपालमें आते हैं ॥ • ॥ (बृहत् अन्वयः पक्ष आसीत्) बृहत् गानका एक पक्ष है और (रथंतरं अन्वयः) रथन्तर गानका दूसरा पक्ष है, (सयले सधीवी) ये दोनों बलवान् तथा साय रहनेवाले पक्ष हैं । (यत् रोहितं देवा-अर्जनयन्त) वहाँ दोनों रोहित स्येका निर्माण किया ॥ • ॥ ११-१२ ॥

(सः ययणः सायं अग्निः भवति) वह वरुण है, परंतु वह सायंकाल अग्नि होता है, (सः प्रातः उद्यन् मित्रः भवति) वह धरे उद्य होजके समय मित्र कहलाता है । (सः सविता भूया अन्तरिक्षेण याति) वही सविता बनकर अन्तरिक्षमें सेवार करता है, (सः इन्द्रः भूया अन्वयः दिवं तपति) वह इन्द्र होकर सूर्यके मध्यमें तरता है ॥ • ॥ १३ ॥

(अयं देवो अप्सर्वं० १-१८१८११३१३८) ॥ • ॥ १४ ॥

(या इदं विश्वं भुवनं जजान) जिसने यह सब जगत् उत्पन्न किया (अयं सः देवः सहस्रमूलः पुरुशाको अत्रिः अप्सु अन्तः) वह देव वही है जिसके हजारों मूल और शाखाएँ हैं और जो सबका मनुष्य है, वह जलमें है ॥ • ॥ १५ ॥

(यचसा आजमानं शुक्रं देवं) तेजके बननेवाले यज्ञिक देवको (रघुष्यदः हरयो द्विवि वहन्ति) गतिमान् किरण सुलोचने कहते हैं । (यस्य ऊर्वाः तस्याः द्विवि तपति) जिसके ऊपरके भाग सूर्यकेवकी तपते हैं और (अर्वाकः सुवर्णैः पटैः विभाति) इस और लतन रंगवाले तेषोंके वह बनकरता है ॥ • ॥ (येन हरितः मादित्यान् सर्वं यदग्निः) जिसके साथ किरण सूर्यको कहते हैं, (येन यजेत प्रजातन्तः सहस्रं यजित) जिस यज्ञके साथ बहुत ज्ञानो जनि है, (यत् एकं ज्योतिः बहुधा विभाति) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ • ॥ १६-१७ ॥

शाखायं— बृहत् और रथन्तर गान इसके आगेपीछे जतते हैं । ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष हैं इनका गान होता है तब सूर्य देव उदयको प्राप्त होते हैं । वही वरुण अग्नि मित्र सविता और इन्द्र क्रमशः सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें बह-लाता है । (मंत्र १४ या भाष्यमें १३, १३८ में देखो) जिसने यह जगत् निर्माण किया वह देव वही है, जिसकी अक्ष और शाखाएँ हर ती हैं, वह जलमें विराजमान है ॥ ११-१५ ॥

येनादित्यान् हरितः संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तः ।

यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १७ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिं चक्रमजरमनुर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाभिं तस्थुः ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १८ ॥

अष्टधा युक्तो वहति वहिरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम् ।

ऋतस्य तन्तुं मनेसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १९ ॥

सम्पञ्चं तन्तुं प्रदिशोऽनु सर्वा अन्तर्गीयन्त्याममृतस्य गर्भे । तस्य देवस्यं०

॥ २० ॥

निमुचंस्तिप्तो व्युपो ह तिस्रस्त्रीणि रजांसि दिवो अङ्ग तिष्ठः ।

विद्या तं अग्ने त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विश्व ॥ तस्य देवस्यं०

॥ २१ ॥

वि य और्णोत् पृथिवी जार्यमान् आ समुद्रमर्दधादुन्तरिक्षे । तस्य देवस्यं०

॥ २२ ॥

अर्थ— (एकचक्र रथ सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथमें सात अश्व-किरण-जुते हुए हैं । (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नामवाला एक अश्व उषको चलाता है । इषका (त्रिनाभि अजर अनुर्वं चक्र) तीन केंद्रवाला जरा रहित और नाशरहित मह चक्र है, (यत्र इमा विश्वा भुवना अधि तस्थुः) जहाँ य सब भुवन ठहरे हैं ॥ • ॥ १८ ॥ (ऋ० १।६४।२, अथर्व १।१।२)

(देवानां पिता मतीनां जनिता) देवों का पालक और बुद्धियोंका उत्पादक (उग्रः यद्धि अष्टधा युक्तः वहति) उग्र अग्नि आठ प्रकारके युक्त होकर चलता है । (ऋतस्य तनु मनसा मिमानः) यज्ञके धागेको मनसे मापता हुआ (मातरिश्वा सर्वाः दिशः पवते) अतरिक्षमें निवास करनेवाला सब दिशाओंमें गति करता है ॥ • ॥ १९ ॥

(सम्पञ्च तनु सर्वाः प्रदिशः अनु) इस धागे यज्ञके धागेका सब दिशाओंके अनुधार (गायत्र्या अग्नं अमृतस्य गर्भे) गायत्रीके अक्षर अमृतके गर्भमें दसते हैं ॥ • ॥ २० ॥

(तिष्ठः निमुचः तिष्ठः व्युपोः) तीन अस्त और तीन उबःछाल हैं । हे (अग्न) भिय । (त्रीणि रजांसि तिष्ठः दिशः) तीन अतरिक्ष और तीन सुलक हैं । हे अग्न ! (ते त्रेधा जनित्रं विद्या) तेरा तीन प्रकारका जन्म इस आन्ते है । तथा (देवानां त्रेधा जनिमानि विद्या) देवोंके तीन जन्म हम जानते हैं ॥ • ॥ (य ज्ञायमान पृथिवीं वि और्णोत्) जो जन्मे ही पृथ्वीको आच्छादित करता है (अन्तरिक्षे समुद्र आ अश्वान्) अतरिक्षमें समुद्रको धारण करता है ॥ • ॥ २१-२२ ॥

मायार्थ— त्रेत्रस्तौ सूर्यश्च पुनोऽग्ने किरण प्रकाशित करते हैं । इसक ऊपरक किरण सुलोकको प्रकाशित करते हैं और इस ओरक किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचक्रवाल सूर्यरथको सात किरण प्रकाशित करते हैं । एकक हा ये सात भाग हैं । इषका चक्र अजर अमर है और इषीक आधारके सब भुवन रहते हैं । यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । यह प्रथम अग्नि है और आठ प्रकारका होकर प्रकाशता है । इसका यज्ञका अक्षर धागा फैलाया जाता है । यह अतरिक्षमें रहकर अग्ने प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तानु सब दिशाओंमें फैल रहा है यह गायत्रीमें अमृतके गर्भमें है ॥ १६-२० ॥

अस्त, उदय, उषा, सु, अतरिक्ष ये सब तान हैं । सबका जन्म तीन प्रकारका है । जन्मे ही पृथ्वीको प्रकाशित करता और अतरिक्षमें अलोकों धरता है । अग्नि धरोंके साथ और सूर्योत्तरणोंके साथ प्रकाशित होता है । प्रदीप्त आम यज्ञमें और अमरुतवाला सूर्य पुनोऽग्ने प्रकाशता है । जब देवोंके द्वारा सूर्यका उदय हुआ तब वायु भा बह रहा थे ॥ २१-२२ ॥

त्वमग्ने क्रतुभिः क्रेतुभिर्हितोऽर्कः समिद्ध उदरोचथा दिवि ।

किमभ्याचिन्मरुतः पृश्निमातरो यद् रोहितमजनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्यै० ॥ २३ ॥

य आत्मुदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिपुं यस्य देवाः ।

योऽस्येष्टे द्विपदो यश्चतुष्पदः ॥ तस्य देवस्यै० ॥ २४ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

चतुष्पाच्चक्रे दिपदामभिस्वरे संपश्यन् पङ्क्तिमुपतिष्ठमानः ॥ तस्य देवस्यै०

क्रुद्धस्पैतदागो य एवं विद्वांसि ब्राह्मणं जिनासि ।

उद् वैपय रोहितु प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं सुञ्च पाशान् ॥ २५ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्या वृत्सोऽजायत ।

स हृ द्यामधि रोहति रुहो रुरोह रोहितः ॥ २६ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (त्वं क्रतुभिः, अर्कः क्रेतुभिः हितः) तू यज्ञोपे और सूर्य किरणोंसे युक्त है, तू (सामिद्धः विधि उत् उदरोचथाः) प्रदीप्त होकर बुलोकमें प्रकाशता है । (मरुतः पृश्निमातरः किं अभ्याचिन्) भूमिको माता माननेवाले मरुत तब उसको अर्चना करने लगे कि (यद् देवाः रोहितं अजनयन्त) जिस समय देवोंने सूर्यको प्रकट किया ॥ ० ॥ २३ ॥

(यः आत्मुदा बलदा यस्य प्रशिपुं विश्वे देवाः उपासते) जो आत्मिक बल देनेवाला और शक्ति देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका पालन सब देव करते हैं, (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईदो) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका स्वामी है ॥ ० ॥ २४ ॥

(एकपाद् द्विपदः भूयो विचक्रमे) एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक दौड़ता है, (द्विपात् त्रिपाद् पश्चात् अभ्येति) दो पांववाला तीन पांववालेके पीछेसे चलता है । (अपर्व० १३।२.२०) (चतुष्पाद् द्विपदं अभिस्वरे पङ्क्ति संपश्यन् उपतिष्ठमानः चक्रे) चार पांववाला दो पांववालोंको एकस्वरे रदनेवालोंकी पङ्क्तिसे देखता हुआ और उनसे सेवा लेता है । (तस्य देवस्यै०) इस देवके प्रति वह पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता है । उस नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ (अ. १-११७।८)

(कृष्णायाः रात्र्याः पुत्रः वृत्सः अर्जुनः अजायत) काले वर्णवाली रात्रिका पुत्र बचा प्रधानमान सूर्य हुआ है । (सः रोहितः रुहो रुरोह) वह लाल रंगवाला सब बटनेवालोंके ऊपर चढ़ा है, वही (हृ द्यां रोहति) निधनसे बुलोक पर चढ़ता है ॥ २६ ॥ (१४)

भाषार्थ— आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उसीकी आज्ञामें रहते हैं ॥ २४ ॥

यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढता है । यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पङ्क्तिमें रखकर उपासक बनाता है । इस देवताका अपराध वह करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । वह इस अपराधीको कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥

रात्री ब्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका है । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा और अंशमें बुलोकमें विराजमान होकर प्रकाशने लगा है ॥ २६ ॥

अथर्ववेद-ब्रह्मविद्या-प्रकरण

(काण्ड १३, सूक्त ४)

(श्रुति— प्रज्ञा । देवता— अध्वार्यम्, रोहितादित्यदेवतम्)

[४]

स एति सविता स्वर्दिवस्पृष्टेऽवचाकशत्	॥ १ ॥
रदिमभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ २ ॥
स घाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् ।०	॥ ३ ॥
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।०	॥ ४ ॥
सो अग्निः स तु सूर्यः स उ एव महायमः ।०	॥ ५ ॥
तं वत्सा उर्प विष्टन्त्येकशीर्षाणो युता दर्श० ।	॥ ६ ॥
पृथात् प्राञ्च आ तन्वन्ति यद्देति वि भासति ।०	॥ ७ ॥
तस्यैष सारुतो गुणः स एति शिक्पाकृतः	॥ ८ ॥
रदिमभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ ९ ॥
तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवघा हिताः	॥ १० ॥
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न	॥ ११ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक एव	॥ १२ ॥
एते असिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति	॥ १३ ॥

अर्थ— (१) (सः सविता दिवः पृष्टे अथचाकशत् स एति) वह सूर्य सुलीकके पृष्ठभागपर प्रकाशता है और अपने तेजको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ उरने अग्ने (रदिमभि नभः आभृतं) त्रिर्णोति आकाशको भरपूर कर दिया । यह (महेन्द्रः आवृत एति) बड़ा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चलता है ॥ २ ॥ (सः घाना०) वह घाता विघाता और घी (घायुः) वायु है जिधने (नभः उच्छ्रितं) आकाश ऊचा बनाया है ॥ ३ ॥

वह अर्धमा, वरुण, रुद्र और महादेव है ॥ ४ ॥ वह अग्नि, सूर्य और महायम भी वही है ॥ ५ ॥ (तं एकशीर्षाणः वृश वत्साः युताः उपतिष्ठन्ति) उरके साथ एक मल्लखाले दश बछ्छे संयुक्त होकर रहते हैं ॥ ६ ॥

(पथ्यात् प्राञ्च आ तन्वन्ति) पीछे पूर्व दिशामें तेज फैलाता है (यत् उदेति विभासति) जो उदय होता और प्रकाशता है ॥ ७ ॥

(तस्य स एष साकतः गुणः शिक्पाकृतः एति) उरके साथ यह वायु गुण छिन्नेके धरेके समान बनता है ॥ ८ ॥ उरने त्रिर्णोति आकाश व्याप दिया है, यह महा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चलता है ॥ ९ ॥ (तस्य इमे नव कोशा विष्टमाः नवघा हिताः) उरके ये नौ कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रचे हैं ॥ १० ॥

(सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न) वह प्रजामें की देखता है, जो प्राण चरण करते हैं और जो नहीं करते । ११ ॥ (तं इदं निर्गतं सहः) वह यह इच्छा हुआ सामर्थ्य है । (सः एषः एकः एकवृत्तः एकः एव) वह यह एक है, प्रथमात्र व्यापक देव केवल एक ही है ॥ १२ ॥

(एते देवाः असिन् एकवृत्तः भवन्ति) ये सब देव इतने एकवृत्त होते हैं ॥ १३ ॥ (१५)

[५]

कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नै चान्नाद्यं च	॥ १४ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेदं	॥ १५ ॥
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।०	॥ १६ ॥
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।०	॥ १७ ॥
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।०	॥ १८ ॥
स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ।	॥ १९ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ।०	॥ २० ॥
सर्वे असिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ।०	॥ २१ ॥

[६]

ब्रह्मं च तर्पश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नै चान्नाद्यं च ॥	२२ ॥
भूतं च मर्षं च भ्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गार्थं स्वर्घा च	॥ २३ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेदं	॥ २४ ॥
स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽम्वं १ स रक्षः	॥ २५ ॥
स रुद्रो वसुवर्निर्वसुदेव्ये नमोऽज्ञाके वषट्कारोऽनु संहितः	॥ २६ ॥
तस्येमे सर्वे यातव उपं प्रशिर्षमासते	॥ २७ ॥
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वर्षे चन्द्रमसा सह	॥ २८ ॥

अर्थ— (१) (यः एत देव एकवृतं वेद) जो इस देवको एकमात्र एक जानता है उसे कीर्ति, यश, (अम्भः) अम्भ, (नमः) भवहास और (ब्राह्मणवर्चस) ब्राह्मण, अन्न और (अन्नाद्यं) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं । १४-१५ ॥ यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम है (न आपि उच्यते) ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ १५-१८ ॥

(स सर्वस्मै विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न) यह सबको देखता है, जो जीवित है और जो नहीं । १९ ॥ (तं इदं) यह यह इच्छा हुआ सामर्थ्य है, वह एक मात्र व्यापक देव केवल एक ही है । ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं ॥ २०-२१ ॥

(१) (ब्रह्म) ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, (अम्भः नमः) अन्न, भवहास, ब्राह्मण, अन्न और खानपानके पदार्थ ' मृत्यु विषय, भ्रद्धा, (रुचिः) तेज, कामिन्, स्वर्ग और स्वर्घा उसे प्राप्त होती है, जो (य एतं देव एकवृतं वेद) इस देवका एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ (१६)

वही मृत्यु है, वही अमृत है, वह (अम्वं) महान् है और वही (रक्षः) रक्षक अथवा राक्षस है ॥ २५ ॥ वह रुद्र (रुद्रो वसुवर्निर्वसुदेव्ये) नमो याके अनुसंहितः षषट्कारः) घनदानके समय घन प्रदान करनेवाला है और वही नमरुद्र (नमोऽज्ञाके वषट्कारोऽनु संहितः) तस्येमे सर्वे यातव उपं प्रशिर्षमासते) उसकी आशामें ये सब राक्षसदि रहते हैं ॥ २७ ॥ (तस्य घणो अमू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह) उसके षणमें ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते हैं ॥ २८ ॥ (१७)

[७]

स वा अह्नोऽजायत तस्माद्दहरजायत	॥ २९ ॥
स वै रात्र्यां अजायत तस्माद् रात्रिरजायत	॥ ३० ॥
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्माद्दन्तरिक्षमजायत	॥ ३१ ॥
स वै वायोरजायत तस्माद् वायुरजायत	॥ ३२ ॥
स वै दिवोऽजायत तस्माद् द्यौरर्ष्यजायत	॥ ३३ ॥
स वै दिग्भ्योऽजायत तस्माद् दिग्भ्योऽजायन्त	॥ ३४ ॥
स वै भूमेरजायत तस्माद् भूमिरजायत	॥ ३५ ॥
स वा अग्नेरजायत तस्माद्दग्निरजायत	॥ ३६ ॥
स वा अद्भ्योऽजायत तस्मादापोऽजायन्त	॥ ३७ ॥
स वा क्रग्भ्योऽजायत तस्माद्दृचोऽजायन्त	॥ ३८ ॥
स वै यज्ञादजायत तस्माद् यज्ञोऽजायत	॥ ३९ ॥
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्	॥ ४० ॥
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति	॥ ४१ ॥
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा	॥ ४२ ॥
यद्वा कृणोष्योषधीर्यद्वा वर्षसि भद्रया यद्वा जन्यमर्षीवृधः	॥ ४३ ॥
तावांस्ते मघवन् महिमोपो ते तन्वः श्रुतम्	॥ ४४ ॥
उपो ते बध्वे यद्वांसि यदि वासि न्यर्षुदम्	॥ ४५ ॥

अर्थ—(४) (स वै भद्रः, रात्र्याः, अन्तरिक्षात्, वायोः, दिवः, दिग्भ्यः, भूमेः, अग्नेः, अद्भ्यः क्रग्भ्यः, यज्ञात् अजायत) वह निचरके दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु पु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा यज्ञे हुमा, वेता ही (तस्माद् भद्रः, रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, द्यौः दिशः, भूमिः, अग्निः, अप, ऋचाः, यज्ञः (अजायत) उषधे दिन रात्री अन्तरिक्ष वायु पु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा और यज्ञ हुए ॥ २९-३९ ॥

(सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ दे, उशीला यज्ञ दे । (सः यज्ञस्य शिरस्कृतं) वह यज्ञका शिर करनेवाला है ॥ ४० ॥ (सः स्तनयति, स विद्योतते) वह गर्भदा दे, वह चमकता है, (सः उ अश्मानं अस्यति) वह परपर (छोले) फेंकता है ॥ ४१ ॥ (पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा) पापोंके लिए, उतम पुरुषके लिये, अदुर वृत्तिके पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ (यत् वा ओषधीः कृणोषि, यत् वा वर्षसि) जो ओषधियां निर्माण करता है, जो वर्षा करता है, (भद्रया यत् वा जन्यं अर्षीवृधः) उतम कन्याए युद्धिजे जो तू अग्ने हुए को बडाता है ॥ ४३ ॥ दे (मघवन्) इन्द्र । (तावान् ते महिमा) वह तेरी मदिमा है, (उपो ते श्रुतं तन्वः) मे सब तेरे छँडों शरीर हैं ॥ ४४ ॥ (उपो ते बध्वे यद्वांसि) मे सब करोड़ों तेरे साथ बंधे हैं, (यदि वा न्यर्षुदं अस्ति) और तू अरबोंही संवशामें है ॥ ४५ ॥ (१८)

[८]

भूयानिन्द्रो नमुराद् भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥ ४६ ॥

भूयानरात्याः श्रव्याः पतिस्त्वामिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ४७ ॥

नमस्ते अस्तु पश्यत् पश्यं मा पश्यत ॥ ४८ ॥

अज्ञाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ४९ ॥

अम्भो अमो महः सह इति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ५० ॥

अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ५१ ॥

[९]

उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ५२ ॥

प्रधो वरो व्यचो लोक इति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ५३ ॥

भर्वद्भसुरिदद्भसुः संयद्भसुरायद्भसुरिति त्वोपांस्महे वयम् ॥ ५४ ॥

नमस्ते अस्तु पश्यत् पश्यं मा पश्यत ॥ ५५ ॥

अज्ञाद्येन यशसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ५६ ॥

अर्थ—(५) (नमुराद् इन्द्रः भूयान्) अमरुते भी इन्द्र बडा है, (इन्द्र ! मृत्युभ्यः भूयान् आसि) हे इन्द्र ! तू मृत्युभोंसे भी बडा है ॥ ४६ ॥ (इन्द्रं अरात्याः भूयान्) हे प्रभो ! सद्युभोंसे भी तू बडा है, (त्यं श्रव्याः पतिः आसि) तू शक्तिवा स्वामी है। (विभूः प्रभूः इति त्वा घयं उपास्महे) तू व्यापक और स्वामी है, ऐसी हम तेरी उपासना करते हैं ॥ ४७ ॥

(पश्यत् । नमस्ते अस्तु) हे दर्शनीय ! तारे लिये नमस्कार है (पश्यत् । मा पश्य) हे सोमन ! तू मुझे देख ॥ ४८ ॥ (अज्ञाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन) ज्ञानवान, यश, तेज और ब्रह्मवर्चसे साथ मुझे युक्त कर ॥ ४९ ॥ (अम्भः अमः महः सह इति घयं त्वा उपास्महे) अल, पीथप, महता, और बल स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ (अम्भः अरुणं रजः रजतं सह इति त्वा घयं उपास्महे) अल, काल बल और श्रेय सामर्थ्यरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५१ ॥ (१९)

(६) (उरुः पृथुः सुभूः भुवः इति त्वा घयं उपास्महे) महान् विस्तृत तपन होनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५२ ॥

(प्रधो वरो व्यचो लोकः इति त्वा घयं उपास्महे) विस्तृत धेनु, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५३ ॥ (भर्वद्भसुः, इदद्भसुः, आयद्भसुः इति त्वा घयं उपास्महे) धनयुक्त, इस धनसे युक्त, सब धनोंको इकट्ठा करनेवाला सब धनोंको पाय करनेवाला, मानकर तेरी हम उपासना कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ (पश्यत् । ते ममः अस्तु) हे दर्शनीय ! मेरे लिये नमस्कार हो (मा पश्य) मुझे देख ॥ ५५ ॥ (अज्ञाद्येन) ज्ञानवान, यश, तेज और ब्रह्मवर्चसे मुझे युक्त कर ॥ ५६ ॥ (२०)

भाषार्थ— यही देव धाता विधाता, अग्नि वायु इन्द्र महादेव आदि है। सब अन्य देवता इसके अन्दर हैं। यह एक है, नितान्महे केवल एक है। जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी, बर्चस्वी और स्थानपानादि योगसे युक्त होगा है। उर्ध्वसे यह पदार्थ हुए हैं और सब पदार्थोंमें वही विद्यमान है। यज्ञ भी उर्ध्वसे हुआ और यज्ञमें वही रहता है। यह सुरे और मनेके वास्तुमके लिए सब बनस्पतियाँ बनाता है। यह सब इसकी ही मदिना है इसके वेदको इज्जतों बरोंको आर्यो शरीर हैं। यह अदरुधि और मृत्युसे भी महान् है। यह शक्तियों उर्ध्वको है, अग्नि शक्तियोंकी उपस्थिति लगने है, ऐसी उपासना सभी देवकी उचको करनी चाहियत है ॥ १-५६ ॥

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका मन्त्र

अध्यात्म प्रकरण

रोहित देवता ।

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका देवता 'रोहित' है, इस रोहितका स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत आवश्यक है । इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सर्वांगिकमण्डलमें ये निर्देश हैं—

उदेहि घाजिन्निति काण्डं ब्रह्माध्यात्मं रोहि-
तादित्यदैवत्वं त्रैष्टुभम् ॥ अथर्व सू. स. १३११

'इस तेरहवें काण्डका देवता 'ब्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य' है । 'यहां आदित्य शब्द है कि जो देवता का निखय करनेमें सहायक हो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है । इस सूर्य काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि यहाँ सूर्य ही देवता प्रामुख्यसे वर्णित हुई है । इस विषयके सूचक मंत्र माग्ये हैं—

रोहित सूर्य ।

अनुमता रोहिणी रोहितस्य । ११२२

इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्य । ११२३

'रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी रोहितके पीछे चलती है ।' यहाँ आकाशस्य रोहितका वर्णन है, अतः यह सूर्यपरक है । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात् सूर्य परक है और २५ वें मंत्रमें 'यह तपस्वी रोहित सुलोकर बनता है' ऐसा कहा है, अतः यहाँ रोहित शब्द पूर्वोक्त सूर्यके सिधे ही है ।

रोहितः कालो अमयत् । २१२५

यहाँ 'रोहित काल अर्थात् समय है' ऐसा कहा है । सूर्यके काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात सहीसे होते हैं और अन्यत्र सूर्यका 'नाम' काल आया है । आगे—

रोहितो यज्ञानां मुद्यम् । २१२५

'रोहित यज्ञोंका मुख है ।' ऐसा कहा है, यह सूर्य ही है, क्योंकि सूर्योदय होनेसे यज्ञका प्रारंभ होता है । आगे—

रोहितोऽत्यतपदियम् ॥ २१४०

'रोहित सुलोकर तपना है ।' यह वर्णन सूर्यका स्पष्ट ही है । और इसमें तपनेका उल्लेख सूर्यका ही है, क्योंकि सूर्यके अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस अन्तर्गमें नहीं है । अने सूत्रीय सूक्तके अन्तिम मंत्रमें—

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राश्या वत्सोऽजायत ।
स ह धामधि रोहति सद्यो सरोह रोहितः ॥

(१२९)

'कृष्ण वर्णवाली राशिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ । वह रोहित बडता हुआ सुलोकर पर चढा ।' इस वर्णनमें तो स्पष्ट ही रोहित नाम सूर्यके लिये आया है । राशिका पुत्र सूर्य निःसन्देह है क्योंकि राशिके उदरमें वह जन्मता है, ऐसा आलंकारिक वर्णन अन्तर्ग वेदमें भी है ।

इस तरह इस सूक्तमें रोहित शब्दके सूर्यके वर्णन सुस्पष्टमा है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । तथापि अमिषा भी निर्देश इस रोहित सूक्तमें है—

रोहित-अग्नि ।

रोहितो यज्ञस्य जनिता । (११२३)

'रोहित यज्ञका उत्पादक है ।' अग्नि ही यज्ञका उत्पादक है यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि सूर्योदयके पश्चात् यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य भी यज्ञका उत्पादक माना जा सकता है और ऐसा यह है भी; परंतु साक्षात् अग्निमें आहुतियां होनी जाती हैं, इस कारण अग्नि भी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अन्य शब्दोंसे कही है—
रोहितो यज्ञं वपद्घात् । (११४)

'रोहित यज्ञको बनाता है' यह अग्नि है इसलिए यज्ञको बना सकता है । अस्तु । इस तरह रोहित नाम अग्निका भी है । अर्थात् 'रोहित' शब्द द्वारा जेठी अग्निकी वैधी सूर्यकी भी कल्पना इन सूक्तोंमें स्पष्ट है । कोई इससे इन्कार कर नहीं सकता । इन सूक्तोंके मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यपरक हैं ऐसा दृष्टान्त है, कई अग्निपरक हैं यह बात भी स्पष्ट है, कई दोनोंके वर्णनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है ? सूक्त पढ़ते पढ़ते बीच बीचमें अग्निके और सूर्यके मंत्र मिलजुलकर आते हैं यह बात पढ़नेवालेके ध्यानमें आ सकती है । ऐसा क्यों है, इसका विचार करना आवश्यक है ।

वेदमें अग्नि पदार्थोंका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है । अग्नीपूत्रीपर जो अग्नि है वह सूर्यका पोता है । विपुत्र सूर्यका पुत्र है और विपुत्रका पुत्र अग्नि है, अतः आलंकारिक मायामें सूर्यका पोता अग्नि हुआ । अग्नि केसे उत्पाद होता है, यह प्रश्न यहाँ हो सकता है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि सूर्यकी लपन-

तासे मेघमंडलमें विद्युत् बनती है, यह विद्युत् सूखे घास आदि-
पर गिरकर अथवा वृक्षपर गिरकर अग्नि उत्पन्न होता है । अतः
यह अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः विचार किया
जाय तो यह बात स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्वीपर अथवा
इस सूर्यमालिकामें जो भी कुछ अमितत्त्व अथवा उष्ण पदार्थ
हिंवा उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्यके
संश्लेषके कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यसे उत्पन्न
हुआ यह बात इससे पूर्व दर्शायी है । अब पाठक लकड़ीका
विचार करें । लकड़ी अलानेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह
उष्णता कहाँसे आगयी ? जो उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणोंसे प्राप्त
करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकड़ीमें होती है और
जलनेसे वही प्रकट होती है वस्तुतः यह सूर्यसे आयी उष्णता
ही है । इसी तरह लकड़ीका कोयला या भूमिके अन्दर मिल-
नेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता
उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनही सबकी सब उष्णता
सूर्यसे प्राप्त होती है । कोई सूर्यसे मिल अन्य पदार्थ नहीं है
जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्यके ही विभिन्न
रूप हैं ।

तीन अग्नि ।

पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्, गुलोकमें सूर्य ये तीन अग्नि
हैं । वेदमें तीन अग्नि का वर्णन अनेक बार आया है ये तीन अग्नि
ये हैं । परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही
अग्नि के रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही है । क्योंकि सूर्यके ही
रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा है—

स एति सधिता० । सो अग्निः । स इन्द्रः ।

(४११-५)

' वह सूर्य ही अग्नि और इन्द्र अर्थात् विद्युत् है । ' क्योंकि
सूर्य ही रूपान्तरित होकर अग्नि और विद्युत् बना है । इस प्रकार
तीन अग्नि अत्रुभवमें आते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं,
एकही सूर्य तीन रूपोंमें दिखाई देता है ।

जब गृहज्वालमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब
उसको संश्लेष पश्चात् अग्निमें डबन करनेका उपदेश होता है ।
उस समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है ।
यह धर्मात्मकिये अग्निही उपासना करता है और मनमें घोचता
है कि क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र है ? विचार करते करते उसके
दृग्में श्रुतिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवाली विद्युत् आती है,
किंहीं समय वह विद्युत् किंती वृक्षपर गिरती है, उस समय वह
वृक्ष जलता है । इस कालमें गृह उस शिल्पको समझता है कि

३५ (द्वितीयो अर्घ्यवेद, अ. वि. प्र.)

अपना अग्नि विद्युत्से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ ।
पश्चात् वह विद्युत्को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक
विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यह विद्युत् भी सूर्यसे
ही उत्पन्न हुई है । अतः वह उस समय सूर्यही ही महादेव
जानता है । उस समय वह कहता है—

स एति सधिता स्वर्दिंस्वपृष्ठे० ।

स घाता स विधर्ता स वायुः० ।

स घरणः स रुद्रः स महादेवः ।

सो अग्निः स उ सूर्यः स उ महायमः ।

(४११-५)

' वही सधिता घाता विधाता वायु वरण रुद्र महादेव अग्नि
सूर्य और महायम है । ' इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता
धर्ता अधिष्ठाता यही सूर्य है, इसका एक मात्र आधार यह सूर्य
है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता है । इस समय वह अपनी
सूर्योपासना गायत्रीमंत्रसे ही करता है—

तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धामहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस मंत्रमेंका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि ' हम
उस सूर्यके मुक्तिको उरगाह देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं । '
ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यको अपने ब्रह्मचर्यका आदर्श
मानता है, अपनी तपस्याका वह मनुष्य मानता है, अपने ब्रह्म-
चर्यका प्रतिरूप सूर्यमें वह देखता है । आदित्य ब्रह्मचारी होनेकी
उत्कृष्ट इच्छा वह धारण करता है । वह विचार करता है कि
यदि सभी सूर्यमालिका इस सूर्यसे ही बनी है, तो इस पृथ्वी-
परके सभी जीवजन्तु और उनमेंसे मैं स्वयं भी सब मिलकर
इसी सूर्यके अंश हैं । सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं, अतः वेद
कहता है कि—

योऽसावादित्ये पुरुष सोऽसावहम् ॥

वा. य. ४०११६

' जो सूर्यके अन्दर पुरुष है, वह मैं हूँ । ' सूर्यके सायमेरा
इतना घनिष्ठ संबंध है । सूर्य मेरा पिता है और मैं उसका
अधुनपुत्र हूँ । जो इस आदित्यमें सार है, वही मुझमें है ।
मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभभी आदित्यमेंही
हुआ है । मैं इसी आदित्यसे जन्मा हूँ, मैं इसी आदित्यकी
शक्तिये जीवित हूँ और अन्तमें मैं आदित्यमेंही मिल जाऊँगा ।

यतो या इमानि भूतानि जायन्ते, येन
जातानि जीघन्ति । यं प्रयन्त्यमिं संधि शान्ति,
तन्नितिशासत्य, तद्रूपेति ॥ वे. उ. ३।१

‘जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है । यह ब्रह्मका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें सार्थ हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सब भूतमान सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यके पाल जात हैं और अन्तमें सूर्यमेंही मिल जाते हैं । यह अनुभव स्पष्टतया दर्शाता है कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात् ब्रह्म है । इस तरह विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूर्यकोही अपना उपास्य मानता है, इस समय उसके समुच्च ये वाक्य आते हैं—

एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यदादित्यो हृदयते ।

मी. उ. २।१२

आदित्यो ब्रह्मोऽसादेव ॥ छं. उ. ३।१९।१

आदित्यं ब्रह्मैत्युपास्ते । छं. उ. ३।१९।१

स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मैत्युपास्ते ॥

छं. उ. ३।१९।४

यश्चाय पुरुषं यश्चासावादित्ये स एकः ॥

तै. उ. २।८।१, ३।१०।४

यश्चाय हृदये यश्चासावादित्ये स एकः ।

मी. उ. ६।१७, ७।७

आदित्यो ब्रह्म ॥ मै. उ. ६।१६

ब्रह्म तमस परमपश्यद्भूमिभ्रमादित्ये . विस्मति ॥

तै. उ. ६।२४

य एष आदित्ये पुरुष स परमेष्ठी आत्मा ॥

महाभि. उ. २३।१

आदित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे ।

मू. उ. २।१२, ३।१२

आदित्यात्मा ब्रह्म । मै. उ. ६।१६

आदित्यवर्णमूर्खंस्वन्तं ब्रह्म । मै. उ. ६।२४

‘जो यह सूर्य दीखता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य ब्रह्म है यह आदेश है । आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है । जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । यह आदित्यही ब्रह्म है । अन्वकारके परे रहनेवाला यह आदित्य है उसमें ब्रह्म प्रकाशता है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमेष्ठी आत्मा है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वह ब्रह्म है ऐसी ही उपासना करता है । आदित्यका आत्मा ब्रह्म है । ब्रह्म तेजस्वी है और सूर्यके रंगका है ।’

इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बताते हैं । ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीके समुच्च आते हैं और वह

आदित्यको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है । जो ब्रह्मचारी अग्निही उपासना करता था, वहाँ उस अग्निके जनक विद्युत्की उपासना करने लगा था, वही अब सूर्यको अपना आदर्श उपास्य मानता है । सूर्यको कर्ता धर्ता मानता है, वही सब तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका धारक और आकर्षक है, सबको आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो सब सूर्यमालाके प्रहो और उपग्रहोंको धारण करता है, वह उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थ मात्रको धारण करता है, उसके देव होनेमें क्या संदेह हो सकता है ? अत एव अथर्वश्रुतिमें कहा है कि—

स घाता स विघर्ता । अथर्व. १३।४।४

‘वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है ।’ पूर्वोक्त उपनिषद्ग्रन्थोंमें ‘इस आदित्यमें ब्रह्म है’ ऐसे वचन आये हैं । इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना स्पष्ट होती है । मानो यही सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्यमें देह और आत्मा है, वैसाही सूर्यमें देह और परमात्मा है । अतः ‘सूर्यमें जो पुरुष है, वह मैं हूँ’ इस कथनका तात्पर्य सूर्य में जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अंश मेरा आत्मा और देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट है । जो कुछ इस पृथ्वी पर बना है वह सूर्यके अंशका बना है, यह एकसार मान लिया जाय, तो समा बराबर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूर्यसे बनी है, यह सिद्ध होता है ।

पूर्वोक्त प्रकार यह ब्रह्मचारा अपने मनमें इन वाक्योंकी संगति लगाता है । वह विचार करता है कि—

स एष एक एकवृदेक एव ।

सर्वे अस्मिन्देवा एकवृती भवन्ति ॥ अथर्व. १३।५

‘वह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एकवृत्त होते हैं ।’ जो अग्नि विद्युत् आदि विभिन्न देव हैं, वे सब इस सूर्य देवमें एकवृत्त हो जाते हैं । पूर्व स्थानमें बनाया है कि अग्नि विद्युत्में मिला रहता है और उर्ध्वी नातेसे विद्युत् भी सूर्यमें एक होकर रहती है । अर्थात् सूर्यमें विद्युत् और अग्नि एकवृत्त होकर रहते हैं, इसी तरह यह पृथ्वी भी एक समय सूर्यवृत्त ही । यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदार्थ सूर्यरूपमें थे इसमें संदेह हो नहीं सकता ।’

इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव करता है, अपने मनकी दौड़ लगाता है, कल्पना करता है और अपने मत निश्चित और निर्गम्य करके जाय करता है, निरंतर ध्यान करता है कि—

- ० प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० मह इति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० लोक इति त्वोपास्महे वयम् ॥

अ. १३।८, ९ मंत्र ४७-५३

‘तू प्रभु है, तू महान है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है और तूही सबको स्थान देता है ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं।’ (वयं त्वा उपास्महे) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना है, संघट्टारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं है। यह सप ज्ञानकारी गणोंका शुद्ध-कुलनिवासी हो, अथवा प्राण या नगरवालोंका हो। इससे कोई विचारमें भ्रमता नहीं हो सकती। सूर्य ही सब सूर्यमालके अन्तर्गत वस्तु मात्रका प्रभु और वर्तापता है, वही सबसे महान है, वही सबको ज्ञान देनेवाला है और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करनेवाला है, यह निश्चित है। ये और मंत्र ४६ से ५६ तकके ११ मंत्र इन मंत्रोंमें जो अनेकानेक गुण वर्णन किये हैं, वे उपासनाके समय सूर्यमें कहे घटते हैं, इसीका विचार उपासक करते हैं। और अपने उपासकी शक्ति अपनेमें धारण करनेका यत्न करते हैं। ‘जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा मैं तेराही और वर्तापता बनूँगा, यही आकांक्षा उपासकोंकी सदा रहती है और सतत किए भ्याजसे सफल भी होती है।

स स्तनयति स धियोतते स उ अदमानमस्यति ।
पापाय वा भद्राय वा पुढपायासुराय वा ॥

१३।७।४१-४२

‘यह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य और पापी राक्षसके लिए समानतया भद्रता, चमकता और ओले पर्वता और वृष्टि करता है।’ यह द्वितीया पक्षगत नहीं करता, सतहा प्रत्येक सबके लिए समान रीतिसे आता है, यह पुण्यात्माके लिये प्रकाशता है और पापीके लिए नहीं, पर्वता यात नहीं। यह सबको ही अपने प्रकाशसे मर्ग दर्शना दे। यही यह मंत्र भाग देवकार उपासक भी कहने लगता है ‘कि मैं भी सब मनुष्यमात्रही और अथवा प्राणीमात्रही और समान भावसे अपनी दृष्टि रखूँगा, द्वितीया पक्षगत नहीं करूँगा। पादप्य शत्रिय वेदम दूद निषाद अन्त्यत्र चांशाल आदि सबकी सहायता समभावसे करूँगा। मेरा उपास्य सूर्य देव है, वह अपना प्रकाश सबको देता है, वही मेरा कर्तव्य बताया है, अतः मैं भी वैसाही करूँगा। समान रखनाही मेरा कर्तव्य है।’ सामाजिक आचारमें विनयता नहीं रखनी चाहिए। यह उपा-

सना सामाजिक उपासना है, सब भावों और संमिलित होकर उपासना करें। अतएव उस उपास्य सूर्यदेवका प्रकाश पड़ सकता है, वे सब इस उपासनामें संमिलित हो सकते हैं।

सब लोगोंको तथा सब जगत्को अंधेरेसे हटकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनेके युगमें इस सूर्यदेवका अवतार होता है। प्रलेक युगमें इस तरह इस देवका अवतार हो रहा है। और यह वही आकर हमें प्रकाशका मार्ग बताया हमारा उद्धार करता है। यदि यह देव इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत् अंधेरेमें रहेगा और आवामात्रही स्थितिही नहीं होगी। हम सबका जीवन उष्णके प्रकाशसे साथ संबन्धित है। अहो! हमारे जीवनका आधार यह देव है। इसीही जीवन शक्तिसे सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगत्का अणुरेण उसके साथ संबन्धित है। इस समय उपासकके सामने ये मंत्र आते हैं—

- ० तस्माद्दहरजायत,.... रात्रिरजायत,.....
- अन्तरिक्षमजायत.....यावुरजायत.....धौर-
- जायत.....दिशोऽजायन्त.....भूमिरजायत
- .....अग्निरजायत.....आपोऽजायन्त.....
- श्रचोऽजायन्त.....यक्षोऽजायन्त.....

अ. १३।७।२९-३९

‘इसी सूर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, पौ, पित्ता, भूमि, अग्नि, जल, मंत्र और मनुष्य होगये हैं।’ यदि वह न होता तो इनमेंसे कुछ भी न पनता, इनका वर्तापता यही हमारा उपास्य देव है।

तावांस्ते मध्वयन् महिमोपो ते तन्यः शतम् ।

.....यदि यासि न्यसुदम् ॥

अ. १३।७।४४-४५

‘दे देवस्यैशान् प्रभो। यह अणुभूत तेरा महिमा है, ये सब संवर्षी (हजारों लाखों करोड़ों या) अवशोषी संवर्षमंत्रोंअन्तर्गत हैं, वे सब तेरे ही हैं।’ तात्पर्य तूही इस विश्वमें अपने आपसे दात्ता है, क्योंकि भूमि भी तेरसे ही बनी और भूमिसे सब पदार्थ बने हैं। अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। यह देव एकमात्र अनेका एक है—

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥

अ १३।१।१६-१८

‘यह एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा अठारवा नववा दशवा यह नहीं है।’ क्योंकि यह एकमात्र

अकेला एक है। सूर्यमालामें सूर्यका यही स्थान है, यही महत्त्व है और यही ब्रह्म तथा ऐश्वर्य है। तथा—

स एव सूर्युः सोऽमृतं सोऽमृतं स रक्षः ।

स रुद्रः वसुचनिर्घसुनेये नमोवाके ॥

तस्येमे 'सर्वे यातव उप प्रशिष्यमासते ।

तस्यामू सर्वा नक्षत्रा यशे चन्द्रमसा सह ॥

अ. १३।१।२५-२८

'वही सूर्य है, वही अमृत है, वही ब्रह्मा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है। वही रुद्र है। सब ये चलनेवाले महानक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसकी आश्रमि रहते हैं।' क्योंकि सूर्यकी आकर्षणमें ये सब प्रद्व हैं, जो सूर्यमालामें विद्यमान हैं। सूर्यक आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा है। ऐसा यह महान सूर्यदेव सबको अमरपन देनेवाला है और सबको सूर्य देनेवाला भी वही है। वही रुद्र है वही राक्षस है और रक्षक भी है। अर्थात् वही सब कुछ है।

सूर्यके न होनेसे अथवा सूर्यके अतितापसे सूर्य होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वही अमरत्व देनेवाला है। इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हैं। इस समयतक इसके नाम अमृत, सूर्य, रक्ष, रुद्र ये आये हैं, इन नामोंके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम सब देखिये—

स एति सविता...महेन्द्रः स घाता...विघर्ता...

स घायु...सोऽयंमा स वरुणः स रुद्रः स

महादेवः । सोऽग्निः... स उ सूर्यः स उ एव

महायमः । अ. १३।१।१-५

'वह सविता, महेन्द्र, घाता, विघर्ता, वायु, अर्धमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, महायम है।' इस सूक्तमें ये नाम हैं तथा—

रुद्रः...शरुयाः पतिः—विभूः...प्रभूः ।

अ. १३।१।४६-४७

'रुद्र, शचीपति, विभू, प्रभू भी वही है।' ये सर्व नाम उसी देवके वाचक हैं। अर्थात् ये सब नाम उसीके गुणवर्णन कर रहे हैं। यदि यह सत्य है तो इन देवताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र इसी सूर्यदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। तभी तो ये इसके नाम सार्व, अन्वर्षक और योग्य हो सकते हैं। इतनी कल्पना उपासकके मनमें आते ही वह इन सब मंत्रोंमें इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है।

स एति सविता स्वर्दिषस्पृष्टेऽवचाकशत् ।

रश्मिभिर्नम आभृत् महेंद्र पत्यावृतः ॥

स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणिति यच्च न ।

अ. १३।१।१,२,११

'वह सुलोकके पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सब प्रजाओंको विशेष रीतिसे देखता है।' यह सब वर्णन उपासकको प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाशमें प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सबको देखता है, यह सब सूर्यके विषयमें प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी महिमा उपासक जानता है, और उसके विषयमें अपने मनका आदर करता है।

इस काण्डके पहिले तीन सूक्त सुषयतः सूर्यके वाचक हैं। इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वर्णन करते हैं और जो विशेषकर ब्रह्मचारीके धनुष्य सूर्यका ध्यान करते समय आते हैं, उनका अर्थ मनन करते हैं।

उद्दिष्टि घाजिन् । १३।१।१

'हे बलवान सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त हो।' यह प्रार्थना सूर्यको लक्ष्य करके ही है। इसके साथ देखने योग्य मंत्र ये हैं—

सूर्यस्याध्वा हरयः केतुमन्तः सदा यद्दत्त्वमृता सुखं रथम् ।

घृतपाया रोहितो भ्राजमानो दिवं देवः पृथतीमा विधेश ॥ १५ ॥

उदंस्ववं देष सूर्यं सपरतानव मे जहि ॥ ३२ ॥

ये देवा राष्ट्रभूतोऽभितो यान्ति सूर्यं ॥ १५ ॥

इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम् ॥ ३९ ॥

सूर्यो घां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽति पश्यति ।

सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुरा करोह दिवं महीम् ॥ ४५ ॥

यो अथ देव सूर्यं त्वां च मां चान्तरायति ॥ ५८ ॥

अ. १३।१

'सूर्यके घोड़े सदा प्रकाशमुक्त हैं, इसके रथको सुखपूर्वक चलते हैं। सर्वत्र परिव्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रतवाली प्रजाके साथ सुलोकमें प्रविष्ट होता है। हे सूर्यदेव ! तू उदयको प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर। प्रकाशके पोषक देव सूर्यके चारों ओर भ्रमण करते हैं। सुलोकमें प्रकाशित होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं। सूर्य सुलोक भूमिलोक आदि सबको देखता है। सूर्य ही सब जगत्का एहमात्र आर्ष है। वह सुलोकपर आरूढ़ होकर बिराजता है। हे सूर्य ! जो पुरुष तेरे और मेरे बचिमें विरोध करता है वह पापी है।' इत्यादि

मंत्र सूर्यदा वर्णन स्पष्ट रूपसे करते हैं, और उपास्य देवता महत्त्व उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रोंके अनुसंधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके मंत्रोंमें सूर्यदा वर्णन कैशा गमीर रीतिसे किया है, जो बोधिए—

उदस्य केतयो दिधि शुक्रा भ्राजन्त ईरते ।
आदित्यस्य नृचक्षसो महिमतस्य मीढुपः ॥१॥

स्तपाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रदिमभिर्दिश
आभाति सयोः ॥ २ ॥

विपश्चित्तं तरणि भ्राजमानं यदग्नि यं हरितः
सप्त यज्ञैः ॥ ३ ॥

दिव्यं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विभि-
मानो यषेयि ॥ ५ ॥

स्थितं ते सूर्यं चरसे रथाय येनोभायन्तौ
परिवासि सद्यः यं ते यदग्नि हरितो यद्विष्टः
शतमभ्या यदि या सप्त यज्ञैः ॥ ६ ॥

सुखं सूर्यं रथमंगुमन्तं रथोऽन सुषद्विमथितिष्ठ
नाजिनम् ॥ ७ ॥

सप्त सूर्यो हरितो यातये रथे हिरण्यरथचसो
पृढतीरयुक्त ॥ ८ ॥

उपग्रहमीना तनुये विश्वा रूपाणि पुष्पसि ॥१०॥
दिवि रथाग्निरघासूर्या मासाय कर्तये ॥ ११ ॥

परसमुद्रमनुभितं तत् सिपासति सूर्यः ॥ १४ ॥

अ० १११२

‘इष्टि करनेवाले नियमोंसे चलनेवाले मानवोंका निरीक्षण करनेवाले सूर्यके तेजस्वी किरण उदयसे प्राप्त होनेके पश्चात् बहुत ही जमकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोंद्वारा सब विद्याओंको प्रकाशित करता है, उक्त सूर्यदेवकी प्रशंसा हम करते हैं, उक्तके गुण गाते हैं ॥ यह प्रभावशाली घात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवकी उपासक के जाते हैं ॥ पुत्रोंक, भूतोंक तथा अदोरात्रके निर्माण करके, दे सूर्य! तू जाता है ॥ त्रिदश दोनों धोमाभोतक तू जाता है, उक्त चलनेवाले रथके लिये स्तिति हो ॥ वही घात किरणें किंवा गतिमान् ही किरणें तुमको जला रही हैं ॥ दे सूर्य! तू ऐसे दृष्टदायी गतिमान् उतम रथ पर चढ़ ॥ सूर्यने दृष्टयके समान जमकनेवाले तेजस्वी किरण वेगके लिये अपने रथके जोते हैं । उदय होनेपर तू किरणोंको फैलाता है और सब कर्णोंको प्रकाशित करता है ॥ महिनेका विभाग करनेके लिये तुमने तुमने कर्म रखा है । जो समुद्रके अध-
कते रहता है, वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है ॥’

यज्ञातकके सब मंत्र प्रायः सूर्यरक ही हैं । जो मंत्र यज्ञा अधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूर्वस्वल्पमें देखें और उनके अर्थका मनन करें । इधेके यज्ञातकके सब मंत्र सूर्यके गुण-गायन करनेवाले हैं, देवा रथ हो जायगा । इधेके (१६ से २४ तक) आगेके ९ मंत्र आग्नेयमें मंडल १५५ में आगये हैं और वहाँ भी इनकी सूर्यदेवता ही है । अतः ये सूर्यदा उपग्रह-र्णन कर रहे हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यज्ञवेद और अधर्षयेदमें भी वृत्तों रथान पर आगये हैं और अधर्षयेद सूर्यदेवताके ही ये मंत्र हैं । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । इनके आगेके मंत्रोंमें सूर्यविषयक मंत्र देखिये—

अतन्द्रो यास्वग्हरितो यदास्थाद् द्वे रूपे
कृणुते रोचमानः । केतुमानुपग्रहमातो
रजांसि विश्वा मादित्य प्रयतो विमासि ॥२८॥

यमहा असि सूर्यं यदादित्य महा असि ।
महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महा असि १२

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग पृथिव्यां
रोचसे रोचसे अन्तस्तः ॥ ३० ॥

अहोरात्रे परि सूर्यं यस्ताने ० ॥ ३१ ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिमान् प्रादिशः
सूर्यं उच्यन् । दिव्या करोति शुभैस्तर्मांसि
विदवा तारीव् दुरितानि युक्तः ॥ ३३ ॥

सूर्यं मात्मा जगतस्तश्चुयद्य ॥ ३५ ॥
उद्यापतन्तमरणं सुपणं मध्ये दिवस्तारणि
भ्राजमानम् । पदवाम रथा सवितारं यमाहु-
ज्यं ज्योतिर्यद्विदुद्राग्निः ॥ ३६ ॥

स नः सूर्यं प्रतिरक्षीयमानुः ॥ ३७ ॥
रोहितः कालो अभयत्रोहितोऽग्नि प्रजापतिः ॥३९॥
रोहितो रदिमभिर्भूमि समुद्रमनु सं चरेत् ॥४१॥
सूर्यं धर्मं रजसि क्षिपन्तं गात्रुयिद्द हयामहे
नाघमानाः ॥ ४३ ॥ अ. १११२

‘कभी आन्तर्य न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणयुक्त अर्धेतर आकार होकर जाता है और इधे जमकनेवाले और प्रकाशयमान दो रूप बन ला है । किरणोंके कुछ होनेवाला यह किरणों सूर्य उक्त स्थानसे जमकना दे ॥ सूर्य उबने बसा दे, सूर्यक मरिचा बहुत ही बसा है ॥ सूर्य पुत्रोंके, अन्तरिक्ष-कोंके, पृथ्वीके, समुद्रमें प्रकाशता दे ॥ सूर्यके ऊपर दिन और राति चलनेका है ॥ देवोंका भीमा जेगा अर्धेतर प्रकाशयन्त यह

सूर्य अंधकारको दृष्टाता है और सर्वत्र प्रकाश फैलाता है ॥ यह सूर्यही स्थावर जंगम पदार्थोंका जीवन है ॥ आकाशमें लपके सब स्थानसे गमन करनेवाले पक्षिके समान आकाशमें तैरनेवाले इध तेजस्वी सूर्यका प्रकाश हम सर्वत्र देखते हैं ॥ यह सूर्य हमें दीर्घ आयु देता है ॥ सूर्य ही समय है और सूर्य ही प्रजाका पति है ॥ इस सूर्य देवने अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया है ॥ सूर्य हमारा मार्गदर्शक है, हम सबके गुणगान करते हैं ॥

ये सब मंत्र स्पष्टतया सूर्यके वर्णनपरक हैं । यदि यह निश्चय हो जाये कि इनमें सूर्यका वर्णन है, तो इनके बीचके मंत्रोंमें सूर्यस्तुति ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता । अथ तृतीय सूत्रमेंसे कुछ मंत्र देखिये—

कृष्णं नियतं हरय सुवर्णा अपो घस्तान्
दिचमुत्पतन्ति । त आचवन्नसदनादृतस्य ॥ १॥

यत्ते चन्द्र कश्यप रोचनावद्यत्संहितं पुष्कलं
चित्रमानु । अस्मिन्सूर्या अपिताः साक ॥ १० ॥

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो
भूत्वा तपति मध्यतो दिचम् ॥ १३ ॥

शुक्रं यदन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि चर्चसा
आजमानम् । यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्स्यर्वाद्
सुवर्णैः पट्टैर्वि भाति ॥ १६ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो यदति
सप्त नामा ॥ १८ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राड्याः वरसोऽजायत ।
स ह स्यामधि रोहति ॥ २६ ॥ अ० १३।३

‘जलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीलवर्णवाले आकाशको दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जलके अर्थात् भेजोंके स्थानको पहुँचते हैं ॥ हे सूर्य ! ओ आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश दे, उसमें सूर्यके सात किरण ही समर्पित हुए हैं (अर्थात् सूर्यके किरण चन्द्रमें जाकर वहाँसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध है ॥ वही सूर्य जब अन्तरिक्षमें होता है, तब उसको सविता कहते हैं और जब मध्यार्द्धमें तपता है, तब समय उसको इन्द्र कहा जाता है (अर्थात् ८ बनेसे १०॥ बजेतकके सूर्यका नाम ‘सविता’ है और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम ‘इन्द्र’ है ॥) सूर्यस्त्री पवित्र देवका प्रकाश आकाशमें फैला है, जिसके किरण एक ओर सुलोकोको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमिसतलकी ओर वहाँ विविध प्रकाशके साथ चमकता है । सूर्यके रपको सात अश्व आते हैं (अर्थात्

सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक बाले रगवाली रात्रिका पुत्र ही यह प्रकाशमान सूर्य है, वह सुलोकर चरता है ॥’

इस तरह तीनों सूक्तोंमें जो मंत्र हैं वे सब सूर्यका वर्णन कर रहे हैं । इनमें कई मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, कई अमिके भिषके सूर्यका वर्णन करते हैं, कई विद्युतके भिषके सूर्यका ही वर्णन करते हैं । और कई रपट रूपसे सूर्यका ही वर्णन करते हैं । पाठक इन मंत्रोंका सम्बन्ध जो पूर्व स्थलमें दिया है, धारवा देखें, मनन करें और मंत्रोंके आशयको जानें और देखें कि यहाँ सूर्यकी स्तुति किस तरह है ।

इस काण्वकी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म है । आदित्य और रोहित ये नाम सूर्यके हैं । रोहित नाम अमिका भी है, परंतु अग्नि परंपरया सूर्यका पौत्र होनेसे सूर्यके साथ सम्बन्धित है । अध्यात्म पक्षमें यही सूक्त आत्माके पक्षमें देखना चाहिये । इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्माके विषयमें विचार करनेपर व्यक्ति भी सूर्यका ही अंश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सूर्यमें है और ब्रह्मका सत्त्व सूर्यमें है वह अंशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें आया है, क्योंकि इस सूर्यमालामें जो अणुरेणु हैं वह सूर्यसे ही आया है इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया ही है, वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत सूर्यकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता है यही सूर्यका अध्यात्मविज्ञान है ।

परमात्मा सर्वव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसको सपासना निर्विषयव्यानादि द्वारा होती है । परंतु हरएक मनुष्य प्रारंभसे अन्ततक अमूर्त ब्रह्मकी सपासना मध्याभ्यास रीतिसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सब उपनीत बातक ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुमें अमूर्त ब्रह्मका ध्यान कैसे करे ? इसके लिये यह अर्थभव है । ध्यानधारणाको सिद्धिके पश्चात् यह सपासना होना समभव हो सकती है । यह निरालंबोपासना सज्जतिके अवस्थामें समझनीय है । तब तक सालंबोपासना करनेकी आवश्यकता रहती है, उसमें अभिद्रोश्रकी अभिधे बढ़ता हुआ और सुखोपस्थान करता हुआ सपासक अपनी प्रगति कर सकता है । यह सालंब सपासना इस काण्वके इन सब सूक्तोंमें बताई है और इस सपासनाके लिये ‘सूर्य’ का निर्देश यहाँ किया है ।

निद्रकादि ग्रंथोंमें जहाँ देवताओंका निरूपण किया है, वहाँ भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घटानेका ही यत्न किया है । और देवशत्रु अशुरोंके नाम मेघोंपर घटानेका यत्न किया है । यदि वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचारके साथ यहाँ अनुसंधान करके देखेंगे, तो उनकी वहाँ बात यहाँ दीख सकती है ।

इष सूक्तमें भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रद, इन्द्र, पन्द्र, मदेन्द्र, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधर्ता, पतंग, अयमा, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकवृत्, रोहित, सुपर्ण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं । अर्थात् इन नामोंके अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता है, यह बात इष रीतिसे स्पष्ट हो जाती है । सब अन्य देव एक ही सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरहके वर्णनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट होता है यह स्पष्ट है, अर्थात् अनेक देवताओंके मंत्रोंसे वेदमें सूर्यका ही वर्णन है और वह उपासनाके लिये ही है ।

पुराणोंमें भी सूर्यपर ही 'विष्णु' का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंके प्रसंग वर्णन किये हैं । भीमद्वागवतमें भी प्रातःकालके सूर्यका नाम प्रभा, मध्याह्नके सूर्यका नाम विष्णु और रात्रिके समयके सूर्यका नाम शिव कहकर त्रिमूर्तिको सूर्यमें ही बताया है । इस तरह सूर्यके रूपपरही प्रभा विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कवित्त हैं, यह बात यहाँ स्पष्ट हो गयी है । ज्ञान की पुत्री सावित्री, विष्णुकी परनी लक्ष्मी और शिवकी परनी काली यह सब इस तरह सूर्यपर ही रूपक है । इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहस्रों पृष्ठोंका महामंथ बनेगा, वैसा यहाँ बनानेका विचार नहीं है और वैधो यहाँ आशयवृत्ता भी नहीं है । यहाँ जितना दिग्दर्शन किया है उतना इष वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त है । वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्यपर पड़ते हैं वेधे दि प्राज्ञग प्रपथी कथाएं और इतिहास पुराणकी कथाएं भा सूर्यपर रूपकालंकारसे रचित हैं यही बात यहाँ संक्षेपसे बताया है । इसका अर्थ कोई यह न समझे कि प्रलेख पंक्ति सूर्यपरक है । परंतु इतना ही समझे कि मुख्य कथाप्रसंग सूर्यपर अलंकार मानकर रचा गया था । उप-प्रसंगोंमें विवेध संचार हुए ही होंगे । इस तरह सब प्रयोगोंके वर्णन मुख्यतया सूर्यपरक है । इतना कहेसे सबकी उपास्य देवता सूर्य है यह बात सूचित होनी है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी खूलेन ग्रंथमें करेंगे इतनाही यहाँ बताकर इस काण्डका विवेचन यहाँ समाप्त करने हैं ॥

बोध वाक्य ।

इष काण्डमें कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उदाहरण देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपसे करेंगे—

प्रथम सूक्त ।

१ उदेहि साजिन् (१)— हे बलवान् ! अग्निदेवकी प्राप्त हो । अपना अग्निदेव करो, कदापि अवनत न हो ।

२ इदं राष्ट्रं प्रविश सुनुतायत्— इस सल्लगिष्ठ राष्ट्रमें आवेश उत्पन्न कर, इस त्रिय राष्ट्रमें प्रविष्ट होकर कार्य कर ।

३ स त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु— वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम मरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे । तू अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम मरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान हो ।

४ उद्गाज आगन् (२)— अपनी बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामर्थ्य लगा दो ।

५ विश आरोह त्वद्योतयो याः— प्रजाजननों उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है । तू अपनी जातिमें उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर ।

६ अथ ओषधीर्गांध्यनुपदो द्विपद आवेशयेद्— जलस्थानों, औषधियोंके उद्यानों, गीर्षों, चतुष्पादों और द्विपादोंकी यहाँ अपने देशमें उत्तम रीतिसे रक्षने दो । ये रई और उन्नत होंगे ।

७ यूयमुभाः पृश्निमातरः (३)— तुम बड़े उपवीर भूमिकी माता माननेवाले हो । शूवीर सब अपने मनुभूमिका धरकार करें ।

८ प्रमुणीत शम्भू— शत्रुओंका नाश करो ।

९ रुहो करोह (४)— बड़नेवले बड़ें । जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न हकें उनके मार्गमें दखल दे ।

१० गान्तुं प्रपश्यसिद्द राष्ट्रमाहाः— उन्नतिके मार्गोंको देखता हुआ तू यहाँ राष्ट्रको उन्नतिके मार्गपर रथ ।

११ आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽऽहर्षित् (५)— तेरे राष्ट्रको इय (परिस्थितिमें) उषा बीने लगी है, उषाका सम्मान करना तुझे योग्य है ।

१२ उपास्यभूमघो भवर्ष्य ते ममून्— उषने शत्रु क्रूर भगा दिधे और तेरे लिए निर्भवता की दे ।

१३ सं ते राष्ट्रमनकृत् पयसा घृतेन (६)— तेरे राष्ट्रमें दूध और घी मारए हो, ये पौष्टिक पदार्थ विजुलतामें प्राप्त हों ।

१४ प्राहणा पयसा घाषुघानो विशि राष्ट्रं जागृदि (७)— ज्ञान और कृपेसे पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनों और राष्ट्रमें जागृता रह, कभी न हो म । राष्ट्रमें जागृत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर ।

१५ वास्ते विशस्तपसाः संयमूयुः (१०)— जो प्रजाएँ तपके लिये संघटित होनी हैं (उनकी उन्नति होनी है)

१६ तास्वया विशन्तु मनसा शिष्येभ- वे प्रजात्रन शुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सरकर्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर शुभ कार्य करें ।

१७ विश्वा रूपाणि जनयन्धुवा कविः (११)— तदण कवि अनेक काव्यके रूपक यनाता है, अनेक रूक निर्माण करता है ।

१८ तिग्मेनाग्निज्योतिषा विभाति— अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ प्रकाशता है ।

१९ गोपोयं च मे धीरपोयं च घेहि (१२)— मेरे गोओंका और धीरोंका पोषण होता रहे ।

२० वाचा ध्रोत्रेण मनसा जुहोमि (१३)— वाणी, कान और मनके साथ हवन करता हूँ, (वाणीसे मंत्रोच्चारण, कानसे मंत्रप्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ) ।

२१ स मा रोहेः सामित्यै रोहयतु— वह मुझे उन्नतियोंके साथ सामितिके लिए उन्नत बनावे ।

२२ तस्मात्तेजांस्युप मेमाभ्यागुः (१४)— उध (यज्ञ) से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हैं । यज्ञसे विविध तेज प्राप्त होने हैं ।

२३ आ त्वा सरोह रेतसा सह (१५)— गोंयके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रमके साथ वह (यज्ञ) तुझे बढ़ावे ।

२४ वाचस्पते पृथिवी नः स्योना योनिस्तदपा नः सुशेवा (१७)— हे वाणीके पति ! पृथ्वी हमारे लिए कल्याण करनेवाली होवे, पर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछोले हम सबके लिए कल्याणकारी होवें ।

२५ इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु— यहाँ ही प्राण हमारा निप्रतामि रहे, हम दीर्घायु हों ।

२६ तं त्वा परमेष्ठिन पर्यामिरायुषा पचंसा दधातु- हे परमात्मन् ! अग्नि तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे ।

२७ वाचस्पते सौमनसं मनस्य गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा- (१९)— हे वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन सुविचार युक्त हो, गोरालमें गौवें हों और हमारे परमें संतान हों ।

२८ सर्व्यं अरातीरवक्रामघेहि (२०)— सब शत्रुओंपर चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़, सब शत्रुओंका नाश कर और उन्नत हो ।

२९ इदं राष्ट्रमकरः सृजतावत्— इस राष्ट्रको सल- निष्ठ तथा आनंदप्रसन्न बनाओ ।

३० तथा अनुवता रोहिणी सूरिः सुवर्णां वृहती सुवर्वाः (२२)— विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्वीनी बदेने- वाली अनुकूल श्रेणी बुद्धिदा कारण होती है ।

३१ तथा वाजान् विश्वरूपान् अजेम— वेडी विदुषी अनुकूल ज्ञानके साथ सब प्रकारके अज्ञ तथा बल प्राप्त करेंगे ।

३२ तथा विश्वाः पृतना अभिव्याम— उद्ये सब शत्रुकेनामोंको परास करेंगे ।

३३ तां रक्षन्ति कवयोऽपमादम् (२३)— दक्षिण प्रमाद रहित होकर सबकी रक्षा करते हैं ।

३४ अथवा हरयः केतुमन्तः सदा सद्दत्स्यमृता सुखं रथं (२४)— वेणवाले तेजस्वी घोड़े सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम रीतिसे ले चलते हैं ।

३५ वि मिमीध्व पयस्वतीं घृतावीं धेनुरनपस्पृ- गोपा (२७)— दूध और घी देनेवाली गौको विशेष रीतिसे तैयार कर, यह दोहनेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गौ है ।

३६ क्षेमो अस्तु, विमृषो नुदस्य— सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाय ।

३७ अर्भावाद् विश्वावाद् सपत्नान् हन्तु ये मम (२८)— जो मेरे शत्रु हैं उन सबका नाश विजयी धीर करे ।

३८ हन्तेनान्मदहृत्वरियो नः पृतन्यति (२९)— जो शत्रु हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उधको मारा जावे ।

३९ वयं सपत्नान् प्रदहामसि— हम सब शत्रुओंको जलावेगें ।

४० अवाचीनानघ जहि अघा सपत्नान्मामकान् (३०)— हमारे शत्रुओंको नीचे करके दबा दे ।

४१ सपत्नान्घराण्याद्वस्थास्तद् (३१)— हमारे शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

४२ असहयथया सजातमुत्पिपाने— हमारे यज्ञा- तीय शत्रुको अथापि युक्त कर, दु शी कर ।

४३ अघरे पद्यन्तामप्रतिमन्युयमानाः (३१)— हमारे शत्रु निम्नलक्ष्योपघाले होकर नीचे गिर जाय ।

४४ सपत्नानव मे जहि, अघैतानममना जहि, ते यन्त्वघमं तमः (३२)— मेरे शत्रुओंका नाश कर, शत्रु-ओंका पत्यरीसे नाश कर, मेरे शत्रु अंधेरेमें जावें ।

४५ घटसं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति (३३)—
बधेको ज्ञानवान् होते हुए भी ज्ञानके साथ बढ़ते हैं ।

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह
प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (३४)— पृथ्वी, राष्ट्र,
धन, प्रजा और अमरपनकी वृद्धि कर ।

४७ ये राष्ट्रभूता, तैष्ट्रे राष्ट्रं दद्यात् सुमनस्यमानाः
(३५)— जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका
उत्तम मनके साथ धारण होवे ।

४८ भूमिमग्रयीत्, रवदीयं सर्वं जायतां यद्भूतं
यद्य भाज्यम् (५४)— उसने मातृभूमिसे कहा कि ' जो
हुआ और जो होनेवाला है, वह सब तेरे लिये अर्पण हो
जाय । '

४९ स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । तस्मात्
जस्य हृदं सर्वं यदिकचेदं विरोचते (५५)— वह
पहिला बना हुआ और बनेनेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह
सब जो कुछ समकता है ।

द्वितीय सूक्त ।

५० स्वाम भुवनस्य गोपां (२)— भुवनेके रक्षक
की प्रशंसा करते हैं ।

५१ मा त्वा दधन्परियान्तमाजि (५)— युद्धमें
जानेवाले सुष्ठे सत्रु न दबावें ।

५२ स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीघ्रं— ऊरुतापूर्वक
शीघ्र कठिन स्थानोंके परे जा ।

५३ रयमंशुमन्तं स्योनं सुवद्विमधि तिष्ठ याजिनं
(७)— तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्, उत्तम करनेवाले
सुंदर रथपर चढ ।

५४ धावापृथिवी जनयन्देव एकः (२६)— एक
ही ईश्वरनें भुलोक और भूलोक बनाये हैं ।

५५ अतन्द्रो यास्यन् (२८)— आत्मस्य छोटनेपर
हा प्रगति करता है ।

इस तरह अनेक उपदेशपरक वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य
देवताका वर्णन करते हुए अन्यायन बोध पाठकोंको देते हैं ।
पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें ।

अध्यात्म-प्रकरण १

(भाषि. अथर्व । देवता-आध्यात्म, माल्या)

(का. १५, सूक्त १)

प्रात्यं आसीदीर्यमान एव स प्रजापतिं समैरयत् ॥ १ ॥

स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नेपयत् चत्प्रार्जनयत् ॥ २ ॥

तदेकमभवत्तल्लाममभवत्तन्महद्भवत्तज्ज्येष्ठमभवत्तद्ब्रह्माभवत्तत्तपो
ऽभवत्तत्सत्यमभवत्तेन प्राजापित ॥ ३ ॥

मंथं— (१) (माल्या ईर्यमान. आसीत्) माल अर्थात् समुद्रका हित करनेवाला समुद्रपति सबका प्रेक्षक था,
(सः प्रजापतिं सं वैरयत्) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने (आत्मन्
सुवर्णं अपययत्) आत्माको उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । और (तत् प्र अजमयत्) उसने सबको उत्पन्न किया ॥ २ ॥

(तत् एकं अमयत्) वह एक होगया, (तत् ललामं अमयत्) वह बिलक्षण हुआ, (तत् महत् अमयत्)
वह बड़ा हुआ, (तत् ज्येष्ठं अमयत्) वह श्रेष्ठ हुआ, (तत् ब्रह्म अमयत्) वह ब्रह्म हुआ, (तत् तपः अमयत्)
वह तपानेवाला हुआ, (तत् सत्यं अमयत्) वह सत्य हुआ, (तेन प्र अजायत) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥

सोऽवर्धत स महानभवत्स महादेवोऽभवत्	॥ ४ ॥
स देवानामीशां पर्येत्स ईशानोऽभवत्	॥ ५ ॥
स एकवात्योऽभवत्स घनुरादच्च तद्वेन्द्रघनुः	॥ ६ ॥
नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम्	॥ ७ ॥
नीलेनैवाप्रियं आर्त्तव्यं प्रोणोति लोहितेन	
द्विपन्तं विष्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति	॥ ८ ॥

[२]

स उदतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचलत्	॥ १ ॥
तं बृहच्च रथन्तरं चादित्याश्च विश्वे च देवा अनुव्यचलन्	॥ २ ॥
बृहते च वै स रथन्तरायं चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च	
देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपवदति	॥ ३ ॥
बृहत्तश्च वै स रथन्तरस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च	
देवानां प्रियं घामं भवति तस्य प्राच्यां द्विधि	॥ ४ ॥
श्रद्धा पुंश्रुली मित्रो माग्धो विज्ञानं वासोऽर्हृष्णीपं	
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः	॥ ५ ॥
भूतं च मविष्यच्चं परिष्कन्दौ मनो विपथम्	॥ ६ ॥
मातरिश्वां च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः	॥ ७ ॥

(स- अवर्धत) वह बढ़ गया, (स- महान् अववत्) वह बड़ा हुआ, (स- महादेव- अववत्) वह महादेव अववत्, वचा देव हुआ ॥ ४ ॥ (स- ईशानो देवानां परि-येत्) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, (स- ईशानः अववत्) वही ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ (स- एक वात्य- अववत्) वह एकमात्र सब समूहोंका स्वामी हुआ, (स- घनुः आदच्च) उसने घनुपुत्रोंको प्रहण किया, (तत एव हन्द्रघनुः) वही हन्द्रघनुष्य है ॥ ६ ॥ (अस्य उदरं नीलं) इसका पेट नीला है और (पृष्ठं लोहितं) पीठ लाल है ॥ ७ ॥

(नीलेन एव) नीले भागसे वह (अप्रियं आर्त्तव्यं प्रोणोति) अप्रिय शत्रुको घेरता है और (लोहितेन द्विपन्तं विष्यति) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको मारता है, (इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥

(२) (स- उद- अतिष्ठत्) वह ऊपर उठा । (स- प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पूर्व दिशाकी ओर अनुकूल रीतिसे चला ॥ १ ॥ (तं बृहत् च रथन्तरं च आदित्या च विश्वे देवाः च अनुव्यचलन्) उसके बृहत्, रथन्तर, आदित्य, विश्वे देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ (य- एवं विद्वांसं ब्रात्यं उपवदति) ओ ऐसे विद्वान् प्रतचारीकीद्वारे शब्द बोलता है वह बृहत्, रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका अपराधी होता है ॥ ३ ॥ (य- एव वेदः) ओ यह जानता है, वह बृहत्, रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका प्रियघाम बनता है ॥ (तस्य प्राच्यां द्विधि) उसकी प्राची दिशासे (श्रद्धा पुंश्रुली) श्रद्धा स्त्री, (मित्रः माग्ध-) मित्र सत्यं स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वास-) विज्ञान बल, (अर्हृष्णीपं) दिन पगडी, (रात्री केशाः) रात्री बाल, (हरितौ प्रवर्तौ) किरण कुंडल (कल्मलि- मणिः) तारे मणिके समान होते हैं ॥ ४-५ ॥ (भूतं च मविष्यत् च परिष्कन्दौ) भूतकाल और मविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं और (मनः विपथं) मन इसका बुद्धर होता है ॥ ६ ॥ (मातरिश्वा च पवमान च विपथवाहौ) श्वाभ और उच्छ्वाभ उसके

कीर्तिश्च यज्ञश्च पुरःसुरावैनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ ८ ॥
 स उदतिष्ठत् स दक्षिणां दिशमनु व्यचिचलत् ॥ ९ ॥
 तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यज्ञमानश्च पशवंधानुव्यचिलन् ॥ १० ॥
 यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय च यज्ञमानाय च
 पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदति ॥ ११ ॥
 यज्ञायज्ञियस्य च वै स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च
 यज्ञमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥ १२ ॥
 उपाः पुंश्चली मन्त्रो माग्धो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीपुं
 रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कर्मलिर्मुणिः ॥ १३ ॥
 अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम् ।
 मातरिश्वा० । कीर्तिश्च ॥ १४ ॥
 स उदतिष्ठत् स प्रतीर्चां दिशमनु व्यचिचलत् ॥ १५ ॥
 तं वैरूपं च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचिलन् ॥ १६ ॥
 वैरूपाय च वै स वैराजाय चाद्भ्यश्च वरुणाय च राज्ञ
 आ वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदति ॥ १७ ॥
 वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः
 प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीर्चां दिशि ॥ १८ ॥

रपके घोडे हैं, (वातः सारथी) प्राण उसका सारथी और (रेवमा प्रतोदः) वायु उसका चाबुक है ॥ ० ॥ (कीर्ति च यज्ञः च) कीर्ति और यज्ञ उसके (पुरःसुरौ) अग्रगामी हैं । (एनं कीर्तिः आगच्छति) इसके पास कीर्ति आ जाती है । इसके पास (यज्ञः आगच्छति) यज्ञ आता है ॥ ८ ॥ [१] [स०] वह उठता है और दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥

(तं) उसको यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और (पशवः च अनुव्यचिलन्) पशु भी अनुकूल होते हैं ॥ १० ॥ (यः विद्वांसं व्रात्यं उपवदति) जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीका उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और पशुओंके विषयमें (आवृश्चते) अपराधी होता है ॥ ११ ॥ (यः एवं वेद) जो इस बातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामें (उपाः पुंश्चली) उपा ली, (मन्त्रः माग्धः) मंत्र प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वरु, दिन पगडी, रात्रो केश, किरण कुंदल, तारे मणिके समान होते हैं ॥ १२-१३ ॥ (अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ) अमावस्या और पूर्णिमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका सुदरप है । श्वास और उच्छ्वास उसके रपके घोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है (आगे पूर्ववत्) ॥ १४ ॥ [२]

(सः०) वह उठा और (सः प्रतीर्चां दिशं अनुव्यचिलत्) वह पश्चिम दिशाकी ओर अनुकूलताके साथ संचार करने लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीका अपमान करते हैं, वह वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुणके प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह वैरूप,

इरा पुंश्रुली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीपुं	
रात्री केशा हरितौ प्रवृत्तौ कर्मलिर्मणिः	॥ १९ ॥
अहंश्च रात्रीं च परिष्कन्दौ मनो विपथम् । मातरिश्वा० कीर्तिश्च०	॥ २० ॥
स उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्	॥ २१ ॥
तं श्येतं च नौघसं च सप्तर्ष्यश्च सोमश्च राजानुव्यञ्चलन्	॥ २२ ॥
श्येतायं च वै स नौघसायं च सप्तर्षिर्म्यश्च सोमाय च राज्ञ	
आ वृषते य एवं विद्वांसं व्रात्यंमुपवदति	॥ २३ ॥
श्येत्स्यं च वै स नौघसस्यं च सप्तर्षीणां च सोमस्य च	
राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि	॥ २४ ॥
विद्युत् पुंश्रुली स्तनयित्नुमौगधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीपुं	
रात्री केशा हरितौ प्रवृत्तौ कर्मलिर्मणिः	॥ २५ ॥
श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्	॥ २६ ॥
मातरिश्वा च पर्वमानश्च विपथग्राहो वातः सारथी रेण्मा प्रतोदः	॥ २७ ॥
कीर्तिश्च यथश्च पुरःसुरावैनं कीर्तिर्गच्छत्या यथो गच्छति य एवं वेदं	॥ २८ ॥
[३]	
स संवत्सरमूर्ध्वो तिष्ठत् तं देवा अन्ववन् व्रात्य किं नु तिष्ठसीति	॥ १ ॥
सोऽब्रवीदासुन्दी मे सं भरन्त्विति	॥ २ ॥
तस्मै व्रात्यायासुन्दीं समभरन्	॥ ३ ॥

पैराज, आप-जल, और राजा वरुणका त्रिय धाम बनता है । उसके लिये पश्चिम दिशामें (इरा पुंश्रुली) भूमि खी (इस मागधः) हास्य प्रसक्त, विज्ञान वस्त्र ॥ १९ ॥ (अहः च रात्रीं च परिष्कन्दौ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं (भागे पूर्ववत्) ॥ २० ॥

(स ०) वह उठा और वह (उदीचीं दिशि) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ (त श्येत च नौघस च सप्तर्षयः च राजा सोमः च अनुव्यञ्चलन्) उसके अनुकूल श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोम चलने लग ॥ २२ ॥

बो इस प्रकारके विद्वान् व्रात्याका उपहास करता है वह श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोमका भ्रमराधी होता है ॥ २३ ॥ बो यह बात जान लेता है वह श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोमका त्रिय धाम बनता है ॥ २४ ॥ उसके लिये उत्तर दिशामें (विद्युत् पुंश्रुली) बिजली खी, (स्तनयित्नु. मागध) गर्जनेवाला मेघ प्रशशाकर्ता, विज्ञान वस्त्र, दिन पगडो, रात्री केत किरण कुल, तारे मणि हैं ॥ २५ ॥ (श्रुतं विश्रुतं च परिष्कन्दौ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसके सुदरप है ॥ २६ ॥ व्राज और वरुणच उसके रथके घोडे (इत्यादि पूर्ववत्) ॥ २७ २८ ॥ (४)

(३) (सः संवत्सरं उर्ध्वः अतिष्ठत्) वह वर्ष भरतक खडा रहा, (त देवा अन्ववन्) उसे देवोंने कहा, (व्रात्य, किं नु तिष्ठसि इति) हे मत्री ! तू क्यों खडा है ? ॥ १ ॥ (स अब्रवीत्) उसने कहा, (मे आसुन्दीं सं भरन्तु इति) मेरे लिये बैठनेकी कुर्ची लाओ ॥ २ ॥ तब (तस्मै व्रात्याया आसुन्दीं समभरन्) उस मत्राके लिये बैठ

तस्यां ग्रीष्मं च वसन्तं च द्वौ पादावास्तां शरच्चं वर्षाश्च द्वौ	॥ ४ ॥
बृहच्चं रथंतुरं चानूच्ये इ आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्च्ये	॥ ५ ॥
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तिर्यश्चः	॥ ६ ॥
वेदं आस्तरणं ब्रह्मोपवर्हणम्	॥ ७ ॥
सामासाद् उद्गीथेऽपश्यः	॥ ८ ॥
तामासन्दीं वास्य आरोहत्	॥ ९ ॥
तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्संकल्पाः प्रहाय्या इ विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥	
विश्वान्येवास्यं भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेदं	॥ ११ ॥

[४]

तस्मै प्राच्यां दिशः	॥ १ ॥
वासन्तौ मासौ गोक्षारावर्कुर्वन् बृहच्चं रथंतुरं चानुष्ठातारौ	॥ २ ॥
वासन्तावेनं मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्चं	
रथंतुरं चानु तिष्ठतो य एवं वेदं	॥ ३ ॥
तस्मै दक्षिणाया दिशः	॥ ४ ॥
ग्रीष्मौ मासौ गोक्षारावर्कुर्वन् यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ	॥ ५ ॥

नेकी चौकी ले आये ॥ ३ ॥ (तस्याः ग्रीष्मं च वसन्तः च) उस चौकीके ग्रीष्म और वसन्त ये (द्वौ पादौ आस्तां) दो पांव थे और (शरत् च वर्षाः च द्वौ) शरत् और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ (बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर ये दो (अनुच्ये आस्तां) बाजूके फलक थे और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्च्ये) यज्ञायज्ञिय और वामदेश्य ये दो तिरछे फलक थे ॥ ५ ॥ (ऋचः प्राञ्च तन्तवः) ऋचवेके मन्त्र लम्बाईके तन्तु थे और (यजूषि तिर्यश्चः) यजुर्वेके मन्त्र तिरछे तन्तु थे ॥ ६ ॥ (वेदं आस्तरणं) वेद उसका बिछोना था और (ब्रह्म उपवर्हणं) ब्रह्म-ज्ञान उसका ओठनेका बन्ध था ॥ ७ ॥ (साम आसादः) साम गदला था और (उद्गीथः उपश्यः) उद्गीथ तकिया था ॥ ८ ॥ (तं आसन्दीं व्यास्य आरोहत्) इस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर प्रती चढा ॥ ९ ॥ (देवजना तस्य परिष्कन्दा आसन्) देवजन उसके रक्षक हुए, (संकल्पाः महाय्याः) उसके संकल्प उसके दूत और (विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति एव) सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥ १० ॥

(य एवं वेदं) जो यह तद्व जानता है (विश्वानि भूतानि अस्य उपसदः भवन्ति एव) सब भूत इसके साथ बैठनेवाले साथी-मित्र होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ११ ॥

(४) (तस्मै प्राच्यां दिशः) उसके लिये पूर्वकी दिशा ॥ १ ॥ (वासन्तौ मासौ गोक्षारौ अकुर्वन्) वसन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, (बृहत् च रथन्तरं च अनुष्ठातारौ) बृहत् और रथन्तर सेवक बनाये ॥ २ ॥ (यः एवं वेदं) जो यह जानता है उसके प्राचीं दिशा, वसन्त ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और बृहत् तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३ ॥ (१)

उसके लिये दक्षिणकी दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और यज्ञायज्ञिय और वामदेश्य अनुष्ठातारौ

ग्रेष्मविनें मासौ दक्षिणाथा दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद	॥ ६ ॥
तस्मै प्रतीच्या दिशः	॥ ७ ॥
वार्षिकौ मासौ गोप्तारावकुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठातारौ वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च वैराजं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद	॥ ८ ॥
तस्मा उदीच्या दिशः	॥ ९ ॥
शारदौ मासौ गोप्तारावकुर्वन् छद्यैतं च नौघसं चानुष्ठातारौ शारदावेनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतः श्यैतं च नौघसं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १० ॥
तस्मै ध्रुवायां दिशः	॥ ११ ॥
हेमनौ मासौ गोप्तारावकुर्वन् भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारौ हेमनावेनं मासौ ध्रुवायां दिशो गोपायतो भूमिश्चाग्निश्चानुं तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १२ ॥
तस्मा ऊर्ध्वायां दिशः	॥ १३ ॥
शैशिरौ मासौ गोप्तारावकुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ शैशिरावेनं मासावूर्ध्वायां दिशो गोपायतो दौर्ध्वादित्यश्चानुं तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १४ ॥
	॥ १५ ॥
	॥ १६ ॥
	॥ १७ ॥
	॥ १८ ॥

हे ॥ ५ ॥ जो यह जानता है उसके दक्षिण दिशा, प्राग्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य अनुचर होते हैं ॥ ६ ॥ (२)

उसके लिये पश्चिमकी दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और वैरूप तथा वैराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ (३)

उसके लिये उत्तरकी दिशा ॥ १० ॥ शरदृतुके दो मास रक्षक बनाये, और श्येत तथा नौघस अनुचर हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरदृतुके दो महिने रक्षक होते हैं और श्येत और नौघस अनुचर होते हैं ॥ १२ ॥ (४)

उसके लिये ध्रुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा अग्नि उसके अनुचर बने ॥ १४ ॥ जो यह जानता है उसके ध्रुवदिशा हेमन्तके दो महिने रक्षक हैं और भूमि तथा अग्नि अनुचर होते हैं ॥ १५ ॥ (५)

उसके लिये ऊर्ध्व दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और द्यु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और द्युलोक तथा आदित्य अनुचर होते हैं ॥ १८ ॥ (६)

[५]

तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद् भवमिध्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ १ ॥
भव एनमिध्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु	
तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः	॥ २ ॥
नास्यं पशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेदं	॥ ३ ॥
तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिध्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ४ ॥
शर्व एनमिध्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु	
तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः । ०	॥ ५ ॥
तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिध्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ६ ॥
पशुपतिरेनमिध्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।०	॥ ७ ॥
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशाद्दुग्ं देवमिध्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ८ ॥
दुग्ं एनं देव इध्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।०	॥ ९ ॥
तस्मै ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिध्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ १० ॥
रुद्र एनमिध्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ।०।	॥ ११ ॥

(५) (तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्तर्देशसे (इध्वासं भयं अनुष्ठातारं मकुर्वन्) धनुषारी भवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ (यः एवं वेद्) जो इस बातको जानता है (एनं इध्वासः भवः) इसका धनुषारी भव (प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) प्राचीं दिशाके अन्तर्देशसे (अनुष्ठाता अनुतिष्ठति) अनुष्ठाता होकर रहता है । और (न शर्वः न भवः ईशानः प नं) न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ (न अस्य पशून् समानान् हिनस्ति) न इसके पशुओं और इसके समान बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ३ ॥ (१)

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुषारी शर्वको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका धनुषारी शर्व दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता है और न पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ५ ॥ (२)

उसके लिये (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशाके अन्तर्देशसे (पशुपति इध्वासं ०) पशुपतिको धनुषार अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुषारी पशुपति पश्चिम दिशाके अनुष्ठाता होकर रहता है, और इसका न शर्व, भव अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ७ ॥ (३)

उसके लिये (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे (दुग्ं देवं इध्वासं ०) उम देवको धनुषारी अनुष्ठाता बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुषारी सप्रदेव उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और इसका न शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ९ ॥ (४)

उसके लिये (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे (रुद्र इध्वासं ०) रुद्रको धनुषारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुषारी रुद्रदेव ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ११ ॥ (५)

तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातारंमकुर्वन्	॥ १२ ॥
महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारंमकुर्वन् ।०।	॥ १३ ॥
तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारंमकुर्वन् :	॥ १४ ॥
ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठातानु	॥ १५ ॥
तिष्ठति नैनं श्रुवो न भवो नेशानः	॥ १६ ॥
नास्यं पशून् न समानान् हिंनस्ति य एवं वेद	॥ १६ ॥
[६]	
स ध्रुवा दिशमनु व्यचिचलत्	॥ १७ ॥
तं भूमिश्चाप्रिश्रौषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वीरुधश्चानुव्यचलन्	॥ १८ ॥
भूमेश्च वै सोऽनु प्रेश्रौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां	॥ १९ ॥
च वीरुधां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद	॥ २० ॥
स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचिचलत्	॥ २१ ॥
तमृतं च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचिचलन्	॥ २२ ॥
ऋतस्य च वै स सत्यस्य च सूर्यस्य च चन्द्रस्य च	॥ २३ ॥
नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद	॥ २४ ॥
स उत्तमां दिशमनु व्यचिचलत्	॥ २५ ॥
तमृचश्च सामानि च यज्ञेषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्	॥ २६ ॥

उसके लिये (उर्ध्वाया दिशः) उर्ध्वदिशाके अन्तर्देशये (महादेवं इष्वासः) महादेवको घनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बातको जानता है उसका अनुर्धारी महादेव उर्ध्वदिशाके अन्तर्देशये अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका शर्व, भव और ईशान पात करता है और न इसके पशुओं और वानस्पतीकी हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६) :

उसके लिये (सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्यः) सब अन्तर्देशोंके (ईशान इष्वासः) ईशानको घनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १४ ॥ जो इस बातको जानता है उसका अनुर्धारी ईशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोंके अनुष्ठाता होकर रहता है। न इसका शर्व, भव अथवा ईशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और वानस्पतीयोंका हिंसा करते हैं ॥ १५-१६ ॥ (७)

(६) (स ध्रुवा दिशमनु व्यचलत्) वह ध्रुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला ॥ १७ ॥ इसलिये (तं भूमिः च अग्निः च औषधयः च वनस्पतयः च) उसके अनुकूल भूमि अग्नि औषधि वनस्पति (वानस्पत्याः च वीरुधः च अनुव्यचलन्) छोटे और बड़े वृक्ष अनुकूल होकर रहे ॥ १८ ॥ (यः सूर्यं वेद) जो यह जानता है (सः भूमिः च वै सोऽनु प्रेश्रौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वीरुधां) छोटे और बड़े वृक्षोंका (प्रियं धाम भवति) प्रिय स्थान होता है ॥ १९ ॥ (१)

(सः ऊर्ध्वा दिशः) वह ऊर्ध्व दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ २० ॥ इसलिये (तं ऋतं च सत्यं च सूर्यं च चन्द्रः च नक्षत्राणि च) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्र हुए ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्रोंका प्रिय धाम बनाता है ॥ २२ ॥ (२)

(सः उत्तमां दिशः) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ २३ ॥ इसलिये (तं ऋचं च सामानि

ऋषां च वै स साक्षां च यजुषां च ब्रह्मणश्च	
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं	॥ ९ ॥
स बृहतीं दिशमनु व्यचिचलत्	॥ १० ॥
तमितिहासश्च पुराणं च गाथांश्च नाराशंसीशानुव्यचलन्	॥ ११ ॥
इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च	
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं	॥ १२ ॥
स परमां दिशमनु व्यचिचलत्	॥ १३ ॥
तमाहवनीयंश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यजमानश्च	
पशवश्चानुव्यचिचलन्	॥ १४ ॥
आहवनीयस्य च वै स गार्हपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्च यज्ञस्य च	
यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेदं	॥ १५ ॥
सोऽनादिष्टां दिशमनु व्यचिचलत्	॥ १६ ॥
तमृतवश्चार्तवाश्च लोकांश्च लौक्याश्च मासांश्चार्ध-मासाश्चाहोरात्रे	
चानुव्यचिचलन्	॥ १७ ॥
ऋतूनां च वै स आर्तवानां च लोकाणां च लौक्यानां च मासानां	
चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेदं	॥ १८ ॥
सोऽनावृत्तां दिशमनु व्यचिचलत् ततो नावृत्स्येभ्यमन्यत	॥ १९ ॥
तं दितिक्षादितिक्षेडां चेन्द्राणी चानुव्यचिचलन्	॥ २० ॥

यजुषि च ब्रह्म च०) उसके अनुकूल ऋषा, घाम यजु और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है वह ऋषा घाम, यजु और ब्रह्ममंत्रोंका त्रिम घाम होता है ॥ ९ ॥ (३)

(सः बृहतीं दिशं०) वह बृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १० ॥ इसलिये उसके अनुकूल (तं इतिहासः च पुराणं च गाथाः च नाराशंसीः च) इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह इतिहास, गाथा और नाराशंसीका त्रिम घाम होता है ॥ १२ ॥ (४)

(सः परमां दिशं) वह परम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १३ ॥ इसलिये उसके (तं आहवनीयः च गार्हपत्यः च दक्षिणाग्निः च यज्ञः च यजमानः च पशवः च०) अनुकूल आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान, और पशु हो गये ॥ १४ ॥ जो यह जानता है वह आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान और पशुओंका त्रिम घाम बनता है ॥ १५ ॥ (५)

(सः अनादिष्टां दिशं०) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये (तं ऋतवः च आर्तवाः च लोकाः च लौक्याः च मासाः च अर्धमासाः च अहोरात्रे च०) इसके अनुकूल ऋतु और ऋतुसंबंधी पदार्थ, लोक और लोकोंके संबंधी पदार्थ, महिने, पशु और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह ऋतु, आर्तव, लोक, लौक्य, मास, पशु और अहोरात्रका त्रिम घाम होता है ॥ १८ ॥ (६)

(सः अनावृत्तां दिशं०) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और (ततः न आवृत्स्यन् अमन्यत) वशति पाप न होनेका विचार उसके किया ॥ १९ ॥ अतः (तं दितिः च अदितिः इवा च इन्द्राणी च०) उसके अनुकूल

३८ (हिंदी अथर्व. प्र. वि. प्र.)

दितेश्च वै सोऽदितेऽथेडायाश्चेन्द्राण्यार्थं प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥

स दिशोऽनु व्यचलत् विराडनु व्यचलत् सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवताः ॥ २२ ॥

विराजेश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २३ ॥

स सर्वानन्तर्दृशाननु व्यचलत् ॥ २४ ॥

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलत् ॥ २५ ॥

प्रजपतेश्च वै स परमेष्ठिनश्च पितृश्च पितामहस्य

च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २६ ॥

[७]

स महिमा सद्भुत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत् स समुद्रो भवत् ॥ १ ॥

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापथ श्रद्धा च

वृषं भूत्वानुव्यवर्तयन्त ॥ २ ॥

ऐनमापो गच्छत्यैर्न श्रद्धा गच्छत्यैर्न वृषं गच्छति य एवं वेद ॥ ३ ॥

तं श्रद्धा च यज्ञश्च लोकश्चायं चान्नायं च भूत्वाभिपर्यावर्तन्त ॥ ४ ॥

ऐर्न श्रद्धा गच्छत्यैर्न यज्ञो गच्छत्यैर्न लोको गच्छत्यैर्नमर्षं

गच्छत्यैर्नमन्नायं गच्छति य एवं वेद ॥ ५ ॥

दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है वह दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणीका प्रिय धाम बनता है ॥ २१ ॥ (७)

(सः दिशः अनुव्यचलत्) वह सब दिशाओंमें अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट् सर्वे देवा च सर्वाः च देवता. अ०) उसके विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता है वह विराट् सब देव और देवताओंका प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ (८)

(सः सर्वान् अन्तर्दृशान् अनु०) वह सब अन्तर्दृशोंमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अग (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अनु०) उसके प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चले ॥ २५ ॥ जो यह जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामहका प्रिय धाम बनता है ॥ २६ ॥ (९)

(७) (सः महिमा सद्भुः भूत्वा) वह बड़ा समर्थ गतिगुण होकर (पृथिव्या अन्तं अगच्छत्) पृथ्वीके अन्ततक गया। और (सः समुद्रः अभवत्) वह समुद्र हुआ ॥ १ ॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च श्रद्धा च वृषं च भूत्वा अनुव्यवर्तयन्त) उसके अनुकूल प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा और वृष्टी होकर रहने लगे ॥ २ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है (ऐर्न आपः आगच्छति) इसके जल प्राप्त होते हैं, (ऐर्न श्रद्धा आगच्छति) इसके श्रद्धा प्राप्त होती है, (ऐर्न वृषं आगच्छति) इसके वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ (तं श्रद्धा च यज्ञः च लोकः च अर्षं च अन्नायं च भूत्वा अभिपर्यावर्तन्त) उसके पारों और श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अर्ष और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥

जो यह जानता है (ऐर्न श्रद्धा आगच्छति) इसके श्रद्धा प्राप्त होती है, (ऐर्न यज्ञः आगच्छति) इसके यज्ञ प्राप्त होता है, (ऐर्न लोकः आगच्छति) इसके लोक प्राप्त होता है, (ऐर्न अर्षं आगच्छति) इसके अर्ष प्राप्त होता है, और (ऐर्न अन्नायं आगच्छति) इसके खानपान प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

[८]

सौरिज्यत् ततो राज्ञन्योऽज्ञायत् ॥ १ ॥
 स विशः सर्वन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत् ॥ २ ॥
 विशां च वै स सर्वन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च
 प्रियं धामं भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[९]

स विशोऽनु व्युचलत् ॥ १ ॥
 तं समा च समितिश्च सेनां च सुरां चानुव्युचलन् ॥ २ ॥
 सुभार्याश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च
 प्रियं धामं भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[१०]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानामच्छेत् ॥ १ ॥
 श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते ॥ २ ॥
 अतो वै ब्रह्मं च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अत्रूतां कं प्र विशांवेति ॥ ३ ॥
 अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विश्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इति ॥ ४ ॥
 अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रं क्षत्रम् ॥ ५ ॥
 इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिर्द्यौरिवेन्द्रः ॥ ६ ॥

(२) (८) (सः अरज्यत्) वह सबका रजन करने लगा, अतः वह (राज्ञन्यः अज्ञायत्) राजा-अत्रिय-हो गया ॥ १ ॥ (सः सत्यन्धून् विशः अन्नं अन्नाद्यं अभ्युदतिष्ठत्) वह ब-धुगणों समत सब प्रकारों और अन्न तथा सब खानपानको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह ब-धुगणोंके समेत सब प्रकारोंका तथा अन्न और सब प्रकारके खानपानका प्रियधाम होता है ॥ ३ ॥

(९) (स विशः अनुव्युचलत्) वह प्रजाओंके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तं समा च समितिः च) उसको समा और समिति (सेनां च सुरां च अनुव्युचलन्) सैन्य और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह समा, समिति, सैन्य और धनकोशका प्रियधाम बनता है ॥ ३ ॥

(१०) (तत् यस्य राष्ट्रः शृष्टान् पय विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान् जनचारी आतिथि (आगच्छेत्) आवे ॥ १ ॥ (एन आत्मन श्रेयांसि मानयेत्) इसको अपना क-माणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) ऐसा करनेसे (क्षत्राय न आवृश्चते) क्षात्र कृतिसे नहीं दृष्टता और (तथा राष्ट्राय न आवृश्चते) ऐसा करने-पर राष्ट्रका अहितकारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ (अतः वै ब्रह्मं च क्षत्रं च उदतिष्ठतां) उषसे ज्ञान और बॉयं उत्पन्न होता है, (ते अत्रूताम्) वे दोनों कहते हैं कि (कं प्रविशांवे इति) हम कहां प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥

(अतः वै बृहस्पतिं एव ब्रह्मं प्राविशत्) इससे निःसन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होने और (तथा वै इन्द्रं क्षत्रं इति) वैशा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट होने ॥ ४ ॥ (अतः वै बृहस्पतिं एव ब्रह्मं प्राविशत् इन्द्रं क्षत्रम्) इर्धालिये बृहस्पतिमें ज्ञान और इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ (इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिः) निधयसे यह पृथ्वी बृहस्पतिके

अयं वा उ अग्निर्ब्रह्मासावादित्यः क्षत्रम्	॥ ७ ॥
एनं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चसी भवति	॥ ८ ॥
यः पृथिवीं वृहस्पतिमग्निं ब्रह्म वेदं	॥ ९ ॥
एनमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान् भवति	॥ १० ॥
य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेदं	॥ ११ ॥

[११]

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत्	॥ १ ॥
स्वयभेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद् व्रात्यं क्वाऽवात्सीव्रात्योऽदुकं व्रात्यं तर्पयन्तु	
व्रात्यं यथा ते प्रियं तथास्तु व्रात्यं यथा ते वशस्तथास्तु व्रात्यं	
यथा ते निकामस्तथास्त्विति	॥ २ ॥
यदेनमाह व्रात्यं क्वाऽवात्सीरिति पृथ एव तेन देवयानानव रुन्दे	॥ ३ ॥
यदेनमाह व्रात्योऽदुकमित्यप एव तेनाव रुन्दे	॥ ४ ॥
यदेनमाह व्रात्यं तर्पयन्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते	॥ ५ ॥
यदेनमाह व्रात्यं यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव रुन्दे	॥ ६ ॥

हे और (घोः एव इन्द्रः) शुलोक इन्द्र हे ॥ ६ ॥ (अथ वै उ अग्निः ब्रह्म) यह अग्नि नि सन्देह ब्रह्म हे और (असौ आदित्यः क्षत्र) यह आदित्य क्षत्र हे ॥ ७ ॥ (यः पृथिवीं वृहस्पति) जो पृथ्वीको बृहस्पति और (अग्निं ब्रह्म वेदं) अग्निको ब्रह्म जानता है (एनं ब्रह्म आगच्छति) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और यह (ब्रह्मवर्चसी भवति) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता है ॥ ८-९ ॥ (यः आदित्यं क्षत्रं) जो आदित्यको क्षत्र और (दिवं इन्द्रं वेदं) शुलोकको इन्द्र जानता है (एनं इन्द्रियं आगच्छति) इसके पास इन्द्रकी शक्ति आजाती है और वह (इन्द्रियवान् भवति) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०-११ ॥

(११) (तद् एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः) इस प्रकारका विद्वान् व्रतपालक अतिथि (यस्य गृहान् आगच्छेत्) भित्तके घर आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्यं ब्रूयात्) स्वयं उसके समीप जाकर बोले कि (व्रात्यः क्वाऽवात्सीः) हे व्रतधारीजी ! आप कहा रहते हैं ? (व्रात्यं उदुकं) हे व्रतधारीजी ! यह जल आपके लिये है । (व्रात्यं तर्पयन्तु) हे व्रतजी ! ये मेरे लोग आपकी तुष्टि करें । (व्रात्यं यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे व्रतधारीजी ! जो आपकी प्रिय हो वही होवे । (व्रात्यं यथा ते वशः तथा अस्तु) हे व्रतधारीजी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा ही बने । (हे व्रात्यं यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) हे व्रतजी ! जो आपकी अभिलाषा हो वैसा ही होवे ॥ २ ॥

(यत् एनं आह व्रात्यं क्वाऽवात्सीः इति) जो इसको कहा जाता है कि हे व्रतधारी, आप कहा रहते हैं ? तो (तेन देवयानान् पृथः एव अवरुन्दे) उस प्रश्नसे वह देवयान मार्गको अपने आधीन करता है ॥ ३ ॥ (यत् एनं आह) जो इसको कहता है कि (व्रात्यं उदुकं इति) हे व्रतधारी, यह जल आपके लिये है, (तेन अपः एव अवरुन्दे) उस वचनसे पर्याप्त जल उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (यत् एनं आह, व्रात्यं तर्पयन्तु इति) जो इसको कहता है कि हे व्रतजी ! मेरे लोक आपकी तुष्टि करें, तो (तेन प्राणं वर्षीयांसं कुरुते) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिदीर्घ करता है ॥ ५ ॥ (यत् एनं आह व्रात्यं यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे व्रतजी ! जो मेरे लिये प्रिय हो वही होवे, (तेन प्रियं एव अवरुन्दे) इससे वह प्रिय पदार्थको अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥

एनें प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥
यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनाव रुन्दे	॥ ८ ॥
एनें वशी गच्छति वशी वशिना भवति य एवं वेद	॥ ९ ॥
यदेनमाह व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनाव रुन्दे	॥ १० ॥
एनें निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद	॥ ११ ॥

[१२]

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्य उद्धृतेष्वभिष्विधिश्रितेऽग्निहोत्रेऽतिभिर्गृहानामच्छेत् ॥ १ ॥	
स्वयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद् व्रात्यातिं सृज ह्योष्यामीति	॥ २ ॥
स चातिसृजेज्जुहुयान् चातिसृजेन जुहुयात्	॥ ३ ॥
स य एवं विदुषा व्रात्येनातिसृष्टो जुहोति	॥ ४ ॥
प्र पितृयाणं पत्न्यां जानाति प्र देवयानम्	॥ ५ ॥
न देवेष्वना वृश्चते हुतमस्य भवति	॥ ६ ॥
पर्यस्यांसिल्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनातिसृष्टो जुहोति	॥ ७ ॥
अथ य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जुहोति	॥ ८ ॥

(यः एवं वेद) जो यह जानता है, (एनें प्रियं आगच्छति) इसकी प्रिय प्राप्त होता है और (प्रियस्य प्रियः भवति) वह प्रियका प्रिय होता है ॥ ७ ॥ (यत् एनं आह, व्रात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु इति) जो इसकी कृता है कि हे प्रती ! जो तेरी इच्छा हो वैसे ही होवे, (तेन वशं एव अचरन्धे) उससे वह सबको अपने वशमें करता है ॥ ८ ॥ जो यह जानता है (वशः एनं आगच्छति) उसको सब वश होते हैं, और वह (वशिनां वशी भवति) वशी लोगोंको वश करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ (यत् एनं आह व्रात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) जो इसकी कृता है कि हे प्रती ! जो आपकी अभिलाषा है वह होंगे, तो उससे (तेन निकामं एव अचरन्धे) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (एनं निकामः आगच्छति) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, यह जो जानता है उसको (निकामस्य निकामे भवति) अभिलाषाकी पूर्णता होती है ॥ ११ ॥

(१२) (तद् यस्य गृहे) जिसके घरमें (एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः) ऐसा विद्वान् व्रतधारी अतिथि (उद्धृतेषु अग्निषु अग्निहोत्रे अग्निश्रिते आगच्छेत्) अग्नि पदीत होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्यं ब्रूयात्) स्वयं इसके सम्मुख जाकर कहे कि (व्रात्य अतिसृज ह्योष्यामि इति) हे प्रती ! मुझे आशा दो, मैं हवन करनेगा ॥ २ ॥ (स. च अतिसृजेत्, जुहुयात्) वह आशा देवे तो हवन करे, (न च अतिसृजेत्, न जुहुयात्) यदि न आशा देवे तो न हवन करे ॥ ३ ॥ (स. यः एवं विदुषा व्रात्येन अतिसृष्टो जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता है, (पितृयाणं देवयानं च पत्न्यां प्रजानाति) वह पितृयाण और देवयान मार्गके जानता ॥ ४-५ ॥

(यः एवं विदुषा व्रात्येन अतिसृष्टः जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता है (अस्य हुतं भवति) उसका अग्निहोत्र सफल होता है और (देवेषु न जायुश्चते) देवोंमें इसका कोई दोष नहीं होता । (असिन् लोके) इस लोकमें (अस्य आयतनं परिशिष्यते) इसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६-७ ॥

(अथ यः एवं विदुषा व्रात्येन अनतिसृष्टो जुहोति) और जो इस प्रकारके विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञाके बिना

न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम् ॥ ९ ॥
 आ देवेषु वृश्चते अद्भुतमस्य भवति ॥ १० ॥
 नास्यासिद्धोऽक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनानतिमृष्टो जुहोति ॥ ११ ॥

[१३]

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्य एकां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ १ ॥
 ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ २ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ३ ॥
 येऽन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ४ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ५ ॥
 ये द्विवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ६ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ७ ॥
 ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ८ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्योऽपरिमितां रात्रीरतिथिर्गृहे वसति ॥ ९ ॥
 य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ १० ॥
 अथ यस्याव्रात्यो वात्यब्रुवो नामविभ्रत्यतिथिर्गृहानामच्छेत् ॥ ११ ॥

हवन करता है ॥ ८ ॥ ३६ (न पितृयाणं न देवयानं पन्थां जानाति) न पितृयाण मार्गको और न देवयान मार्गको जानता है ॥ ९ ॥ (अस्य अद्भुत भवति) इसका हवन विफल होता है ॥ १० ॥ (देवेषु आवृश्चते) देवोंका अघराधी होता है, (अस्मिन् लोके अस्य आयतनं शिष्यते) इस लोकमें इसका आचार नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वान्की आज्ञाके बिना हवन करता है ॥ ११ ॥

(१३) (तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः एकां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकारका विद्वान् मृतधारी अतिथि एक रात्रि भर रहता है ॥ १ ॥ (ये पृथिव्यां पुण्यां लोकाः) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं, (तान् तेन एव अवहन्ये) उन सबको इससे प्राप्त करता है ॥ २ ॥ (तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकारका मृतधारी विद्वान् अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ (तेन) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्यां लोकाः) जो अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं (तान् एव अवहन्ये) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ (तत् यस्य गृहे एव विद्वान् व्रात्यः अतिथिः तृतीयां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकार विद्वान् मृतधारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रहता है ॥ ५ ॥ (ये द्विवि पुण्यां लोकाः) जो गुणलोकमें पुण्य लोक हैं (तान् तेन तव अवहन्ये) उनको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ (तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः चतुर्थीं रात्रिं घसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् मृतधारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रहता है ॥ ७ ॥ (ये पुण्यानां पुण्यां लोकाः) जो पुण्यलोकोंके पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवहन्ये) उनको सबसे प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ (तत् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः अपरिमितां रात्रिं घसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् अनयालक अतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥ ९ ॥ (ये एव अपरिमिताः पुण्यां लोकाः) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं (तान् एव तेन अवहन्ये) उनको सबसे प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (अथ यस्य गृहान् अमात्यः वात्यब्रुवो नामविभ्रती अतिथि आगच्छेत्) जिसके घर मृतधरण न करने-

कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत् ॥ १२ ॥

अस्यै देवताया उदकं याचाभीर्मा देवता वासय इमामिमां

देवतां परि वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात् ॥ १३ ॥

तस्यामिवास्य तद् देवतायां हुतं भवति य एवं वेदं ॥ १४ ॥

[१४]

स यत्प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारुतं शर्षी

भूत्वानुव्यचलन्मनोऽन्नादं कृत्वा ॥ १ ॥

मनसाऽन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २ ॥

स यद् दक्षिणां दिशमनु व्यचलन्दिन्द्रो भूत्वानुव्यचलन्मन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥

यलेनाऽन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ ४ ॥

स यत्प्रतीचीं दिशमनु व्यचलन्द्रुणो राजा भूत्वानुव्यचलन्नुपोऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥

अद्भिरन्नादिभिरन्नमत्ति य एवं वेदं ॥ ६ ॥

स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत् सोमो राजा भूत्वानुव्यचलत्

सप्तर्षिभिर्हुतआहुतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७ ॥

आहुत्यान्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ ८ ॥

बाला, केवलनामधारी अविद्वान् अतिथि आवे ॥ ११ ॥ (एनं कर्षेत् ?) क्या गृहस्थ उषका तिरस्कार करे ? (एन न च कर्षेत्) उषका तिरस्कार न करे ॥ १२ ॥ गृहस्थ कहे कि (अस्यै देवतायै उदकं याचामि) इस देवताके लिये उदककी प्रार्थना करता हूँ (इमां देवतां वासये) इस देवताका घरमें निवास करता हूँ, (इमां इमां देवतां परिवेविष्यात्) इस देवताको परोसता हूँ ॥ १३ ॥ (तस्यां एव देवतायां वास्य तत् हुतं भवति) उषा देवतामें उष गृहस्थीका वह हवन होता है, (यः एवं वेदं) जो यह तथ्य जानता है ॥ १४ ॥ (अर्पात् नामधारी अतिथि घरमें आनेपर वह अपनी उपास्य देवता है ऐसा मानकर सब भोग अपने उपास्यकी समर्पण करनेकी बुद्धिसे उषको देवे। इस प्रकार करनेसे सब दान उषा देवताको पहुँचता है।)

(१५) (सः यत् प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह जब पूर्व दिशाकी ओर चलता है तब (मादतं शर्षं भूत्वा) बाण बल होकर और (मनः अन्नादं कृत्वा) मनको अन्न खानेवाला करके (अनुव्यचलत्) चले ॥ १ ॥ (यः एव वेदं) जो यह जानता है वह (अन्नादेन मनसा अन्नं अस्ति) अन्न भक्षण करनेवाली मनोभावनासे अन्न खाता है ॥ २ ॥ (सः दक्षिणां०) वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह (इन्द्र भूत्वाः) इन्द्र अर्थात् प्रभु होकर और (यत् अन्नादं कृत्वा) बल अन्नमक्षक बनाकर (अनुव्यचलत्) चला ॥ ३ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादेन यलेन अन्नं अस्ति) अन्नमक्षक बलसे अन्न खाता है ॥ ४ ॥

(सः प्रतीचीं दिशं०) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (यद्रुणं राजा भूत्वा) वरुण राजा बनकर और (अपः अन्नादीः कृत्वा) जलको अन्नमक्षक बनाकर चलता है ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादिभिः अद्भिः अन्नं अस्ति) अन्नमक्षक बलके साथ अन्नभोग करता है ॥ ६ ॥ (सः उदीचीं दिशं०) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता है, तब वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा बनकर (अन्नादीं आहुतिं कृत्वा) अन्नमक्षक आहुति करके (सप्तर्षिभिः हुतः) सात ऋषियों सात इंद्रियों द्वारा-हुत होकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह (आहुत्यां अन्नाद्यां अन्नं अस्ति) आहुतिसे अन्नादीका भोग करता है ॥ ८ ॥

स यद् भुवां दिशमनु व्यचलद् विष्णुर्भूत्वानुव्यचिलद्विराजेमन्नादीं कृत्वा ॥ ९ ॥	
विराजान्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १० ॥	
स यत् पशूननु व्यचलद्ब्रह्मो भूत्वानुव्यचिलदोपधीरन्नादीः कृत्वा ॥ ११ ॥	
ओपधीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद ॥ १२ ॥	
स यत् पितृननु व्यचलद्यमो राजा भूत्वानुव्यचिलत्स्वधाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १३ ॥	
स्वधाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १४ ॥	
स यन्मनुष्याङ्गननु व्यचलदग्निर्भूत्वानुव्यचिलत्स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १५ ॥	
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥	
स यद्घ्वां दिशमनु व्यचलद्बृहस्पतिर्भूत्वानुव्यचिलद्वपट्कारमन्नादं कृत्वा ॥ १७ ॥	
वपट्कारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १८ ॥	
स यद् देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचिलन्मन्युमन्नादं कृत्वा ॥ १९ ॥	
मन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ २० ॥	
स यत्प्रजा अनु व्यचलत्प्रजापतिर्भूत्वानुव्यचिलत्प्राणमन्नादं कृत्वा ॥ २१ ॥	
प्राणेनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ २२ ॥	

(सः भुवां०) वद अब ध्रुव दिशाकी ओर चलता है, तब (विष्णुः भूत्वा) विष्णुएव बनकर (विराजं) अन्नादीं कृत्वा) विराट् पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर (अनुदयचलत्) चलता है ॥ ९ ॥ जो यह जानता है वह (विराजा) अन्नाद्या अन्नं अस्ति) विराट् रूपी अन्नवाली गोपि अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत् पशून् अनुदयचलत्) वद अब पशु-ओंके अनुकूल होकर चलता है, तब वह (ब्रह्मः भूत्वा) ब्रह्म बनकर और (अन्नादीं) ओपधीः कृत्वा) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियों बनाकर (अनुदयचलत्) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादीभिः) ओपधीभिः अन्नं अस्ति) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियोंके साथ अन्न खाता है ॥ १२ ॥ (सः यत् पितॄन् अनु०) वद अब पितरोंके साथ चलता है तब वह (यमः राजा भूत्वा) यम राजा बनकर (स्वधाकारं) अन्नादं कृत्वा) स्वधाकारको अन्नमक्षक बनाकर चलता है ॥ १३ ॥

जो यह जानता है वह (अन्नादेन स्वधाकारेण अन्नं अस्ति) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है ॥ १४ ॥ (सः यत् मनुष्यान् अनुदयचलत्) वद अब मनुष्योंके प्रति चलता है तब वह (अग्निः भूत्वा) अग्नि होकर (स्वाहाकारं) अन्नादं कृत्वा०) स्वाहाकारको अन्नमक्षक करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता है वह (स्वाहाकारेण०) स्वाहाकारके साथ अन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ (सः यत् ऊर्वां दिशं०) वद अब ऊर्वां दिशाको ओर चलता है, तब वह (बृहस्पतिः भूत्वा) बृहस्पति होकर (वपट्कारं) अन्नादं कृत्वा) वपट्कारको अन्नमक्षक बनाकर चलता है ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह (वपट्कारेण) अन्नादेन०) वपट्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ (सः यत् देवान् अनुदयचलत्) अब वह देवोंके पास जाता है तब वह (ईशानः भूत्वा) ईशान बनकर (मन्युं) अन्नादं कृत्वा) मन्युआदको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ १९ ॥ जो यह जानता है वह (मन्युना०) मन्युआदके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥

(सः यत् प्रजाः अनु०) वद अब प्रजाओंके प्रति जाता है, तब वह (प्रजापतिः भूत्वा) प्रजापालक बनकर (प्राणं) अन्नादं कृत्वा) प्राणको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह (प्राणेन) अन्नादेन) प्राणकी

स यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यर्चलत्परमेष्ठी भूत्वानुव्यचिलद्ब्रह्मान्नादं कृत्वा ॥ २३ ॥
ब्रह्मणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ २४ ॥

[१५]

तस्य व्रात्यस्य ॥ १ ॥
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ॥ ३ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः ॥ ४ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणो ई स्युः द्वो नामासौ स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामायं स पर्वमानः ॥ ६ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ॥ ७ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः ॥ ८ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमा प्रजाः ॥ ९ ॥

[१६]

तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी ॥ १ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः सार्ष्टका ॥ २ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयोऽपानः सामावास्या ॥ ३ ॥

शक्तिसे अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥ (सः यत् सर्वान् अन्तर्देशान् अनु०) जब वह सब अन्तर्देशोंक प्रति जाता है, तब वह (परमेष्ठी भूत्वा) परमेष्ठी होकर (ब्रह्म अक्षाद् कृत्वा) ब्रह्मज्ञानको अजाद बनाकर चलाता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह (ब्रह्मणा अन्नादेन अन्नमसि) वह ब्रह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥

(१५) (तस्य व्रात्यस्य) उस ब्राह्मके (सप्त प्राणाः सप्त अपानाः सप्त व्यानाः) सात प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं ॥ १-३ ॥

(तस्य व्रात्यस्य) उस ब्राह्मका (यः अस्य प्रथमः प्राणः) जो इसका पहिला प्राण है वह (अयं ऊर्ध्वः नामः सग्निः) यह ऊर्ध्व नामक अग्नि है ॥ ३ ॥ उस ब्राह्मका जो द्वितीय प्राण है (प्रौढः नाम असौ स आदित्यः) वह प्रौढ नामक यह आदित्य है ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मका जो तृतीय प्राण है, वह (अभ्यूडः नाम असौ स चन्द्रमाः) अभ्यूड नामक यह चन्द्र है ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मका जो यह चतुर्थ प्राण है वह (विभूः नाम अयं स पर्वमानः) विभू नामक यह पर्वमान वायु है ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मका जो पञ्चम प्राण है वह (योनिः नाम ता इमा आपः) योनि नामक आप है ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मका जो छठा प्राण है वह (प्रियः नाम त इमे पशवः) प्रिय नामक पशु हैं ॥ ८ ॥ उस ब्राह्मका जो सातवा प्राण है वे (अपरिमिताः नाम ताः इमा प्रजाः) अपरिमित नामक प्रजा हैं ॥ ९ ॥

(१६) (तस्य व्रात्यस्य) उस ब्राह्मका (यः प्रथमः अपानः) जो पहिला अपान है (सा पौर्णमासी) वह पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस ब्राह्मका जो द्वितीय अपान है वह अष्टका है ॥ २ ॥ उस ब्राह्मका जो तृतीय अपान है वह अमावास्या

तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा	॥ ४ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा	॥ ५ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः	॥ ६ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः	॥ ७ ॥

[१७]

तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः	॥ १ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदुन्तरिक्षम्	॥ २ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा धीः	॥ ३ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि	॥ ४ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः	॥ ५ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त आर्तिवाः	॥ ६ ॥
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः	॥ ७ ॥
तस्य व्रात्यस्य । समानमर्थं परिं यन्ति देवाः संवत्सरं वा एतदुत्तर्वोऽनुपरियन्ति व्रात्यं च	॥ ८ ॥
तस्य व्रात्यस्य । यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव तर्पणमासीं च	॥ ९ ॥
तस्य व्रात्यस्य । एकं तर्पणममृतत्वमित्याहुर्विरेव	॥ १० ॥

[१८]

तस्य व्रात्यस्य	॥ १ ॥
यदस्य दक्षिणमक्षयसौ स आदित्यो यदस्य सुव्यमक्षयसौ स चन्द्रमाः	॥ २ ॥

हे ॥ ३ ॥ उस प्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस प्रात्यका जो पञ्चम अपान है वह दीक्षा है ॥ ५ ॥ उस प्रात्यका जो छठा अपान है वह यज्ञ है ॥ ६ ॥ उस प्रात्यका जो सातवां अपान है वह दक्षिणा है ॥ ७ ॥

(१७) (तस्य व्रात्यस्य) उस प्रात्यका (यः अस्य) जो इसका (प्रथम-व्यानः) पहिला व्यान है वह (सा इयं भूमि) यह पृथ्वी है ॥ १ ॥ उस प्रात्यका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ उस प्रात्यका जो तृतीय व्यान है वह धी है ॥ ३ ॥ उस प्रात्यका जो चतुर्थ व्यान है (तानि नक्षत्राणि) वे नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ उस प्रात्यका जो पंचमो व्यान है (ते ऋतवः) वे ऋतुर्ष हैं ॥ ५ ॥ उस प्रात्यका जो षष्ठ व्यान है वे (ते आर्तिवाः) ऋतुओंमें ऋषय होनेवाले पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस प्रात्यका जो सातवां व्यान है वह संवत्सर है ॥ ७ ॥ उस प्रात्यके (समानं अर्थं) समान अर्थको (देवाः परियन्ति) सब देव घेरते हैं, अनुकूल होते हैं, (संवत्सरं चैव ते ऋतवः अनुपरियन्ति) संवत्सरको निश्चयसे वे ऋतु अनुकूलतासे व्यापते हैं (व्रात्यं च) प्रात्यको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस प्रात्यके जो भाव (यत् आदित्यं अभिसंविशन्ति) आदित्यमें प्रविष्ट होते हैं (अमावास्यां च एव तत् तर्पणमासीं च) अमावास्या और तर्पणमासीं भी वे ही होते हैं ॥ ९ ॥ (तस्य व्रात्यस्य) उस प्रात्यका (तस् एषां एकं अमृतत्वं) वह इन सबका एक अमरपन (आहुतिः एव इति) एक आहुति ही है ॥ १० ॥

(१८) (तस्य व्रात्यस्य) उस प्रात्यका (यत् अस्य दक्षिणं अक्षि मसौ सः आदित्यः) जो दक्षिण मेघ है

योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्निर्योऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पर्वमानः ॥ ३ ॥
 अहोरात्रे नार्सिके दितिश्चादितिव्य शीर्षकपाले सैवत्सरः सिरः ॥ ४ ॥
 अह्ना प्रत्यङ् प्रात्यो रात्र्या प्राङ् नमो प्रात्याय ॥ ५ ॥

वह सूर्य है (यत् अस्य सव्यं दक्षिणः कर्णः सः चन्द्रमाः) जो इसका बायाँ नेत्र है वह चन्द्र है ॥ १-२ ॥ जो इसका (दक्षिणः कर्णः) दक्षिण कान है (सः अयं अग्निः) वह अग्नि है (यः अस्य सव्यः कर्णः) जो इसका बायाँ कान है (सः अयं पर्वमानः) वह यह पर्वमान है ॥ ३ ॥ (अहोरात्रे नार्सिके) इसके अहोरात्र ये नाक हैं, (दितिः अदितिः च) दिति और अदिति (शीर्षकपाले) सिरके दोनों कपाल हैं। और (सैवत्सरः सिरः) वर्ष इसका सिर है ॥ ४ ॥ (प्रात्यायः अह्ना) यह प्रात्य दिनमें (प्रत्यङ्) पूर्व दिशाकी ओर मुख करके, और (रात्र्या प्राङ्) रात्रीके समय प्राची-दिशाके अनुकूल मुख करके रहता है। ऐसे (प्रात्याय नमः) प्रात्यके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५ ॥

अथर्ववेदके पंद्रहवें काण्डका विचार अध्यात्म प्रकरण

प्रात्यका अर्थ ।

इस पंद्रहवें काण्डमें 'प्रात्य' का विचार किया है। अतः इस काण्डमें प्रात्यका अर्थ क्या है इसका निश्चय प्रथम करना चाहिये। इस प्रात्य शब्दके कई अर्थ हैं—

(१) 'प्रात' का अर्थ है 'समूह, समाज, संघ, मनुष्य, जनता' उसके लिये जो हितकारी (तेभ्यः हितः) है उसको 'प्रात्य' कहते हैं;

(२) (प्राति भवः प्रात्यः) समूहमें उपाय, समाजमें जिसका अग्रम हुआ है, संघमें रहनेवाला;

(३) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी;

(४) जतोंके लिये समर्पित, प्रताचरणमें तत्पर, तत्पत्नी, निवसायुष्ठानमें तत्पर, जती ब्रह्मचर्यादि जतोंका पालन करनेवाला;

(५) (जजति इति प्रात्यः अस्य तः) ब्रजण करनेवाला परित्राजक, संन्यायी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर धर्मोपदेश करनेवाला ।

इस तरह इस प्रात्य शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हैं। स्मृतियोंमें इस प्रात्य शब्दका अर्थ इसके विरुद्ध है। वेदमार्गिका और आश्रममार्गिकाका लक्षण करनेवाला प्रात्य है ऐसा स्मृतिभ्रंशका कथन है। स्मृतिके अनुसार प्रात्य वह होता है कि जो शैवाणि-कोंके कर्तव्य न करनेसे पतित होता है। प्रात्यस्तोमसे इसकी

शुद्धि करनेसे फिर वह पुनीत होता है और द्विजत्व प्राप्त करता है।

वेदका प्रात्य शब्द और स्मृतिका प्रात्य शब्द इनमें अर्थोंका इतना महत् अन्तर है। वेदमें प्रात्य शब्दका अर्थ उत्तम है और स्मृतिमें उद्योद्य अर्थ अधम है। वेदका प्रात्य जनताका कल्याणकर्ता है, परंतु स्मृतिका प्रात्य बहिष्कार करने योग्य है। इतनी शब्दकी भिन्नता, धृति और स्मृतिमें कालका महत् अन्तर व्यतीत हुआ है, इस बातकी साक्ष्य देती है।

जिस तरह ब्राह्मणब्रुव, क्षत्रियब्रुव ये शब्द अधम ब्राह्मण और अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उद्योद्य प्रकार (अथर्व० १५। १३।११ में आये) 'अवात्य, प्रात्यब्रुव, नामभिप्रती' ये दोनों शब्द हीन अर्थके हैं। प्रात्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो प्रात्य नहीं हैं। जैसे आजकल संन्यासनाम धारण करनेवाले अधमाचारी होते हैं, उद्योद्य प्रकार प्रात्य नामधारण करनेवाले परंतु प्रात्योंके श्रेष्ठ गुणोंसे हीन मनुष्य जिन्दगीय होते हैं। यह वेदका मंत्र (अ० का० १५।१३।११) स्पष्ट बता रहा है कि यद्यपि प्रात्यका अर्थ बहुत ही पूज्य है।

प्रात्य ईश्वर ।

प्रात्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे पूर्णतया परमेश्वरमें साम्य होते हैं। परमेश्वर जतोंके अर्थात् समूहों और गर्णोंका पति होनेसे प्रात्य है, संपूर्ण नियमों और जतोंका

यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह प्राण है, सबका हितकारी होनेसे भी वह प्राण है। इस तरह प्राण शब्दके सब अर्थ ईश्वरमें पूर्णतया सार्यक होते हैं। इसलिये इस पदार्थके शब्दके प्रथम पदार्थ सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन प्राण शब्दसे किया है।

ईयमान प्राण्यः प्रजापतिं स्मैरयत् । ११

'प्रेरक प्राण्यने प्रजापालक देवको प्रेरित किया,' अर्थात् जगत् निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की।

सः प्रजापतिः सुवर्णं आरमानं अपदयत् तत् प्राजनयत् ॥ १२

'इस प्रजापति देवने तपन चमकदार रंगवाले मूल दैवी प्रकृतिकर प्रकृत्यामात्रो देखा, और उसने सब जगत् निर्माण किया।' यहाँ 'सुवर्ण आत्मा' शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रकृतिका वर्णन है। इसमें तेज है। चमक है, और यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगत्का निर्माण करनेवाली है। इस प्रजनन क्रियाके 'एक, सत्त्व, महत्, ज्येष्ठ, मद्ग, तप, और सत्य' ये सात पदार्थ उल्लेख हुए। इन सात नामोंके सटस 'भू, भुव, स्व, महः, जनः, तपः सत्य' ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। दोनों स्थानोंमें 'महत्, तप, सत्य' ये तीन शब्द समान हैं। समर्थ है कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पदार्थ हों, प्रकृतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम आदि जो उत्पन्न हुए हैं, उनके सूक्तके ये शब्द हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। पठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात् उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको स्पष्ट हुआ, और इसी कारण (सः महादेवः अमयत्) उसको महादेव कहने लगे। अर्थात् यह 'महादेव' शब्द अन्य छोटे देवोंका भी अभिदेव है, यह बात यहाँ स्पष्ट होती है। यहाँ बात निशालिखित मंत्रमें बड़ी है।

स देवानां ईशां पर्यत्, सा इन्द्रानः अमयत् ।

(१११)

'वह छोटे अनेक देवोंका अधिपति सिद्ध हुआ अतः उसको ईशान कहने लगे।' यहाँ देव-महादेवः ईश-ईशान, ईश-ईश्वर अदि शब्दोंके अर्थोंका माह रण्ड हुआ। देव और ईश ये छोटे अधिपति हैं और महादेव तथा ईशान और ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरी अधिपतिर अतः होनेवाले सार्वभौम परमेश्वरके बाबत हैं। इसी प्रकार मद्ग, आत्मा आदि शब्द एकरूप परमात्माके बाबत हैं। इनमें भी मद्ग-परमद्ग, आत्मा-परमात्मा ये शब्द मा पृथक् रीतिसे छोटे बड़ेके बाबत निरुद्ध हैं, परंतु

बड़ा और आत्मा ये शब्द समय समयपर दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होते हैं।

हमारे शरीरमें यह बाण देखिये, यहाँ कान, आँख, नाक आदि अवयवोंमेंसे प्रत्येकमें हजारों कीटाणु अपनेमें ईश हैं। अपनी प्रकृतिके स्वामी हैं, परंतु उन अनेक कीटाणुओंपर आँख नाक कान आदिमें रहनेवाला एक इन्द्रियका अधिष्ठाता देव है, यह उन सूक्ष्म कीटाणुओंकी अपेक्षा बड़ा ईश्वर है। इसके पश्चात् प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है और इन अवयवोंमें रहनेवाले देवताओंपर जीवात्माका प्रभुत्व है। इसलिये यहाँ इन्द्रियोंके अधिपति देव हैं और जीवात्मा महादेव है। इसी तरह छोटा और बड़ा होनेके भेदसे एक देव होता है और दूसरा महादेव होता है, पाँच जो छोटीकी अपेक्षा महादेव होता है वही उसके ऊपरके देवको अपेक्षा छोटा देव होता है। इस तरह ऊपर जाते जाते अन्ततः स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है। इस प्रकार देव और महादेवोंका विचार तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है। इस बातको अधिक स्पष्ट करते हैं—

देव	महादेव
आत्मा	परमात्मा
ब्रह्म	परब्रह्म
इन्द्र	महेन्द्र
ईश	ईश्वर
कीटाणु (देव)	इन्द्रियाधिपति (महादेव)
इन्द्रियाधिपति	जीवात्मा
जीवात्मा	रात्रा
रात्रा	समात्
ग्रामपति	ग्रामपति
ग्रामपति	रघूपति
राघूपति	जगत्पति
चन्द्रादि मह	सूर्य
ताशाण्य	विश्व

इस रीतिमें पूर्वापर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा महादेव बनता है। अन्तमें सब ब्राह्मणका परमात्मा ही महादेव निश्चयसे है और यहाँ इस प्रथम पदार्थ सूक्तमें सबका प्रेरक हरके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है। यह एक ही अतः इसको 'एक प्राण्य' अर्थात् एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक निरुद्धा कहा है। यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अश्रितिक है, यह (इन्द्रधनुः) प्रभुका धनुष्य ऐसा है कि (द्विपन्तं विष्यति) इस धनुष्यसे निरुद्धी लोगोंका पूर्ण नाश होता है। परमेश्वरका सर्वतोपरी शासन है और इस शास-

नष्टे हिंस्रकौंका नाश होता है और सज्जनोंकी रक्षा होती है; इसलिए इस एक देवकी उपासना सबसे करनी चाहिये। यह उपदेश प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है।

इसके आगे ब्रह्मचारिको वर्णन है, उसका विचार अब हम करते हैं—

ब्राह्मणविभाग ।

व्रात्य ब्रह्मचारी ।

‘ ब्रह्मचारी ’ वह है कि जो ‘ ब्रह्मके समान आचरण करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये व्रतका आचरण करता है । ’ ब्रह्मका आचरण वैसा होता है, इस विषयमें प्रारंभके पर्याय सूक्तमें अच्छा वर्णन आया है। ब्रह्मचारी वैसा बनना चाहत है। और जो ब्रह्मचारी वैसा सदगुणैर्भर्य संपन्न होता है, उसको योग्यता विशेष ही सच होती है।

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोंमें भ्रमण करता है, अनन्तको धर्म और धराधारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला करनेके लिये आमसमर्पण करता है, तब जगत्के संपूर्ण देव सूर्य, चन्द्र, विधेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, वेदके रथान्तरादि सब प्रभावशाली भेत्त उसके अन्दर उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हैं। भद्रा उसकी धर्मपत्नी नित्य उसकी आश्राममें उपस्थित होती है, उसके समय उस धर्मपत्नी भद्राके साथ उपासनाके कार्य वह करता है, इस अर्थात् वाणी उसकी भद्राकी अनुसरिणी होती है, जैसे षष्ठल भेपमें शोभा देती है, इसी प्रकार उसकी सुसंस्कृत वाणी उसके समय भद्राके युक्त होकर उसकी शोभा बढ़ाती है।

उसका मित्र वेदमन्त्ररूपी (मासाघ) स्तुति पाठक है, अर्थात् यह यदि किसीकी स्तुति करता है, तो केवल सबके मित्र रूप परमेष्ठरकी स्तुति वेदमंत्रोंसे करता है। किसी भी लालचमें पड़कर वह किसी मर्त्यकी प्रशंसा करनेका कार्य नहीं करता। वेदमन्त्रके उपदेशोंकी श्रवता देखकर ही उसको अधर्य दशक (हस्तः) हास्य आता है, उसी दिव्य हास्यमें वह मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता है, वेदमंत्रोंकी व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि भेपगर्भना (स्तन-पित्तु) होकर अमृत जैसे वेदोपदेशकी वर्षा ही हो रही है ॥

वज्र (धारुः) शरीरकी लज्जानिवारणके लिये होता है, उसके शरीर, इन्द्रियो, मन और बुद्धिही लज्जा निवारण करनेके लिये उसका वज्र (विज्ञान) ज्ञान और विज्ञान, बोध और प्रतिबोध ही होता है। इसी विज्ञानका वज्र पहिना हुआ

वह ब्रह्मचारी ब्रह्माभ्युपगमी अथवासे अधिक ही सुशोभित होता है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्यका उत्तम भूषण है।

दिन उनका शिरोवज्र, पगडों अथवा साफ़ा है, रात्रीका कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूर्यकिरण उसके कुण्डल हैं, आकाशके तारागण उसके मणि हैं। अर्थात् ये ही उसकी शोभा बढ़ाने-वाले उसके जेवर हैं। इस तरह यह ब्रह्मचारी निसर्गकी ही अपना भूषण बनाता है, सोने चाँदके जेवर मनुष्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा पुष्प है उसके ये ही भूषण हैं। निःसर्ग नियमोंसे युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, अन्त-निसर्गके पर्याय ही उसका भूषण बढ़ाते हैं।

मृतकालका इतिहास और भविष्यकालकी उन्नतिकी योजना (भूतं भविष्यत् च) ये दो उसके रसक हैं। इनके द्वारा सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्य करता है। इसी तरह अनावास्था और पौर्णमासी अर्थात् महानिके शुक और कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अङ्गिरात्रके दो विभाग, तथा (भ्रुतं विभ्रुतं) ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और उसके मनसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रसक अर्थात् उसकी रक्षा करनेवाले हैं। यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है उसका आधार ‘ भूत ’ कालके इतिहासमें होता है और इसका यह उपदेश ध्वज करनेसे श्रोताओंके मनमें भविष्यकालकी बड़ी भारी अशांति, अपनी उन्नतिकी आशंका, उत्पन्न होती है, और इनसे श्रोताओंकी कमसे उन्नति होती है और दिन रात्रिका कार्यक्रम, पूर्ण और उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशके निश्चित होते हैं। इस तरह (भ्रुत) ज्ञान और (विभ्रुत) विज्ञानके यह ब्रह्मचारी उसकी उन्नति करता है।

मनुष्य ‘ मनोरथ ’ करता रहता है, ये केवल उसके ‘ मन ’ के ही ‘ रथ ’ होते हैं। कई लोग हतासं किल बनाते हैं। वे भी मनोरथ ही होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी जो (मन-विपश्यं) मनके रथ उखाता है, मनके ही रथोंको बनाकर मनके ही रथमें बैठता है और मनके ही रथ करता है। इसके मनोरथके (मातरिभ्या उपमानः च) धास और उपदु-वास ये दो घोड़े हैं। जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलम्बित है। क्योंकि मनके घोड़े प्राण हैं, अर्थात् मनोरथके घोड़े प्राण हैं। ये घोड़े स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है और घोड़े चलने लगे तो रथ चलता है। प्राण और मनका संबंध नित्य है यह गुप्त बात यही इस अलंकारसे बतायी है। प्राणकी चंचल रवते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको स्थिर नहीं कर सकता।

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीके कीर्ति और यश प्राप्त होता है। कीर्ति और यशकी कुञ्जी इस सदाचारमें है, इसकी योग्यतामें इसका यश है। जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी जैसी बनाता है वह भी कीर्तिमान और यशस्वी हो जाता है। यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमें देख सकते हैं।

ब्रह्मचारीका आसन।

ब्रह्मचारी संवत्सर भर तपस्या करता है, वह खड़ा रहकर तपस्या करता है। उसकी यह तपस्या देखकर अन्योकी कष्ट होता है। वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हैं। परंतु जिस चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानपी चौकी होती है। लकड़ीकी चौकी उसको पसंद नहीं है।

इस ब्रह्मचारीके चौकीके पांच वसंत, प्रोथम, त्रया और शरत् ये चार ऋतु हैं। अर्थात् इन ऋतुओंपर यह रहता है। बृहत्, रथन्तर आदि साम इस चौकीके फलक होते हैं। इस चौकी-पर गद्दी बिछायी होती है, उसके कपड़ेके लंबार्द चौबार्दके तन्तु अग्नेयदे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके मन्त्र होते हैं। अर्थात् वेदके ज्ञानकी गद्दीपर यह आरूढ़ होता है। इस ज्ञान-मय सिंहासनपर यह विराजमान होता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते हैं और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर आकर खड़े होते हैं।

जो ज्ञानके अटल आधारपर खड़ा होता है, उसकी ऐसी ही विशेष योग्यता होती है। यह उपदेश तृतीय पर्यायसूक्तमें दिया है।

रक्षक ऋतु और देव।

आगे अथर्व पर्याय सूक्तमें कहा है कि, छहों ऋतु और उनके चारहों महीने उसके (गोतासुरी) रक्षक होते हैं। अर्थात् इन सब महिनोमें उसकी रक्षा होती है।

इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा और अन्तर्दिशाओंमें भव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, इन्द्र, महादेव और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण हाथमें धारण करके इसके घायी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। पाठक यहाँ यह भी समझे कि ये सात देव भिन्न हैं। ये 'ईशान' के ही नाम हैं। ईशान ही एक देव है जिसके गुणधर्म ब्रह्मके ये सात नाम हैं। वह एक देव सबका ईश भगवान् खानी है इसलिये उसको 'ईशान' कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता होनेसे इसको 'महादेव' कहते हैं। यही ईश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंकी योग्य दण्ड देकर दयाता है, इसलिये इसको 'इन्द्र' कहते हैं। पापियोंकी यही

भयंकर 'उग्र' वीरभद्र प्रतीत होता है। इसके पास अतुल पाशवी शक्ति रहती है, भयना यह सब जीवोंका पालक है इसलिये इसको 'पशुपति' कहते हैं। यह अत्यंत गतिमान प्रबल वेगवान् होनेसे इसको "शर्व" (शर्वति गच्छति) कहते हैं और सब जगत्को भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये उसको 'भव' कहते हैं। इस तरह ये सातों शब्द एक ही देवके वाचक हैं। यह एक देव ये सात कर्म करता है, इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते हैं। यह सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और अनुयायी होता है।

देवोंकी सहायता।

आगे षष्ठ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी सहायता मिलती है, ऐसा वर्णन है। भूमिके अन्दर उसकी भूमि अग्नि, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि सहायक होते हैं। उष्वंभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुकी सहायता होती है। उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेदके मन्त्र सहायक होते हैं। इतिहासकी बड़ी दिशामें इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल होते हैं। यशक्षेत्रमें आहवनीय, गार्हपत्य आदि यज्ञ उसकी सहायता करते हैं। कालक्षेत्रमें ऋतु, महीने, पक्ष, अहोरात्र ये उसके सहायक होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह आगे बढ़ता है वहाँ (अद्विती) मूल प्रकृति, (द्विती) प्रकृतिकी विवृति, (इन्द्राणी) इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्ति (इन्द्रा) वाणी आदिकी सहायता होती है। और इस क्षेत्रमें उसको ऐसा भानन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यह (न अचरत्यन् इति अमन्यत) महाविषे वापस न होकरंगा ऐसा मानता है। इसनी तक्षितना उसमें इसकी प्राप्त होती है। आगे इसकी सभी देव सहायता करते हैं और वह उन सबका प्रिय धाम बनता है।

सप्तम पर्याय सूक्तमें कहा है कि ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर उसको उत्तम श्रद्धा रवानुभवसे प्राप्त होती है। इसके पश्चात् वह इस अनुभवकी कभी भूलता नहीं। यहाँ पूर्ण ब्रह्मावस्था इसको प्राप्त हुई होती है। यही सच्चा ब्राह्मण है।

क्षत्रिय विभाग।

वैदिक स्वराज्य।

क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय होता है। इसको 'राज्य' इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) यह क्रोमोंका रंजन करता है। जनोंकी प्रसन्न रखता है। वह अनतको सुरक्षित रखता है। सब प्रजाजनोंकी रक्षा करनेसे

उसको सब प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं और सब लोग उसके अनुयायी होते हैं। इतना विषय अष्टम पर्वाय सूक्तमें कहा है और नवम पर्वाय सूक्तमें आगे राजप्रकरण ही उपदेश करते हैं—

(सः विशाः अनुव्यचलत्) वह क्षत्रिय राजा मद्राचर्य पालनके पश्चात् राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार राज्यशासन चलाने लगा। राजा प्रजामतानुसार होनेसे उस राजाके (सभा) प्रामसभा, (समिति) राष्ट्रीय मदा-परिवद्, (सेना) चतुरंग सैन्य और (सुरा) ऐश्वर्य, धनकोश अनुकूल होते हैं। अर्थात् जो राजा प्रजामता-नुसारी नहीं होता उसको इनकी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। इसका सीधा भाव यह है कि प्रजाकी सभा, सेना और धनकोश इनपर राजाका अधिकार नहीं है। इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकूलता राजाकी होती है, अन्यथा नहीं।

वैदिक स्वराज्यका यह आदर्श है। पूर्ण स्वराज्य इर्षाका नाम है। जिस राज्यमवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है और प्रजाका भंजन करनेवाला राष्ट्रसे उतारा जाता है और जिस शासनसंस्थामें धनकोश, सेना और राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन होते हैं, उधीको ' वैदिक स्वराज्यशासन ' कह सकते हैं। इससे भिन्न अन्य शासन आसुरी शासन समझना उचित है।

इस स्थानपर ' सुरा ' शब्द धनकोश वाचक है। ' सुर ऐश्वर्य ' चातुसे यह शब्द ऐश्वर्य और धन आदिका वाचक बनता है। ' सुरा ' शब्दका आजकल प्रसिद्ध अर्थ ' मद्य ' है, यह अर्थ यहाँ नहीं है।

इस तरह स्याप्रतीतिका वर्णन इस सूक्तमें है और यह आज-कलके स्वराज्यवादियोंके लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक संदेश है।

अतिथिसत्कार ।

आगे दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन चार पर्वाय सूक्तोंमें अतिथिसत्कारका महत्त्वपूर्ण विषय चला है। यहाँ कहा है कि जिसके पर अतिथि आवे, वह गृहस्थों समसे कि (पर्न आरमनः श्रेयांसं मानयेत्) यह अपनेसे बहुत भेष्ट है और इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा। अर्थात् इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे। माहात्म्य प्रत्यक्ष बृहस्पति है और क्षत्रिय (आदिव्याः) सूर्य अपवा इन्द्रकी मूर्ति है। यदि इनमेंसे कोई किसी गृहस्थीके पर अतिथि रूपसे आवे, तो उस गृहस्थीका बड़ा माय्य है ऐसा

समझना चाहिये। अतिथिके परपर आनेपर सत्कारात्तर परकार इस प्रकार किया जावे—

१ (मास्य क अचारसीः) मद्राचारीको, आप कहके रहनेवाले हैं ?

२ (मास्य उदकं) मद्राचारीको, आपके लिये यह जल लाता हूँ।

३ (तर्पयन्तु) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपको तृप्त करें।

४ (मास्य, यथा ते प्रियं तथा जस्तु) हे विद्वान्, जो आपके लिये प्रिय हो वही बने, वही किया जायगा।

५ (यथा ते वशा तथा जस्तु) जो आपका इच्छा हो वही होगा।

६ (यथा ते निकामः, तथा जस्तु) जो आपकी कामना हो वही हो। उर्षीके अनुसार हम करेंगे।

इस प्रकार प्रश्न करके और मायण करके गृहस्थ और उसके परके मनुष्य अतिथिवेवा करें। और उसकी सेवामें कोई म्यूनता न रखे।

यदि गृहस्थीके अग्निहोत्र करनेके समय अतिथि आत्राय, अथवा अतिथि आनेपर अग्निहोत्र करनेका समय होजावे, तो गृहस्थ अतिथिजी आशासे अग्निहोत्र करे। यदि अतिथि आशा देने तो अग्निहोत्र करे, उसकी आशा न हुई तो न करे। यदि किसी गृहस्थीने अतिथिजी आशाके विरुद्ध हवन किया तो उसका वह हवन व्यर्थ होता है ॥ (देखो पर्वाय सूक्त १२)

अतिथि अनेक दिन परमें रहा, और उसकी सेवा अच्छी तरहसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है।

यदि अतिथिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य आजावे, तो भी उसमें अपने उपास्य देवता की कल्पना करके सब माय्य उस देवताको समर्पण करनेकी मनीषासे उस अतिथिजी दिये जावे। इससे उपास्य देवकी पूजा होती है।

यहाँ १३ वां पर्वायसूक्त समाप्त होता है।

अतिथिका रूप ।

(शार्धः) बल रूप, (इन्द्रः) शत्रुनिर्दहन करनेवाला (घृष्टाः) वरिष्ठ देव, (सोमाः) शान्त रूप, (विष्णुः) धर्म भ्रमण करनेवाला, (रुद्रः) शत्रुभीको दण्डनेवाला, (यमः) नियामक, प्रजाके नियममें रहनेवाला, (अग्निः) तेजस्वी, (गृहस्थापतिः) ज्ञानवान्, (ईशानः) स्वामी, (प्रजापतिः) प्रजाका पालक, (परमे-ष्ठी) परम उच्च परस्पर विराजमान होने योग्य अतिथि होता है। सुयोग्य अति-

यिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिई ये नाम प्राप्त होते हैं। मानो इन सब देवोंके अंश उस अतिथिमें एकत्रित होते हैं।

यह वर्णन चतुर्दशवें पर्यायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंद्रहवें पर्याय सूक्तमें उसके प्राणोंका वर्णन है। इस अतिथिमें सात प्राण हैं, अग्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पृथ्वी और प्रजा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास करते हैं। सात प्राण ये सात इन्द्रियोंमें रहनेवाली सात महाशक्तियां हैं।

आगे सोलहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिके सात अपानोंका वर्णन है। पीणमांसो, अष्टका, अमावास्था, धृदा, दीक्षा, यज्ञ और वक्षिणा ये सातों उसके अपानोंमें रहते हैं। मनुष्योंके सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (सर्वे सुखे अपानयति इति अपानः) अपान है। ये सातों श्रद्धा दीक्षा आदि मनु-

ष्यके दुःखोंके दूर करती हैं इसलिये इनका नाम यहाँ अपान रखा है।

आगे सत्रहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिका अग्नय, भूमि, अन्तरिक्ष, सौ, नक्षत्र, ऋतु, ऋतुव्यवस्था, संवत्सर रूप हैं ऐसा वर्णन है और अठारहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिकी आँखें सूर्य और चन्द्र, कान अग्नि और वायु, नाक अश्वि, शिथिकपाल दिति और अदिति, और संवत्सर उसका सिर है यह बताया है। इस प्रकारका पूज्य माल्य सबको नमस्कार करने योग्य है।

इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया है वह ठीक प्रकार व्याप्तमें नहीं आता। तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता है कि अतिथि सब देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है।

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि अष्टारका विषय है। और प्रत्येक गृहस्थीका यह धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक है।

अथर्ववेदः

(ऋषि.— अथर्वहिराः । देवता—अग्निः)

(का. १९, सूक्त ३)

दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्गन्तव्यो अघ्योर्षधीभ्यः ।

यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्ततः स्तुतो जुषमाणो न एहि ॥ १ ॥

यस्तै अस्तु महिमा यो वनेषु य ओर्षधीषु पशुष्वस्वन्तः ।

अग्ने सर्वास्तन्वेषुः सं रभस्व तामिर्न एहि द्रविणोदा अर्जसः ॥ २ ॥

यस्तै देवेषु महिमा स्वर्गो या तं तनुः पितृष्विविधेश ।

पुष्टियां तं मनुष्येषु पप्रथेऽग्ने तया रयिमसासु धेहि ॥ ३ ॥

अर्थ— (दिवः) सुलोकमें, (पृथिव्याः) पृथिवीमें, (अन्तरिक्षात् परि) अन्तरिक्षमें (गन्तव्यो अघ्योर्षधीभ्यः) अघ्योर्षधीभ्यः) वनस्थितियों और ओषधियोंमें (यत्र यत्र जातवेदाः विभृतः) जहाँ जहाँ अग्नि भरा रहता है, (ततः स्तुतः) वहाँसे प्रशंसित होकर (जुषाणः) स्तुत करने योग्य होकर (न एहि) हमारे समीप आवे ॥ १ ॥

हे अग्ने (यः ते अस्तु महिमा) जो तेरी जलोंमें महिमा है, (यः घनेषु) जो वनोंमें है (सर्वाः तन्वः संरभस्व) तुम्हारे इन सब शरीरोंको उत्तम रीतिसे एकत्रित करके (तामिः नः एहि) उनके साथ हमारे पास आओ और हमारे लिये (द्रविणोदाः अर्जसः) घन देनेवाला अविनाशी हो ॥ २ ॥

(यः ते देवेषु स्वर्गः महिमा) जो तेरी देवोंमें सुखदायी महिमा है, (या ते तनुः पितृषु आविधेश) जो तेरा शरीर पितरोंमें, पालकोंमें है, (या ते पुष्टिः मनुष्येषु पप्रथे) जो तेरा वीज्य शक्ति मानकोंमें फैली हुई है, हे अग्ने ! (तया अस्मासु रयिं देहि) उषध हमारे अन्दर भन स्थापित कर ॥ ३ ॥

श्रुत्कर्णाय कवये घेद्याय वचोभिवर्कैरुपं यामि रातिष् ।
यतो भयममयं तन्नो अस्त्वर्बं देवानां यज्ज हेडो अमे

॥ ४ ॥

अर्थ— (श्रुत्कर्णाय कवये घेद्याय) सुनेवाले दान जिसके हैं, जो वचि और जानने योग्य हैं उसके पास (वचोभिः वाकैः) वचनों और वाक्योंसे (रातिं उप यामि) दान मांगता हूँ । (यतः मयं) अर्थात् मय्य होना समझ हो । तत् नः धमयं अस्तु) वहासे हमें भय हो । हे अमे ! (देवानां हेडः यज्ज) देवोंके क्रोधको शान्त कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन सब स्थानोंमें अग्नि है, सुलोहमें अग्नि है, सुलोहमें सर्व, अन्तरिक्षमें विद्युत्, पृथ्वीपर आगके रूपमें औषधि वनस्पतियोंमें अनेक रूपसे अग्नि रहती है । वह हमारी रक्षाकर बने ।

श्रुत्कर्णः— प्रार्थना करनेवालोंका कड़ना सुनेवाला । कविः— ज्ञानी । घेद्याः— जानने योग्य । उपासक अपने भाग्य-पथे दान मांगता है । अर्थात् मयही समाधान हो वहासे निर्भयता प्राप्त हो । वहासे मय पू हो । देवोंका क्रोध अपने ऊपर न हो ऐसा अपना आचरण रचना चाहिये ।

जगत्का राजा

(कविः— अश्वत्थिना । देवता— इन्द्रः)

(का. १९, सूक्त ५)

इन्द्रो राजा जगत्शर्षणीनामधि धमि विपुरुषं यदस्ति ।
ततो ददाति द्वाशुपे वधंनि चोदुद्राघ उपस्तुतमिदुर्वाक्

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः) इन्द्र, प्रभु (जगतः शर्षणीनां) पशु पक्षी आदि जगत्का, मनुष्योंका, तथा (अधि धमि विपुरुषं यद् अस्ति) पृथ्वीपर जो भी अनेक रंगकपवाले पदार्थ हैं उन सबका (राजा) एक अद्वितीय राजा है । (ततः द्वाशुपे यस्मि ददाति) वहासे वह दाताको अनेक प्रकारके धन देता है । (उपस्तुतः चित्) उधको स्तुति करनेपर (मघोक् राघः चोदत्) वह इधर धन भेजता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— स्थावर जंगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर ही है । जो भी यहाँ बस्तुमान है उसपर उर्धका अधिकार है । वह दाताको धन देता है । स्तुति करनेवालेके पास वह धन भेजता है । उधके गुणोंको जाननेसे मनुष्य उध होगा है ।

जगत्का मूल पुरुष

(कविः— माराम्य । देवता— पुरुषः)

(काण्ड १९, सूक्त ६)

सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपद् ।
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्वाङ्गुलम्

॥ १ ॥

अर्थ— (सहस्रबाहुः) हमारी बाहुवाला (सहस्र-अक्षः) हमारी आँखवाला, (सहस्र-पद्) हमारी पैरोंवाला एक (पुरुषः) पुरुष है, (सः भूमिं विश्वतः वृत्वा) वह भूमिको चारों ओरसे घेरकर (द्वाङ्गुलं अत्यतिष्ठत्) दस अंगुल विषको व्यापकर रह रहा है ॥ १ ॥

त्रिभिः पद्भिर्घातरोहत्पादस्वेहाभवत्पुनः ।	
तथा व्यक्रामद्विष्वेदशनानशने अनु	॥ २ ॥
तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः ।	
पादांस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि	॥ ३ ॥
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।	
उतामृतत्वस्येश्वरो यदुन्येनाभवत्सह	॥ ४ ॥
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिघा व्यकल्पयन् ।	
मुपुं किमस्य किं बाहू किमरू पादां उच्येते	॥ ५ ॥
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्योऽभवत् ।	
मध्यं तदस्य यद्वैश्यां पद्भ्यां शूद्रो अजायत	॥ ६ ॥

अर्थ— (त्रिभिः पद्भिः घां अरोहत्) तीन अंशोंसे पुलोकपर चढ़ा है और (अस्य पात् इह पुनः अभवत्) इसका एक अंश यहाँ पुन पुन होता है। (तथा विष्वेदं अशन-अनशने अनुद्वयकामत्) तथा चारों ओर खानेवाले और न खानेवाले चेतन और अज रूपसे व्याप रहा है ॥ २ ॥

(तावन्त अस्य महिमानः) इसकी उतनी महिमा है। वह (ततो ज्यायान् च पूरुषः) पुरुष तो उनसे बड़ा है। (अस्य पाद विश्वा भूतानि) इसका एक अंश ये सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाद् दिवि अमृतं) इसके तीन अंश पुलोकमें अमर हैं ॥ ३ ॥

(यत् भूतं यत् च भाव्यं) जो बना है और जो बनेगा (इदं सर्वं पुरुष एव) वह सब पुरुष ही है (उत अमृतत्वस्य ईश्वरः) और वह अमरपनका स्वामी है (यत् अन्येन सह अभवत्) जो दूसरे-जड़के-साथ होता है ॥ ४ ॥

(यत् पुरुष इयदधुः) जो विद्वान् इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होंने इसकी (कतिघा व्यकल्पयन्) कितने प्रकारसे कल्पना की है! (अस्य मुखं किं) इसका मुख कौन है, (किं बाहू) इसके बाहु कौन हैं (किं ऊरू) अर्ध कौन हैं और (पादा उच्येते) पाँव कौन कहे जाते हैं ॥ ५ ॥

(अस्य मुखं ब्राह्मणः) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण-ज्ञानी है, (राजन्यं याहू अभवत्) क्षत्रिय इसके बाहु हुए हैं। (मध्यं तत् अस्य यत् वैश्यं) इसका मध्य भाग वैश्य है (पद्भ्यां शूद्र-अजायत) पंशोंसे शूद्र हुआ है ॥ ६ ॥

मावार्थ— सदसों मनुष्योंके बाहु आँख पाँव आदि अवयव त्रिषके अरवयव हैं ऐसा मानव समाज कभी विशिष्ट पृथ्वीके चारों ओर है। सब मानवोंके सब अवयव इसके अवयव हैं। दश अणु रूप विश्वकी धरकर बह रह रहा है। पृथ्वीके चारों ओर जो मानव समाज है वह मिलकर एक पुरुष होता है ॥ १ ॥

उसके तीन अंश पुलोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहाँ अज और चेतन रूपमें दीख रहा है। यहाँ वह वारवार बनता है ॥ २ ॥

जो भूतकालमें हुआ और जो भविष्यमें होगा वह सब यह पुरुष ही है। यह अमरत्वका स्वामी है जो अड़के साथ रहता है ॥ ४ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पुरुषके मुख, बाहु, मध्यभाग और पाँव हैं, अर्थात् चार वर्णों से इस पुरुषके चार अंश हैं ॥ ६ ॥

चन्द्रमा मनसो जातश्क्षोः सूर्यो अजायत ।	
मुखादिन्द्रश्चामिश्च प्राणाद्वायुरेजायत	॥ ७ ॥
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो घौः समवर्तत ।	
पद्भ्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्	॥ ८ ॥
विराडग्रे समभवद्विराजो अधि पूरुषः ।	
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिर्मथो पुरः	॥ ९ ॥
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमवन्वत ।	
यसन्तो अस्यासीदाज्यं श्रीष्व इध्वमः श्वरद्वयिः	॥ १० ॥
तं यज्ञं प्रावृषा प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रशः ।	
तेन देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये	॥ ११ ॥
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभ्यादतः ।	
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तसाज्जाता अजावयः	॥ १२ ॥

अर्थ— (मनस चन्द्रमाः जातः) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षोः सूर्यः अजायत) आँखसे सूर्य हुआ (मुखाद् इन्द्रः च अग्निः च) उसके मुखसे इन्द्र और अग्नि हुए हैं। (प्राणात् वायुः अजायत) सप पुरुषके प्राणसे वायु हुआ है ॥ ७ ॥

उप पुरुषके (नाभ्याः अन्तरिक्षं आसीत्) नाभासे अन्तरिक्ष हुआ (शीर्ष्णो घौः सं अवर्तत) शिरसे घुनेक हुआ (पद्भ्यां भूमिः) पावसे भूमि हुई (दिशः श्रोत्रात्) कानसे दिशाएँ (तथा लोकाँ अकल्पयन्) और उग प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना—प्रजापतिके शरीरके अंगोंपर की गई है ॥ ८ ॥

(अग्रे विराट् समभवत्) प्रथम विराट् उत्पन्न हुआ, (विराजो अधि पूरुषः) विराट्के ऊपर अधिप्राता पुरुष हुआ। (सः जातः अति अरिच्यत) वह उत्पन्न होते ही पैल गया, (भूमिं अथो पश्चात् पुरः) प्रथम भूमिपर और पश्चात् नाना शरीरोंमें फैल गया ॥ ९ ॥

(यत् पुरुषेण हविषा) जब पुरुषरूप हविषे (देवाः यज्ञं अवन्वत) देवोंने यज्ञ किया, (यसन्तः अहय आज्य आसीत्) वधन्त ऋतु इसका भी था, (श्रीष्व इध्वमः) श्रीष्व नाम काष्ठ था और (श्वरद्वयिः) श्वर नाम हविषा ॥ १० ॥

(तं अग्रश जात) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यज्ञं पुरुषं) यज्ञीय पुरुषसे (प्रावृषा प्रौक्षन्) शरीरके अन्तमें मिश्रण किया, (तेन) उससे (साध्या वसवश्च ये देवा) साध्य और वसु करक जो देव हैं वे (अयजन्त) मन्त्र बरते रहे ॥ ११ ॥

(तस्मात् अश्वाः अजायन्त) उससे घोड़े उत्पन्न हुए (ये च के च उभयादतः) त्रिकके दोनों ओर दान होते हैं (गावः ह जज्ञिरे तस्मात्) उससे गायें उत्पन्न हुईं (तस्मात् अजावयः जाताः) उससे बकराई और भेड़ें उत्पन्न हुईं ॥ १२ ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।	
छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तसादजायत	॥ १३ ॥
तसाद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।	
पशूस्तार्थक्रे वायव्यानिारण्या ग्राम्याश्च ये	॥ १४ ॥
सप्तास्यांसन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।	
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्पुरुषं पशुम्	॥ १५ ॥
मूर्ध्नो देवस्यं बृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः ।	
राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि	॥ १६ ॥

अर्थ— (तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्ववैश्वी अहुति देनेके यज्ञके (ऋच- सामानि जज्ञिरे) ऋचाएँ और सामान उत्पन्न हुए । (छन्दः ह जज्ञिरे तस्मात्) उस यज्ञके छन्द अर्थात् अथर्ववेद उत्पन्न हुआ (तस्मात् यज्ञः अजायत) उस यज्ञके यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥

(तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्व हुवन करनेके यज्ञके (पृषद्-आज्यं संभृत) दही और घी उत्पन्न हुआ । (तान् वायव्यान् पशून्) उन वायव्य पशुभूमि (आरण्याः ग्राम्याः च ये) आरण्य पशु और ग्राम पशु ऐसे पशु उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥

(देवाः यत् यज्ञं तन्वानाः) देव जो यज्ञ कर रहे थे (अस्य सप्त परिधयः आसन्) उस यज्ञकी सात परिधियों थीं (त्रिः सप्त समिधः कृता) तीन गुणा सात समिधाएँ की थीं और (पुरुषं पशुं अयध्नन्) परमेश्वर कृपी पुरुषके ध्यानके लिये चित्तमें बाधा था । उस पर ध्यान वे लगाते थे ॥ १५ ॥

(बृहतः देवस्यः) बड़े देवके अर्थात् (सोमस्य राज्ञः) सोम राजके (मूर्ध्नः) शिरसे (सप्ततीः सप्त) सप्तराज सात (अश्वः) शिरसे (अजायन्त) उत्पन्न हुए (जातस्य पुरुषात् अधि) जब वह पुरुषमें उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥

भाषार्थ— ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्व हैं त्रिभिधे यह सही बनी है । बड़ा देव सोम-राजा सर्वाचार शान्त प्रभु है । त्रिभिधे ये तत्व प्रकट होकर सप्त सही बनी है ॥ १६ ॥

सब मानव समाज जा इस पृथ्वी पर चारों ओर है वह सब मानव समाज इस पुरुषका शरीर है । हजारों मुख, हजारों बाहू, हजारों उदर और हजारों पाँव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना और समझना चाहिये ।

ब्रह्मविद्या

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता— ब्रह्म, बहवो देवता ।)

(काण्ड १९, सूक्त ४३)

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।
अग्निमी तत्र नयन्मिमेधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥

अर्थ— (दीक्षया तपसा सह) दीक्षा और तपके साथ । (यत्र ब्रह्मविदो यान्ति) जहाँ ब्रह्मज्ञानी जाते हैं (अग्नि मा तत्र नयतु) अग्नि मुझे वहाँ ले जाये । (अग्नि मे मेधां दधातु) अग्नि मुझे मेधा बुद्धि देवे । अग्निके लिये अर्पण हो ॥ १ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्दधातु मे । वायवे स्वाहा	॥ २ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा	॥ ३ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा	॥ ४ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा	॥ ५ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा	॥ ६ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोषं विष्ठतु । अद्भ्यः स्वाहा	॥ ७ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा	॥ ८ ॥

- ॥ • ॥ (वायुः मा तत्र नयतु) वायु मुझे बहा ले जाय (वायुः प्राणान् मे दधातु) वायु मेरे अन्दर प्राणोंको धारण करे ॥ • ॥ २ ॥
- ॥ • ॥ (सूर्यः मा तत्र नयतु) सूर्य मुझे बहा ले जाय और (सूर्य मे चक्षु दधातु) सूर्य मुझमें आँख रखे ॥ • ॥ ३ ॥
- ॥ • ॥ (चन्द्रो मा तत्र नयतु) चन्द्र मुझे बहा ले जाय और (चन्द्र. मे मनः दधातु) चन्द्र मुझमें मन स्थापन करे ॥ • ॥ ४ ॥
- ॥ • ॥ (सोमः मा तत्र नयतु) सोम मुझे बहा ले जाय, और (सोमः मा पयः दधातु) सोम मुझे दूध देवे ॥ • ॥ ५ ॥
- ॥ • ॥ (इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र मुझे बहा ले जाय, और (इन्द्र. मे बलं दधातु) इन्द्र मुझे बल देवे ॥ • ॥ ६ ॥
- ॥ • ॥ (आपो मा तत्र नयन्तु) जलप्रवाह मुझे बहा ले जाय, और (अमृतं मा उपविष्ठतु) अमृत मुझे प्राप्त हो जाय ॥ • ॥ ७ ॥
- ॥ • ॥ (ब्रह्मा तत्र नयतु) ब्रह्म मुझे बहा ले जाय, और (ब्रह्मा मे ब्रह्म दधातु) ब्रह्म मुझे जान देवे ॥ • ॥ ८ ॥

अथर्ववेद

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवताः— आत्मा, सविता च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ५१)

अयुतोऽहमयुतो मे आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो
मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽक्षिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसृत आ रमे ॥ २ ॥

अर्थ— (अहं अयुतः) मे पूर्ण हूँ (मे आत्मा अयुतः) मेरी आत्मा पूर्ण है, (मे चक्षुः अयुतं) मेरा नेत्र पूर्ण है, (मे श्रोत्रं अयुतं) मेरे कान पूर्ण हैं, (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पूर्ण है (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान पूर्ण है (मे व्यानः अयुतः) मेरा व्यान पूर्ण है, (अहं सर्वः अयुतः) मैं सब पूर्ण हूँ ॥ १ ॥

(सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी प्रेरणासे (अक्षिनोः वाहुभ्यां) अक्षिनोके बाहुओंसे और (पूष्णः हस्ताभ्यां) पूष्णके हाथोंसे (प्रसृतः) उत्पन्न हुआ मैं (आरमे) इस कार्यके आरमं करता हूँ ॥ २ ॥

अथर्ववेद

(ऋषिः— सृग्वार्षिणः ब्रह्मा । देवताः— परमात्मा देवाश्च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ७२)

यस्मात्कोशाद्बुद्धमराम वेदं तस्मिन्नन्तरं दध्म एनम् ।

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तर्पसावतुह ॥ १ ॥

अर्थ— (यस्मात् कोशाल्) जिस कोशसे (वेदं उद्बुद्धमराम) वेदको हमने निकाला (तस्मिन् अन्तः) उसमें (एनं अयदध्म) इस वेदको हम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं) ज्ञानके वीर्यसे जो कर्म करना था वह किया । (तेन तपसा) उस तपसे (देवाः इह अवत) देव यहाँ हमारा रक्षा करें ॥ १ ॥

भावार्थ— वेदके लिखित प्रथम वे जो उद्बुद्धमें रखे जाते थे । समय पर वे ग्रंथ बहर निकाल कर कार्य किया जाता था और फिर वे उद्बुद्धमें रखे जाते थे । इन वेदोंमें परमात्माके संर्षणका ज्ञान था ॥ १ ॥

दुःखमोचन और विजयप्राप्ति

(ऋषिः— अथर्वी । देवता — प्रथापतिः)

(का. १६, सू. १)

अतिष्ठो अ॒पां वृ॒षभोऽति॒ष्ठो अ॒प्रयो॑ दि॒व्याः	॥ १ ॥
रु॒जन्परि॑रु॒जन्मृ॒णन्मृ॒णन्	॥ २ ॥
ओ॒को म॑नो॒हा ख॒नो नि॒र्दाह॑ आ॒त्मदू॑पि॒स्तनू॑दृपिः	॥ ३ ॥
हु॒दं तम॑ति॒ सृजा॑मि॒ तं मा॒म्यव॑नि॒क्षि	॥ ४ ॥
तेन॑ तम॒म्यति॑सृ॒जामो॑ योऽ॒स्मान्द्वेष्टि॑ यं व॒यं द्वि॑ष्मः	॥ ५ ॥
अ॒पाम॑प्र॒मसि॑ समु॒द्रं वोऽम्य॑व॒सृजा॑मि	॥ ६ ॥
योऽ॒प्स्ववृ॑मि॒रति॑ तं सृ॒जामि॑ ओ॒कं ख॒नि त॑नू॒दृपि॑म्	॥ ७ ॥
यो व॑ आ॒पोऽमि॑रा॒विवे॒न्न स ए॒ष यदौ॑ घो॒रं वदे॑त्	॥ ८ ॥
इन्द्र॑स्य व इन्द्रि॒येणा॑मि॒ पिञ्चे॑त्	॥ ९ ॥
अ॒रि॒प्रा आपो॑ अ॒पं रि॒मस्म॑त्	॥ १० ॥
प्रा॒स्मदे॑नो॒ वह॑न्तु प्र दु॒ष्वप्य॑ वह॑न्तु	॥ ११ ॥
शि॒वेन॑ मा च॒क्षुषा॑ प॒दप॑तापः शि॒षया॑ तु॒न्वोर्प॑ स्पृ॒शत॑ त्वचं मे	॥ १२ ॥
शि॒वान॒पीन॑प्सु॒पर्दो॑ हवामहे॒ मयि॑ ध॒त्रं व॑र्च आ ध॒त्त दे॒वीः	॥ १३ ॥

अर्थ— [१] (अ॒पां वृ॒षभः मति॒च्छुष्टः) जलो॒धी वर्षा॑ करनेवाला मुक्त हुआ, (दि॒व्याः म॒ग्नयः मति॒च्छुष्टः) दिव्य अग्नि मुक्त किये गये ॥ १ ॥ (रु॒जन् परि॑रु॒जन्) तोड़ता हुआ, सष रीतिसे फेंकता, (मृ॒णन् प्र॒मृणन्) मारता हुआ और नाश करता हुआ ॥ २ ॥ (ओ॒कः ख॒नः) पातक और खोदनेवाले (नि॒र्दाहः) दाह करनेवाले (म॑नो॒हा) मनदा भाग करनेवाले (आ॒त्मदू॑पिः) आत्माको दूषण देनेवाले और (त॑नू॒दृपिः) शरीरको दूषित करनेवाले ॥ ३ ॥ (हु॒दं तं मति॒च्छुजा॑मि) इस और उस शत्रुको मैं दूर करता हूँ (तं मा॒म्यव॑नि॒क्षि) लक्ष्यो में कदापि पुनः प्राप्त न होऊँ ॥ ४ ॥ (यः अ॒स्मान् द्वेष्टि॑) जो हमसे द्वेष करता है और (यं व॒यं द्वि॑ष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं, (तं तेन॑ मामि॒ मति॒च्छुजा॑मः) लक्ष्यो लक्ष्ये द्वारा हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ (अ॒पां प्र॒मं म॑सि) तू जलो॒धी अम॒शान दे (यः स॒मु॒द्रं म॑मि॒ अव॒सृजा॑मि) दुग्धे समु॒द्रके प्रति मैं छोड़ देता हूँ ॥ ६ ॥ (यः अ॒प्सु अ॑मिः) जो जलो॒धे अग्नि है (तं मा॒ति सृ॒जामि॑) लक्ष्यो मैं मुक्त करता हूँ । (ओ॒कं ख॒नि त॑नू॒दृपि॑) पातक लातक और शरीरको दूषित करनेवालेको दूर करता हूँ ॥ ७ ॥ (यः आ॒पः यः आपः आ॒विवे॒श) जो अग्नि आप लोके प्रति प्रविष्ट हुआ है (सः ए॒षा) वह यह है, (यन्तु॑ यः घो॒रं तत् प॑तत्) जो आपके निवे मर्षकर है वह यह है ॥ ८ ॥ (इन्द्र॑स्य इन्द्रि॒येण॑ यः म॒मि॒पिञ्चे॑त्) इन्द्रके इन्द्रिये आपको अमियेक किया अवे ॥ ९ ॥ (अ॒रि॒प्राः आपः) निर्दोष अत है वे (अ॒स्मत् रि॒मं अ॑प) हमसे लक्ष्य दूर करे ॥ १० ॥ (अ॒स्मत् प॑नः प्र॒यह॑न्तु) हमसे पाप दूर करे तथा (दु॒ष्वप्य॑ प्र॒ यह॑न्तु) दुष्ट लक्ष्यके हेतुको भी दूर करे ॥ ११ ॥ (आपः) जलो । (मा शि॒वेन॑ च॒क्षुषा॑ प॒दप॑त) मुझे कृपालुवारी दृष्टिये देको, (मे त्वचं॑ शि॒षया॑ तस्या उपस्पृ॒शत) मेरी लक्ष्यको अपनी दृष्ट तन्त्रये स्पर्श करो ॥ १२ ॥ (अ॒प्सु यद् दि॒व्यान् अ॒ग्नीन् ह॑वामहे) अग्नि रहनेवाले दृष्ट करी अग्निको हम प्रशान्ते हैं, (दे॒वीः) हे दिव्य जलो । (म॒यि ध॒त्रं व॑र्चः आ॒धत्त) मुझमें धात्र बल और तेज प्राप्त कराओ ॥ १३ ॥

अथर्ववेद

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवताः— आत्मा, सविता च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ५१)

अयुतोऽहमयुतो मे आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो
मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसृत आ रभे ॥ २ ॥

अर्थ— (अहं अयुतः) मे पूर्ण हूं (मे आत्मा अयुतः) मेरा आत्मा पूर्ण है, (मे चक्षुः अयुतं) मेरा नेत्र पूर्ण है, (मे श्रोत्रं अयुतं) मेरे कान पूर्ण हैं, (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पूर्ण है (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान पूर्ण है (मे व्यानः अयुतः) मेरा व्यान पूर्ण है, (अहं सर्वः अयुतः) मैं सब पूर्ण हूं ॥ १ ॥

(सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी प्रेरणासे (अश्विनोः बाहुभ्यां) अश्विनोके बाहुओंसे और (पूष्णः हस्ताभ्यां) पूष्णके हाथोंसे (प्रसृतः) उत्पन्न हुआ मैं (आरभे) इस कार्यके आरंभ करता हूं ॥ २ ॥

अथर्ववेद

(ऋषिः— सृगवाचिगराः ब्रह्मा । देवताः— परमात्मा देवाद्य ।)

(काण्ड १९, सूक्त ७२)

यस्मात्कोशाद्दुदमराम वेदं तस्मिन्नन्तरं दध्म एनम् ।

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥ १ ॥

अर्थ— (यस्मात् कोशात्) त्रिषु कोशेषु (वेदं उद्भराम) वेदकी दृश्यने निकाला (तस्मिन् अन्तः) उद्योग (एनं अयदध्म) इस वेदकी हम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं) ज्ञानके वीर्यसे जो कर्म करना था वह किया । (तेन तपसा) उस तपसे (देवाः इह अवत) देव यहाँ हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

भावार्थ— वेदके लिखित ग्रंथ थे जो संदूहमें रखे जाते थे । समय पर ये ग्रंथ बहर निकाल कर कार्य किया जाता था और फिर वे संदूहमें रखे जाते थे । इन वेदोंमें परमात्मके संबंधका ज्ञान था ॥ १ ॥

[२]

निर्दुरर्मण्यं ऊर्जा मधुमती वाक्	॥ १ ॥
मधुमती स्थ मधुमती वाचमुदेयम्	॥ २ ॥
उपहृतो मे गोपा उपहृतो गोपीथः	॥ ३ ॥
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम्	॥ ४ ॥
सुश्रुतिश्च मोषंश्रुतिश्च मा हांसिष्टां सौपर्णं चक्षुरजस्रं ज्योतिः	॥ ५ ॥
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय	॥ ६ ॥

[३]

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
रुजश्च मा वेनश्च मा हांसिष्टो मूर्धा च मा विधर्मा च मा हांसिष्टाम्	॥ २ ॥
उर्वश्च मा चमसश्च मा हांसिष्टां घृता च मा घृणश्च मा हांसिष्टाम्	॥ ३ ॥
विमोकश्च भार्द्रपविश्च मा हांसिष्टाभार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वां च मा हांसिष्टाम् ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥
बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम ह्यः	॥ ५ ॥
असंतापं मे हृदयमूर्ध्वा गन्धूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा	॥ ६ ॥

[२] (दु - अर्मण्य नि) दुर्गति दर है, (ऊर्जा मधुमती वाक्) बलवाली मठी भाषा हो ॥ १ ॥ बाणी (मधुमती स्थ) भीठ है, (मधुमती वाच उदेय) भीठ भाषण शब्द ॥ २ ॥ (मे गोपा उपहृतः) मेरा गोपालक - इन्द्रियालक बुलाया गया, (गोपीथ उपहृत) वणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इन्द्रियरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ (सु - श्रुतौ कर्णौ) मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान सुननेवाले हैं, (भद्रश्रुतौ कर्णौ) कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हैं (भद्रं श्लोकं श्रूयास) कल्याणमयी प्रशंसा में सुना करेगा ॥ ४ ॥ (सुश्रुति च उपश्रुति च) उत्तम ध्वजशक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति (मा मा हांसिष्टा) मुझ कदापि न छोड़े । (सौपर्णं ज्योति चक्षुः) गहंके समान तन्त्राया दृष्टि मेरे पास (अजस्र) धरा रहे ॥ ५ ॥ (ऋषीणां प्रस्तरः असि) व ऋषियोंका प्रस्तर है, (देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु) देव रूप प्रस्तरको नमस्कार हो ॥ ६ ॥

[३] (रयीणां अह मूर्धा भूयास) वनोंका मैं मल्लकके समान ऊंचा खामा बनू । तथा (समानानां मूर्धा भूयास) समानमे में मुखिया बनू ॥ १ ॥ (रुजश्च वेनश्च मा मा हांसिष्टा) तेज और शक्ति मुझे न छोड़े, (मूर्धा च विधर्मा च मा मा हांसिष्टा) सिर और विषय धर्म मुझे न छोड़े ॥ २ ॥ (उर्वश्च चमसश्च मा मा हांसिष्टा) पक्षानेके पात्र और चमस मुझे न छोड़े । (घृता च घृणश्च मा मा हांसिष्टा) घातक और भाषार देने वाला मुझे न छोड़े ॥ ३ ॥ (विमोकश्च भार्द्रपविश्च मा मा हांसिष्टा) मुझ करनेवाला और गोला घात्र मुझे न छोड़े । (भार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वाश्च मा मा हांसिष्टा) ब्रत देनेवाला और बापु मुझ न छोड़े ॥ ४ ॥ (बृहस्पतिः मे आत्मा) मेरा आत्मा ज्ञानवाला और (नृमणाः नाम ह्यः) मनुष्योंमें मनन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ (मे हृदय असंताप) मेरा हृदय चलापरहित हो । (गन्धूतिः उर्वी) मेरे गौबोंकी पुती बची हो । (विधर्मणा समुद्रः अस्मि) विशेष पर्मोंमें मैं समुद्रके समान हूँ ॥ ६ ॥

[४]

नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
स्वासदांसि सुषा अमृतो मर्त्येष्व	॥ २ ॥
मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परां गात्	॥ ३ ॥
सूर्यो माह्वः पात्वग्निः पृथिन्या चायुरन्तरिक्षाद्यमो	
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः	॥ ४ ॥
प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेपि	॥ ५ ॥
स्वस्त्यं घोषसो द्रोपसश्च सर्वे आपः सर्वगणो अशोय	॥ ६ ॥
शकवरी स्य पशवो मोषं स्येपुमिश्रावरुणौ मे प्राणापानावग्निं दक्षं दधातु	॥ ७ ॥

[५]

विद्य ते स्वप्न जनित्रं प्राणाः पुत्रोऽसि यमस्य करणः	॥ १ ॥
अन्तकोऽसि मृत्युरसि	-॥ २ ॥
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात्पाहि	॥ ३ ॥
विद्य ते स्वप्न जनित्रं निश्रैत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तको० । तं त्वा०	॥ ४ ॥

[४] ' अहं रयीणां नाभिः) मैं धनीका केन्द्र और (समानानां नाभि भूयासं) समानोंका भीकेन्द्र बन्
॥ १ ॥ (मर्त्येषु अमृतः) मर्त्योंमें अमर (सु-आसत्) वरम पीतिसे बैठनेवाला और (सु-उषा) वरम तेजवाला वृ
भामा (अस्ति) हो ॥ २ ॥ (प्राणः मां मा हासीत्) मुझे न छोड़े । (अपानः अवहाय मा परां गात्) अपान
भी छोड़कर दूर न चला जावे ॥ ३ ॥ (सूर्यः अह्वः मा पातु) सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, (अग्नि पृथिव्याः) अग्नि
पृथ्वी (वायु अन्तरिक्षात्) वायु अन्तरिक्षसे (यमः मनुष्येभ्यः) यम मनुष्योंसे और (सरस्वती पार्थिवेभ्यः)
सरस्वती पृथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ (प्राणापानौ मा मा हासिष्टं) प्राण और अपान मुझे न छोड़े,
(जने मा प्रमेपि) मनुष्योंमें घातक न हो ॥ ५ ॥ हे (आपः) जलो ! (अद्य स्वस्ति) आज कल्याण हो, (उपस-
द्रोपसः च) दिनों और रात्रियोंसे (सर्वं सर्वगण) सब और सब गुणोंसे युक्त होकर (अशोय) ब्रह्म प्राप्त कर
॥ ६ ॥ (शकवरीः स्य) तुम सामर्थ्यवान् हो, (पशव मा उपस्येपु) पशु मेरे पास रहे, (मिश्रावरुणौ मे
प्राणापानौ) मित्र और बरुण मुझे प्राण और अपान तथा (अग्नि मे दक्ष दधातु) अग्नि मुझमें बल पारण करायें ॥७॥

[५] (स्वप्न ! ते जनित्र विद्य) हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिका हेतुका हमें पता है । तू (प्राणाः पुत्र अस्ति) वृक्षवा
का पुत्र है और (यमस्य करणः) यमका घाथन है ॥ १ ॥ तू (अन्तक अस्ति) अन्त करनेवाला है और तू (मृत्यु-
असि) मृत्यु है ॥ २ ॥ हे स्वप्न ! (त त्वा तथा सं विद्य) तब तुमको वैसा हम जानते हैं । हे स्वप्न ! (सः नः पुष्य-
प्यात् पाहि) वह तू हमें दुष्ट स्वप्न बन्वा ॥ ३ ॥ (स्वप्न ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है तू
(नि श्रैत्याः पुत्र अस्ति) दुर्गत्तिका पुत्र है और (यमस्य०) यमका घाथन है ॥ ४ ॥

विद्य तं स्वप्न जनित्रं भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तको० । तं त्वा०	॥ ५ ॥
विद्य तं स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तको० । तं त्वा०	॥ ६ ॥
विद्य तं स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तको० । तं त्वा०	॥ ७ ॥
विद्य तं स्वप्न जनित्रं देवजाभीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तको० । तं त्वा०	॥ ८ ॥
अन्तकोऽसि मृत्युरासि	॥ ९ ॥
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्यन्त्यात्पाहि	॥ १० ॥

[६]

अजैष्माघासनामाघाभूमानागसो वृथम्	॥ १ ॥
उपो यस्माद् दुष्यन्त्यादमैष्माप तदुच्छतु	॥ २ ॥
द्विपते तत् परां वह् द्विपते तत् परां वह	॥ ३ ॥
यं द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः	॥ ४ ॥
उपा देवो वाचा संविदाना वाग् देव्युपसां संविदाना	॥ ५ ॥
उपस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुपस्पतिना संविदानः	॥ ६ ॥
तेऽमुष्मै परां वहन्वरायान् दुर्णाग्नाः सदान्वाः	॥ ७ ॥

रश्मिना देव ह्यम ज्ञानेते हे तू (अमृत्याः पुत्राः) अमृतिहा पुत्र हे० ॥ ५ ॥ तू (निर्भूत्याः पुत्र) निर्धनताका पुत्र हे० ॥ ६ ॥ तू (पराभूत्याः पुत्र) परामरुहा पुत्र हे० ॥ ७ ॥ तू (देवजाभीनां पुत्र) इदियविकृतिषोका पुत्र हे० ॥ ८ ॥ (अन्नयः मसि मृत्युः मसि) तू अन्नक और मृत्यु हे ॥ ९ ॥ (स्वप्न, तं तथा तथा सं विद्य) हे रश्मि, उभय त्रयो वेदा ह्यम ज्ञानेते हे (सः न दुष्यन्त्यात् पाहि) वह तू हमको दुष्ट स्वप्नके बचा ॥ १० ॥

[६] (अथ अजैष्म) आत्र हमने विषय प्राप्त किया है (अथ अस्तनाम) हमने प्राप्त्यको प्राप्त किया है (घयं अनागसः अभूम) हम निश्चय हुए हैं ॥ १ ॥ हे (उपाः) उप काल ! हम (यस्मात् दुष्यन्त्यात् अजैष्मः) त्रिषु दुष्टरश्मिके हमें भय होता है, (तन् द्विपते परां वह) वह हमसे बुर होवे ॥ २ ॥ (तन् द्विपते परां वह) वह देवीके लिये बुर ले जा (तत् वाचस्पतिना संविदाना) वह वाच देवताके लिये बुर ले जा ॥ ३ ॥ (यं द्विष्मः) त्रिषु ह्यम उभय द्वेष करते हैं और (यत् सः द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (तस्मा एनद् गमयाम) उभयों पर हम सबको ले जाते हैं ॥ ४ ॥ (उपा देवो वाचा संविदाना) उपा देवी वाचके संवितित हो और (वाग् देवो उपसा संविदाना) वाग् देवी उपा देवके संवितित हो ॥ ५ ॥

(उपस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः) उप हा पति वाणीके पतिके वाच संवितित हो, और (वाचस्पतिः उपस्पतिना संविदानः) वाच हा पति उपाके वाच भित्ते ॥ ६ ॥ (ते अरायान् दुर्णाग्नाः सदान्वाः) वे निर्धनता दुष्टता-मरुते बुर और अन्य आरतिशो (अमुष्मै परां वहन्तु) उभय कष्टके वाच ले जावे ॥ ७ ॥ (अमुष्मैः दुष्मैः वाचः) वाचः

कुम्भीकां दुर्गीकाः पीयंकान्	॥ ८ ॥
जाग्रदुष्वप्यं स्वप्नेदुष्वप्यम्	॥ ९ ॥
अनागमिष्यतो वरान्वित्तेः संकल्पानमुच्यते ब्रह्मः पाशान्	॥ १० ॥
तद्गुप्ता अग्ने देवाः परां वहन्तु वधिर्यथासद् विधुरो न साधुः	॥ ११ ॥

[७]

तेनैतं विष्याम्यभूत्येनं विष्यामि निर्भूत्येनं विष्यामि	
पराभूत्येनं विष्यामि ग्राह्येनं विष्यामि तमसैनं विष्यामि	॥ १ ॥
देवानामेनं घोरैः क्रूरैः प्रैपरिभिरेष्यामि	॥ २ ॥
वैश्वानरस्येनं दंष्ट्रयोरपि दधामि	॥ ३ ॥
एवानेवाव सा गर्त	॥ ४ ॥
योऽस्मान् द्वेष्टि तस्मात्मा द्वेष्टुं यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टुं	॥ ५ ॥
निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद् भजाम	॥ ६ ॥
सुषामंवाक्षुष	॥ ७ ॥
इदमहमामुच्यमाणोऽमुष्याः पुत्रे दुष्वप्यं मृजे	॥ ८ ॥
यददो अदो अम्यगच्छन् यद् दोषा यत् पूर्वां रात्रिम्	॥ ९ ॥

कान्) घटके समान बढनेवाले उदररोगों, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों और प्राणघातक रोगोंको ॥ ८ ॥ तथा (जाग्रत् दुष्वप्यं) जाग्रतिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और (स्वप्ने दुष्वप्यं) स्वप्नके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥

(अनागमिष्यतः वरान्) न प्राप्त होनेवाले धेष्ट पदार्थ, (अचित्ते संकल्पान्) दमिद्रताके संकल्प, (अमुच्यते) ब्रह्मः पाशान्) न छूटनेवाले दुर्दोके पाशोंको ॥ १० ॥ हे अग्ने ! उन सब विधितियोंको (तत् अमुष्यते) शत्रुके पाठ (देवाः परां वहन्तु) सब देव ले चले । (यथा) जिससे वह शत्रु (घात्रि) निर्बल, (विधुरः) श्वाशुक्त और (साधुः न असत्) भुरा होवे ॥ ११ ॥

[७] (तेन एतं विष्यामि) उषधे इसका वेष करता हूँ, (अभूत्या, निर्भूत्या, प्राह्या, एतं विष्यामि) दुर्गति दायिग्य और रोगसे इसको विद्व करता हूँ । (पराभूत्या) पराभवेसे इसको पीडित करता हूँ (तमसा एतं विष्यामि) अज्ञानसे इसको विद्व करता हूँ ॥ १ ॥ (देवानां घोरैः क्रूरैः प्रैपरि) देवोंके घोर क्रूर दु खोंसे (एतं अभिरेष्यामि) इसको दुःखी करता हूँ ॥ २ ॥ (वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोः एतं अपि दधामि) वैश्वानरकी दाहोंमें इसको घेर देता हूँ ॥ ३ ॥ (सा एव अनेष) वह आपति इस रीतिले वा अन्य रीतिले इस शत्रुको (अउ गार्तम्) निगल जाय ॥ ४ ॥ (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है (तं आत्मा द्वेष्टुं) उषधे आत्मा द्वेष करे । (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं (सः आत्मानं द्वेष्टुं) वह अपने आत्मासे द्वेष करे ॥ ५ ॥

(निद्विषन्तं) द्वेष करनेवालेका (दिवः अन्तरिक्षान् पृथिव्याः) गुलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीके ज्ञानमें (नि यजामः) सामना करते हैं ॥ ६ ॥ हे (सुषामन् वाक्षुष) उत्तम नियामक निरीक्षक ॥ ७ ॥ (इदं अहं) यह मैं (अमुच्यते) अमुच्यते अमुच्यते पुत्रे) इस गोत्रके इसको पुत्रमें (दुष्वप्यं मृजे) दुष्ट स्वप्न भेजता हूँ ॥ ८ ॥ (यत् अदः अदः) या यह दोष (अभिगच्छन्) मैं उषधमें प्राप्त करता हूँ (यत् दोषा यत् पूर्वां रात्रिं) जो रात्रीमें अथवा पूर्व रात्रीमें ॥ ९ ॥

यज्जाग्रद् यत् सुप्तो यद् दिवा यन्नक्तम्	॥ १० ॥
यदहरहरभिगच्छामि तस्मादिनमव दये	॥ ११ ॥
तं जह्दि तेन मन्दस्व तस्य पृथीरपि शृणीहि	॥ १२ ॥
स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु	॥ १३ ॥

[८]

जितम्स्माकमुद्भिन्नम्स्माकमृतम्स्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर्ऽस्माकं	
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्	॥ १ ॥
तस्माद्रुमुं निर्मेजाभोऽमुमाद्युपायणमुमुष्याः पुत्रमसौ यः	॥ २ ॥
स ब्राह्मः पाशान्मा मौचि	॥ ३ ॥
तस्येदं वचस्तेजः प्राणामायुर्नि वैष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि	॥ ४ ॥
जितम्००० स निर्ऋत्याः पाशान्मा मौचि ।०	॥ ५ ॥
जितम्००० सोऽभृत्याः पाशान्मा मौचि ।०	॥ ६ ॥
जितम्००० स निर्ऋत्याः पाशान्मा मौचि ।०	॥ ७ ॥
जितम्००० स पराभृत्याः पाशान्मा मौचि ।०	॥ ८ ॥
जितम्००० स देवजाभीनां पाशान्मा मौचि ।०	॥ ९ ॥
जितम्००० स वृहस्पतेः पाशान्मा मौचि ।०	॥ १० ॥

(यत् जाग्रत्) जो जागते हुए, (यत् सुप्तः) जो सोये हुए (यत् दिवा यत् नक्तं) जो दिनमें और जो रातमें ॥ १० ॥
 (यत् अहः अहः अभिगच्छामि) जो प्रतिदिन मैं देखता हूँ (तस्मान् एव अय दये) उष दोषके कारण मैं उषको
 मारता हूँ ॥ ११ ॥ (तं जह्दि) उषको मार दे, (तेन मन्दस्व) उषके साथ चल, (तस्य पृथीः अपि शृणीहि) उषकी
 पथलियां तोड़ दे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत्) वह न जीवे, (तं प्राणः जहातु) उषको प्राण छोड़ देवे ॥ १३ ॥

[८] (अस्माकं जितं) हमारा विजय हो, (अस्माकं उद्भिन्नं) हमारा उदय हो, (अस्माकं मृतं) हमारा
 ध्वंस हो, (अस्माकं तेजः) हमारा तेज बढे, (अस्माकं ब्रह्म) हमारा इन्द्र बढे, (अस्माकं स्वः) हमारा आरमप्रकाश
 बढे, (अस्माकं पशवः) हमारा यज्ञ सफल हो, (अस्माकं प्रजायः) हमारे पाष पशु हो, (अस्माकं प्रजाः) हमारी
 प्रजा-वंतान-बन्धे, (अस्माकं वीराः) हमारे अन्दर वीर हो ॥ १ ॥

(तस्मान् अमुं निर्मेजामः) इस अवस्थाके कारण हम उष सपुत्र हमला करते हैं (अमुं अमुषयायणं अमु-
 ष्याः पुत्रं असौ यः) जो इस गोत्रका हमका पुत्र हमारा सपुत्र है ॥ २ ॥ (सः ब्राह्मः पाशान् मा मौचि) वह रोगके
 पाशोंसे न छूटे ॥ ३ ॥ (तस्य इदं वचस्तेजः प्राणं आयुः निषेष्टयामि) उषका यह तेज बल प्राण और आयुको मैं
 घेरता हूँ और (इदं एनं अधराञ्च पादयामि) यह मैं उषको नीचे गिराता हूँ ॥ ४ ॥ ० ॥ ० (सः निर्ऋत्याः
 पाशान् मा मौचि) वह दुर्गतिके पाशोंसे न छूटेने पड़े ॥ ५ ॥ ० (सः सोऽभृत्याः पाशान् मा मौचि) वह
 दक्षिणके पाशोंसे न छूटे । ॥ ६ ॥ ० ॥ (सः निर्ऋत्याः मा मौचि) वह दुरवस्थाके पाशसे न छूटे ॥ ७ ॥ ० ॥
 (सः पराभृत्याः पाशान् मा मौचि) वह परामर्शके पाशसे न छूटे ॥ ८ ॥ ० ॥ (सः देवजाभीनां पाशान्
 मा मौचि) वह ईश्वरदोषके पाशोंसे न छूटे ॥ ९ ॥ ० ॥ (सः वृहस्पतेः...प्रजायतेः...क्रपोनी...आप-
 यानां...अगिरस्तां...अगिरस्तानां...अथर्वनां...आयवणानां...चनस्पतीनां...यानस्पत्यानां...श्रुतनां...आर्त

जितम्०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ११ ॥
जितम्०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १२ ॥
जितम्०।०। स आर्विषाणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १३ ॥
जितम्०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १४ ॥
जितम्०।०। स आङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १५ ॥
जितम्०।०। सोऽथर्वणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १६ ॥
जितम्०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १७ ॥
जितम्०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १८ ॥
जितम्०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १९ ॥
जितम्०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २० ॥
जितम्०।०। स अर्तिवानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २१ ॥
जितम्०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २२ ॥
जितम्०।०। सोऽर्धमासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २३ ॥
जितम्०।०। सोऽहोरात्रयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २४ ॥
जितम्०।०। सोऽहोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २५ ॥
जितम्०।०। स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २६ ॥
जितम्०।०। स इन्द्राग्नयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २७ ॥
जितम्०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २८ ॥
जितम्०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मोचि ।०	॥ २९ ॥
जितम्०।०। स मृत्सुः पृथिवीशतः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ३० ॥
जितम्०।०। स मृत्योः पृथिवीशतः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ३१ ॥
तस्यैदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्ट्यामीदमेनमधुरार्चं पादयामि	॥ ३२ ॥
तस्यैदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्ट्यामीदमेनमधुरार्चं पादयामि	॥ ३३ ॥

...मासानां... अर्धमासानां... महोरात्रयोः ...महः संयतः ...द्यावापृथिव्योः ...इन्द्राग्नयोः ...मित्रा-
वरुणयोः... वरुणस्य राज्ञः... मृत्योः पृथिवीशतः मा मोचि) ॥ १०-३२ ॥ यह महस्वती, प्रजापति, ऋषि, ऋषि-
से उत्पन्न, अंगिरसु, अंगिरसेषु उत्पन्न, अथर्व, अथर्वेषु उत्पन्न, वनस्पति, वनस्पतिषु उत्पन्न, ऋषि, ऋषिषु उत्पन्न, महाने-
र्धमास, अहोरात्र, दिन, पु, पृथिवी, इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, राजा वरुण और मृत्युके पाशोसि न बन्धे ॥ १०-३२ ॥ (तस्य
दं वर्चः ०) उत्पन्न मह तेज, दानित, पाण, आयु आदिदो मै चेतता हूं और सबको मोचि गिराता हूं ॥ ३३ ॥

[९]

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्युष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥
 तदुमिराह तदु सोम आह पूषा मां घात् सुकृतस्य लोके ॥ २ ॥
 अगन्म स्वर्गः स्वर्गमन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥ ३ ॥
 वस्योभूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिपीय वसुमान् भूयासं वसु मयि धेहि ॥ ४ ॥

[९] (अस्माकं जित) हमारी विजय हो (अस्माकं उद्भिन्न) हमारा उदय हो, (विद्वाः पृतना अराती) सब शत्रुघेनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ (अग्निः तत् आह) अग्निने यह कहा है, (सोमः उ तत् आह सोमन यह कहा है । (पूषा सुकृतस्य लोके मां घात्) पूषा मुझे पुण्य लोकमें स्थापित करे ॥ २ ॥ हम (स्वा) अगन्म आत्माको ज्योतिषको प्राप्त होते हैं, (स्वः अगन्म) हम अपने तजको प्राप्त होते हैं । (सूर्यस्य ज्योतिषा सं अगन्म स्वर्गो ज्योतिषे हम सयुक्त होते हैं ॥ ३ ॥ (वस्य भूयाय) ऐश्वर्यकी इच्छिके लिये (वसुमान् भूयासं) धनयुक्त हो (वसुमान् यज्ञः) ऐश्वर्य यज्ञ ही है (वसु वंशिपीय) ऐश्वर्य प्राप्त करू । (मयि वसु धेहि) मुझमें धनका स्थाप कर ॥ ४ ॥

अथर्ववेदके सोलहवें काण्डका मन्त्र दुःखमोचन और विजयप्राप्ति

विजयकी प्राप्ति

प्रत्येक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न करना चाहिये । छोटेसे छोटा बालक भी अपना परामव सह नहीं सहता, परा मवकी आशङ्का हा तो बालक भी रोता है, पीटता है और परामवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है । इसी तरह मनुष्यके अन्दर भी परामवका स्वागत करनेकी इच्छा नहीं होती । यद्यपि अपना विजय हो, अपना मघ बड़े, अपनी कीर्ति दिनन्तमें फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है । अतः मनुष्यको यह विजय कैसे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये । इस विजय सूक्तके ९ पर्यायश्लोकमें विजयप्राप्तिके लिये आवश्यक तत्त्वोंका विचार किया है । अतः अपनी विजय चाहनेवाले पाठक इसका मनन कर और लाभ उठावें ।

विजयके प्रकार

विजयके बहुत प्रकार हैं । एक आध्यात्मिक क्षेत्रमें विजय है, दूसरी आधिभौतिक क्षेत्रकी विजय है और तीसरी आधि दैविक क्षेत्रके सबकी विजय है । ये मुख्यतः तीन प्रकारके विजय हैं । तथापि इस प्रत्येक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार

हैं, उन सबका विचार यहाँ नहीं किया जासकता, तप सुयोधताके लिये उनका थोड़ासा मन्त्र बतयाया जाता है ।

आध्यात्मिक विजय

आध्यात्मिक क्षेत्रमें शरीर, इन्द्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, अहं चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और सब प्रकारकी विकृति आ का सबध है । इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी वि शक्तिसे परिपूर्ण करना और इन सबको आत्मोन्नतिये निर्दिष्ट लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रकी विजय होती है । यहाँ प्रत्येक इन्द्रियकी प्रकृति, उच्चकी विद्वति, उग्रमें होनेवाले दोष, रोष, उनके गुण आदि सबका विचार आता है । मानो यह वैद्यशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्यात्मिक विजयकी शिष्टता करनेके लिये ही मनुष्योंके पास लाय । इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है कि—

निर्दाह तनुदूषिः मना-दा आराम-दूषिः इद त अतिधृजामि । (११२-

'शरीरको जलन, शरीरके सब दोष, मनके नाशक और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको मैं

करता है।' इन चारोंमें प्रायः आत्माका पराजय होनेके कारण आगये हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमें दाह, पीडा, बृष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संचय होता है तब ही बृष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते हैं। मनके घुरे भावोंसे मनकी निबलता होती है और इस उच्ये आत्माका अथ पतन होता है। पाठक इन चार शब्दोंका विचार करें और जानें कि इन चारोंसे आध्यात्मिक हेतु कैसे होते हैं। यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय और इन चारोंके दोषोंकी व्याप्तिका विचार किया जाय, तो यह बात पाठकोंके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, कि मनुष्यके सब वैयक्तिक क्लेशोंकी ये चार ही जड़ें हैं। यदि इनके विषयमें योग्य प्रतिबन्धन किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निस्वयपूर्वक विभ्रम प्राप्त होगा। पूर्वोक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द अनन्येष्टे ही विजयके साधन ज्ञात हो सकते हैं—

शामः तनुशुद्धिः मनःशुद्धिः आत्मशुद्धिः ।

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हैं। इन्द्रियमन, इन्द्रियमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता है और शरीरमें सर्वत्र शान्ति होती है, तनुशुद्धिसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं, मनकी विप्रतप्तासे मनका बल बढ जाता है और आत्मशुद्धिसे आत्मोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात होगा कि अध्यात्मोन्नतिके ये चार साधन हैं और इसीलिये पूर्वोक्त चार दोषोंको दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय सूक्तमें की है। धीमद्वग्वर्जितामिं इषी उदेदप्ये कदा है—

ध्यायतो धिययाम्पुंसं संगस्नेपूपजायते ।
संग्मास्सजायते कामः कामाक्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥
क्रोधाद्भवति समोहः समोहास्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशारम्भणदयति ॥ ६३ ॥
रागद्वेषधियुक्तेस्तु धिययानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवदृष्टार्थधिधात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो शान्तु बुद्धिः पर्ययतिष्ठते ॥ ६५ ॥
(म. गीता २)

' विप्रयोके चिन्तनसे आधुनिक, आसक्तिसे कामना, कामन से क्रोध, क्रोधसे घृणता, घृणतासे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका सर्वनाश होता है। पाशु क्रिडा मन बगामें है और जिसको द्वेषो रागद्वेषरहित है, वह इन्द्रियोंमें कार्य करते हुए भी प्रसन्न रहता है। चित्त प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते हैं और उच्ये बुद्धि भी विचार होती है।' इन आठोंमें अध्या-

त्मिक दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। अतः ये श्लोक आत्मविभ्रमके विषयका विचार करनेके समय बढ बोधप्रद हो सकते हैं। अतः इस प्रकारके जो जो दोष शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें होते हैं वे क्या करते हैं देखिये—

रजन्, प्रमृणन्, श्लोकाः, पनाः ।

पर्यायसू. ११२-३)

जहाँ दोष होते हैं वहाँ वे ' तोहते हैं, मरोहते हैं, कुचलते हैं, फोहते हैं, काटते हैं, खोदते हैं, गढा करते हैं ' इस तरह अनेक रीतिये नाश करते हैं। पाठक काम और क्रोधके समय अपने अन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायगा, कि ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोहने, मरोहने, खोदने और नाश करनेके कार्य करते हैं। काम तो शरीरका आधारभूत जो कार्य बढी नष्ट करता है, क्रोधसे तो स्वयं-जीवनविन्दु ही नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विचार तोहने मरोहने और नाश करनेके होते हैं। इसलिये आध्यात्मिक मूमिकोंके इन सब दानुओंको दूर करना चाहिये। अतः कहा है—

यं यय द्विष्माः, तं अभि व्रतिसृजामः । (म. १५)

श्लोकं चानि तनुशुद्धिं व्रतिसृजामि (म. १७)

' क्रिध रोगादिबा और विविध दोषोंका हम द्वेष करते हैं, अर्थात् उनको अपने पस रहना नहीं चाहते, उनको हम दूर करते हैं। अतः खोदक और शरीरमें दाह बढानेके सब दोषोंको हम दूर करते हैं।' यह दोषोंको दूर करना इसीलिये है कि अन्व रम्येयके सब दोष दूर हों और प्रयत्नता विराज्ये । इसी विषयमें और देखिये—

यत् यः घोरे तत् (अतिसृजामि) । (म. १८)

अरिप्राः आपः अस्मत् पनाः प्रयदन्तु ।

(म. १९-१०)

आप शिषया तन्वा मा उपस्पृशत । (म. ११२)

इन्द्रस्य इन्द्रियेण अभिपरिञ्चेत । (म. १९)

' जो आपके अंदर भयंकर द्वेषकारक दोष हों उच्ये में सबसे प्रथम दूर करता है। दोष दूर करनेके लिये अल्प विचारा करना योग्य है। कुछ बल हमार शरीरोंसे सब दोष और सब पापोंको दूर करे। जब अपने दृग्मनुष्यमें मेरे शरीरों स्पष्ट करे। इन्द्र अपौरुष्यत्वकी शक्तिसे अभिन्दक किया करते हैं। अल्पविचारासे शरीरके सब दोष दूर करनेका उपाय है; वह अत्यंत महत्त्वका है। शरीरमें जो कोई दोष होय उच्ये सबसे विविध प्रयोगोंसे दूर करनेका नाम अल्पविचारा है।

वा नीच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निर्भर है। अतः मनुष्यको उचित है कि वह अपनी मस्तिष्ककी शक्ति बढ़ावे। (विद्यर्मा) विशेष धर्मोंसे युक्त बनना। साधारण गुणकर्मों और धर्मोंसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सकता है, परंतु उसका विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह समाजका और राष्ट्रका केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसके उचित है कि वह अपने अन्दर विशेष धर्मोंकी शक्ति करे। सामान्य मनुष्योंमें जो धर्म नहीं होते ऐसे धर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये। (उच्छ्रः च्चमसः) ये यज्ञपात्र हैं, यज्ञके सब साधनोंके उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और यशस्य यज्ञरूप जीवन होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्य कर्तृरूप होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्यको कर्तृरूप होना चाहिये। शतकर्तृ बनना मनुष्यका ध्येय है। (धर्ता) धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा धर्मकी धारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है। दूसरे प्राणियोंकी अपनी शक्तिका आधार देना धर्ता होना है। (धरुपाः) इसका भी धारक ही अर्थ है, इसमें बल अधिक है। स्वयं स्थिर रहकर दूसरोंको कुछ समुद्रसे पार करनेके लिये अपना आधार देना कार्य करना मनुष्यकी योग्यता है। मनुष्यको अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये।

(वि-मोक्षः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको मुक्त करनेवाला, मनुष्योंको बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्योंको स्वतंत्रता देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य है। यही लोगोंका परिश्रम, सम्झनोंकी रक्षा, दुर्जनोंका निर्दलन और धर्मको स्थापना करनेका अर्थ है। (भार्द्र-पयिः) पवित्रा अर्थ है तत्त्वकार, सृष्टि के वा शत्रु। शत्रुके रक्षक जिसका शत्रु गीला होता है अथवा शत्रुका नाश करनेके लिये जिसका शत्रु आर्द्र अर्थात् गीला होनेके लिये शिष्ट है, उसका यह नाम है। धर्मयुद्ध करनेके लिये जो तैयार होता है उसका यह नाम है। (भार्द्र-दानु) आर्द्रता, स्नेहसे आर्द्रमावका जो दान करता है, जिसका मन स्नेहसे सरा आर्द्र रहता है, जो दयार्द्र रहता है उसका यह नाम है। (मातरि श्या) अपनी माताके अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृमूक है, मातृभूमिके अन्दर इसीलिये रहता है कि अपने जीवन समर्पणसे मातृभूमि की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संवार करता है।

ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। मनुष्य ये कर्तव्य करे। ये कर्तव्य मनुष्यसे कदापि पूर न हों। इन कर्तव्योंके विषयमें मनुष्य कदापि विमुक्त न हों। इन धर्मोंसे और इनसे बोधित होनेवाले कर्तव्योंसे जो पुरुष युक्त होते हैं वेही सृष्ट और सच होते हैं। यही कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि हम

निर्बल हैं हम इन गुणधर्मोंको धारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्तके मंत्र स्वयं कहते हैं—

आत्मा वृहस्पति- नृमणः हृद्यः। (मं. ३१५)

विद्यर्मेणा समुद्रः अस्मि। (मं. ३१६)

मर्त्येषु अमृतः स्यात्। (मं. ४१२)

' आत्मा ज्ञानयुक्त है, मनुष्योंके हृदयोंमें निवास करता है, मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर है। मरण धर्मबाले शरीरमें वह अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है। ' ये अपनी आत्माके गुणधर्म हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे इन गुणोंका साक्षात्कार करे। इस ज्ञानसे मनुष्यकी निर्बलता दूर होगी और वह पूर्वोक्त गुणोंको अपने अन्दर बढ़ानेमें समर्थ होगा। इस तरह आत्मिक बल प्राप्त होनेसे—

असंतापं हृदयं। उर्वो मय्युतिः। (मं. ३१६)

' हृदय संताप रहित अर्थात् शान्त होता है और गोनाम इंद्रियोंकी गति बड़ी विस्तृत होती है। ' अपनी सब शक्ति बढ़ती है। प्रभावशाली जीवन होजाता है। आत्माकी शक्ति उसके सब व्यवहारमें दीक्षती है और वह कैसे भी मन्थकर प्रयोगम शान्त और गंभीर होकर कार्य करता है कभी अशान्त नहीं होता। शरीरके नाश होनेपर भी मैं अमर हूँ यह उसका विश्वास उसके निष्ठ करता है और महान् उत्तम से उससे करता है। ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं—

सूर्यः वायुः अग्निः यमः सरस्वती पराशु।

(मं. ४४)

' सूर्य, वायु, अग्नि, यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं। ' सूर्य नेत्रस्थानमें, वायु प्राणके स्थानमें, अग्नि वाणीके स्थानमें, यम शिरस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर उसको हर एक प्रकारकी सहायता देते हैं और उसको अपनी दिव्य शक्तिसे पवित्र करते हैं। आत्मशक्तिसे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव सहायक होते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी आनुका है और वेदमें यह वारंवार कहा गया है। इसलिये जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनमें धारण करे। ऐसा मनुष्य निर्मय होकर व्यवहार करता है और इसीलिये वह मनुष्य उसका नेता बनने योग्य होता है। यह कहता है कि—

प्राणः मां मा हासीत्।

अपान- व्यवहाय मा परागान्। (मं. ४१३)

' मेरा प्राण और अपान मुझे छोड़कर न दूर जावे। ' यह

ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी भाँति और सेवाके लिये समर्पित किया होता है, वह अपने जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता है। अपना प्राण वह ईश्वरके लिये ही समर्पित करना चाहता है। अन्य कार्यका सारा भी नहीं है। वह जानता है कि—

मित्रायरुणौ मे प्राणापानी । शक्ररीः आपः स्वस्ति ।
(मं ४१०)

‘अपने प्राण और अपान से अब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामर्थ्य मेरा कल्याण करता है।’ इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है कि अपना सब देह और जीवन देवतात्म्य हुआ है। इस समय वह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है, सब उसका देवतारूप स्वरूप बनता है, वह सहस्रही गतिसे प्रसन्न कार्य करता है, सबकी सेवा, कार्य करनेके लिये कोई प्रमाद नहीं होते, क्योंकि वह विद्यरूप बना होता है; इस समय वह अनुभव करता है कि—
अग्निः मे द्युम् । (मं. ४१०)

‘अग्नि मुझमें बल धारण करता है।’ अन्य देव अन्त्याय सामर्थ्य धारण करते हैं। इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरय्य गुणोंसे प्रभावशाली हुआ होता है। ऐसा महात्मा धर्म है, यही प्रभावशाली नेता होसकता है और यही लोकसुप्रद करनेमें समर्थ होता है और यही मनुष्य जगत्को सच्चा मार्ग बता सकता है। युगयुगमें ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतामें प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और बंधनमें पड़कर सहजेशालोंको बन्धननिर्हासका मार्ग बताते हैं।

स्वप्न ।

आगे पंचम और षष्ठ इन दो पर्यायश्लोकोंमें स्वप्नका विषय कहा है। इस श्लोकमें दुष्ट स्वप्नके जो कारण दिये हैं वे ये हैं—
प्राणाः ॥ निर्मत्स्या ॥ अश्रुयाः ॥ निर्मत्स्या ॥ परा-
भूत्याः ॥ वेद्यज्ञानिनां पुत्रः स्वप्नः । (मं. ५११-८)

‘रोग, दुःखरसा, दारिद्र्य, दुर्गति, परामर्ष और ईदिरवैष इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं। ये दुष्ट स्वप्न मानो मृत्युका संदेश होने हैं। इसलिये दुष्ट स्वप्न होते ही मनुष्यको उचित है कि अपने अन्दर जो रोगबीज गुप्ते हों, उनको दूर करनेका यत्न करे। दुष्ट स्वप्नके जो कारण यहाँ दिये हैं उनका भी ये वादा अधिक विचार यहाँ करना चाहिये। (मं-ही) अमानक रोग जो शरीरमें आनेपर सहसा शरीरका घे बने नहीं और दुःख देते देते अन्तमें प्राण हरण कर लेते हैं। ऐसे रोग शरीरमें होनेपर बारंबार दुष्ट स्वप्न होते हैं अतः यदि इन रोगोंसे दुष्ट स्वप्न होते हों तो उनको दूर करनेके लिये चिकित्साद्वारा रोग-

बीजको दूर करना चाहिये। शरीर निर्दोष और नीरोग करना चाहिये। इस कार्यके लिये इहाँ कष्टमें पूर्णमानमें अल्पचिकित्साका उपाय बताया है। (निर्मत्ति) ऋतेका अर्थ है सज्जति, अभ्युदय, समर्पता और सामर्थ्य। इसके विरुद्ध अर्थ निर्मत्तिरुद्ध है। अवनति, अधःपात, क्षीणता और निर्बलताये भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये। (अश्रु) ऐश्वर्यसे हीन और (निर्मृति) महाछष्टमें पचना तथा (परामृति) परामर्ष होना, परतंत्र, परार्थीन और परवश होना, इन कारणोंसे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इन कारणोंको दूर करनेके लिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकके लिये विभिन्न उपाय होते हैं। अतः उनका स्वतंत्रबन्ध योग्य रीतिये करना चाहिये। सुख उपाय स्वार्थ-बन्धसे स्वार्थीनता प्राप्त करना है। (देवममी) देव नाम ईदिरवैष है, अपने शरीरमें उनकी शक्तिसे विविध हैं। इनकी न्यूनताभिन्नता से भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इस कारण धेदमदि-द्वारा अपने ईदिरवैषको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात् इस तरह अपने अन्दर और अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनको दूर करना मनुष्योंका कर्तव्य है।

मनुष्यकी परीक्षा स्वप्नसे होती है मनुष्यको कैसे स्वप्न होते हैं, इसपर वह स्वस्थ है वा रोगी है, यदाचारी है वा दुराचारी है, गुण विचारवाला है वा अगुण विचारवाला है इसका निश्चय होता है। मनुष्यकी ऐसे स्वप्न आभाव तो अच्छा है— कि “ मैं ईश्वर उपासना कर रहा हूँ, ऋषिभ्रमण में ऋषियोंके वातावरण गुन रहा हूँ, मृत्युदण्डका समान्य हो रहा है। ” ऐसे गुण स्वप्न आने लगे अथवा विरुद्ध स्वप्न ही न हुए तो समझना चाहिये कि उपाय शरीर स्वस्थ है। अन्यथा भूरे स्वप्न आने लगे तो शरीरच्यमें कुछ न कुछ बिगड़ है, ऐसा मानकर उचित सुधारका यत्न करना चाहिये। अतः यहाँ है—

यद्यमात् दुष्टयव्यात् अमेषम तत् अथ उपायतु ।
(मं ५१२)

“जिध दुष्टस्वप्नसे हमें मय होगा है वह दुष्टस्वप्नका कारण हमसे दूर होवे।” यह कारण किसी दूरे से उपाय करिये, यहाँ उपाय न रहे। इस प्रकार अपने आपकी निर्दोषता सिद्ध करनेपर ही वह निर्दोष मनुष्य वह स्वप्न है कि—
अथ अज्ञेयम्, अथ असनाम्, संयं यनागताः अमृम
(मं ५१३)

“आज हमने विभव प्राप्त किया है, आज जो हमारा मन भव या वह मन बिकार है वने के हय विभव ही पुष्ट है।”

निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्त्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त होता है। विजय प्राप्त करनेकी यह कुत्रा है। पापस जो उन्नति प्राप्त होनेका भास होता है वह केवल मासमात्र है। उसमें गहरी अवगतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदकी आशाके अनुसार निष्पाप धर्माचरणसे जो उन्नति प्राप्त होती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी।

आम सप्तम सूक्तमें द्वेषको दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है। वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टीकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह शत्रु अथारम-भूमिकामें कुविचार, रोग आदि है, आधिभौतिक भूमिकामें दुर्जन शत्रु है। दोनों स्थानोंमें जो ओ शत्रु निबाध करता हो, उसको हटाना चाहिये। तभी विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ।

अष्टम सूक्तमें विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक वैदिक-धर्माकी कण्ठ करने योग्य है, वह मंत्र अब देखिये—

अरुमाक जितं, उद्भिन्नं, ज्ञतं, तेजः, प्रक्ष, स्वः, यक्ष, प्रशवः, प्रजाः, वीराः ॥ (म. ८११)

इस मंत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहाँ प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जितं) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति बढानेसे ही हो सकता है (उद्भिन्नं) यह अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी घपटना अपना शक्तिविकास, अपने अन्दरकी शक्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शत्रुपर संवादन किया जाता है, यक्ष अपनी आंतरिक सुरक्षितपर निर्भर होता है। (ज्ञतं) ज्ञानका अर्थ है ठीक मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें टेढ़ापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, तो ही पूर्ण विजय साध्य होगी।

(तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उन्नता आदि गुण भी विजयके सहचारी हैं (प्रक्ष) सत्य ज्ञान, आरामधामर्ष्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देह ज्ञतके साथ ही रहेगा। अतृप्तके साथ इसका होना सर्वथा अचम्ब है। (स्वः, स्वर्) आरामाधा प्रकाश, अपना यक्ष, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य जोड़। (यक्षः) देवपूजा, सगतिक्षण और दान रूप श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञसे ही सबकी स्थिति और उन्नति होती है। (पशवः) गौ, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढाते हैं। (प्रजाः) सेतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन।

(वीराः) वीर पुत्र तथा वीरवान् लोग अथवा शूरवीर। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गुण हैं। पाठकोंसे सासुरोध प्रार्थना है कि ये इस मंत्रको कण्ठ करें और सार्वभ्रातः वे इस मंत्रमें ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त हो, ऐसा उस प्रभुके पाद प्रार्थना मनोभावसे करें।

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो आगे कथन है वे तो शत्रुकी कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं पठकर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्तमें चार ही वचन हैं, परंतु वे नित्य स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं—

जितं अरुमाक, उद्भिन्नं अरुमाक, विभवाः
अरातीः पृतनाः । (मं. ९१२)

' अपनी विजय, अपने उदय और अपने शत्रुकी सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य हम अपने अन्दर बढाते हैं।' तथा—

पूषा सुकृतस्य लोके मा घातु । (मं. ९१२)

" ईश्वर सुखे पुण्यलोकमें धारण करे " प्रेषा में सदाचारी शब्द पृत और पवित्र वन्तू। तथा—

स्व अगन्म, सूर्यस्य ज्योतिषा अगन्म ॥ (मं. ९१३)
" आत्माका तेज प्राप्त करें, सूर्यकी ज्योतिसे मिले। "

तथा—

चस्योभूयाय वसुमान् भूयासम् । वसुमान् यक्षः ।
वसु वंशिषीय (मं. ९१४)

" बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनयुक्त हो जाऊँ। कथीके धनसे यह होता है, इसलिये यक्षमें व्यय करनेके लिये मुझे धन चाहिये। "

ये सब चारों चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुमोह हैं कि मानो यही इस सब काण्डका सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी अत्यंत आनन्द हागा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उन्नतित हो होगा।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो उच्च भाव है वह अपने मनमें निष्पन्न करेंगे और इस विजयपथके चलकर अपने, अपने समाजके, अपनी जातिके, और अपने राष्ट्रके विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे।

ब्रह्मविद्या-प्रकरणकै

सु भा षि त

(अथर्वं ४।१)

१ ब्रह्म जवानं प्रथमं पुरस्तात् (१)- पूर्व समयमें सबसे प्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ ।

२ सौमताः सुरुचः येन आवाः- प्रकाशित मर्षादाओंवे शान्तोने उधे देखा ।

३ सतश्च योनिमसतश्च वि वः- (वह शान्ती) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको प्रकट करता है । सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको बताता है ।

४ प्र यो जज्ञे विद्वानस्य यन्धुः विश्वा देवानां जनिमा विषक्ति (३)- जो विद्वान् इत्यथा भाई है वह सब देवोंके जन्म बहता है ।

५ ब्रह्म ब्रह्मणः उज्ज्वार मध्यात्- ब्रह्मके मध्यसे ब्रह्म प्रकट हुआ है ।

६ नोवैश्वर्यः स्वधा अभि प्रतस्थी- नोवैश्वर्य और ऊपरसे परमात्मको अपनी निज धारक शक्ति प्रकट हुई ।

७ स हि दिवः स पृथिव्या ऋनस्थाः (४)- वदा युलोक और पृथिवीके सब नियमों रहता है ।

८ मर्षा क्षेमं रोदसी अस्कभायत्- बड़े युलोक और पृथिवीको उसने घरके समान स्थिर बनाया है ।

९ महान् महो अस्कभायद्विजात- महान् देवने प्रकट होकर बड़े युलोकको स्थिर किया ।

१० चां सप्त पार्थिवं रज - युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीको उसने विरतृत घर जैसा बना दिया है ।

११ बृहस्पतिर्देवता तस्य सप्तद (५)- शानका सामी परमात्मा उस विश्वका सप्तद है ।

१० स बुध्यादाष्टु जनुषोऽभ्यप्र- प्रकट होनेसे पहिले वह चारों ओर व्याप्त हुआ ।

११ शुभ्रग्नो वि घसन्तु विप्राः- शानो लोग तेजस्वी होकर विशेष रीतिसे विद्याय बरे ।

१२ नूनं तदस्य काश्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य घाम (६)- शानो नियमसे इस प्राचीन देवके महान् स्थानको जानता है ।

१३ एष जज्ञे बहुभिः साकमिथा- यह शान्ती इस तरह बहुजनोंके साथ रहता है ।

१४ पूर्वं अर्थे विपिते ससन्तु- पूर्व दिशमें (आकाशमें सूर्य) प्रकाशके प्रकट होनेपर मो वे सोते रहे, (ये अतानी पीछे रहेंगे ।)

१५ अथर्वानि पितर देवगन्धुः बृहस्पतिं नमसाय च गच्छात् (७)- अचबल सबके गिता, देवोंके भाई, शानगति परमेश्वरको उगम करके जानेंकि वह सबका पिता है ।

१६ त्वं विश्वेयां जनिता असाः- तू सबका उत्पादक है ।

१७ कथिः स्वयायान् देव न दमायत्- शान्ती तथा अपनी धारणाशक्तिते युक्त देव कमी दमाया नहीं जाता । (अथर्वं ५।६)

१ धोराष्टो ब्रम मा दभन् (१)- हमारे पाँचों, पुत्रोंको बड़ी दयाया न जाय ।

२ तन्न पतःपुरो दधे- यह सब शुभ्रदारे संमुख रहते हैं ।

३ तस्य रूपशो न निमिपन्ति भूलोपाः पदे पदे पादानः स्मृति सेतये (३)- उध (ईश्वरके) पदने- वाले पाशलिपे हुए पत आँखें बंद नहीं करते अपितु पद पर पाश्वनेके लिये पाश लेकर खड़े रहते हैं ।

निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्त्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त होता है। विजय प्राप्त करनेकी यह कुत्रा है। पापस जो उन्नति प्राप्त होनाका भास होता है वह केवल भासमात्र है। उसमें गहरी अवनतिके बाज रहते हैं, अतः पाठकोका यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदका आशयके अनुसार निष्पाप धर्माचरणसे जो उन्नति प्राप्त हायी है वही प्रप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी।

आग समस सूक्ष्म द्वेषाका दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है। वह सूक्ष्म रूप होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह शत्रु अध्यात्म-भूमिकामें कुबिचार, राग आदि हैं, आधिभौतिक भूमिकामें दुर्जन शत्रु हैं। दोनों स्वार्थोंमें जो जो शत्रु निबाध करता हो, उसको हटाना चाहिये। तभी विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ।

अष्टम सूक्ष्म विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रलेख वैदिक-धर्मको कण्ठ करने वाग्य है, वह मंत्र अब दखिये—

अस्माक जित, उद्भिन्न, ऋतं, तेजः, ब्रह्म, स्वः, यज्ञ, प्रशयः, प्रजाः, वीराः ॥ (म २११)

इस मंत्रका प्रलेख शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहाँ प्रलेख शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जित) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना वह अपनी शक्ति बढ़ानेसे ही हो सकता है (उद्भिन्न) यह अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी छपटना अपना शक्तिविकास, अपने अन्दरकी शक्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शत्रु पर संपादन किया जाता है, यज्ञ अपनी आंतरिक सुरित्यतिपर निर्भर होता है। (ऋत) ऋतका अर्थ है ठाक मार्ग, सरलता, वाग्य व्यवहार, जिसमें टटपान नहीं है। प्रलेख व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहनी, ता हा पूर्ण विजय साध्य होगी। (तेज) तेजस्विता, प्रभाव, उत्पत्ता आदि गुण भी विजयके सहचारा है। (ब्रह्म) मूल ज्ञान, आत्मसामर्थ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देह ऋतके साथ ही रहेगा। अमृतके साथ इसका होना सर्वथा अवभव है। (स्व, स्वः) आत्माका प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक। (यज्ञः) देवपूजा, सगतिद्वारा और दान रूप अष्टम कर्म, यज्ञसे हा सबकी स्थिति और उन्नति होती है। (प्रशय) गौ, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढ़ाते हैं। (प्रजाः) सतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन ।

(वीराः) वार पुत्र तथा वीर्यवान् लोग अथवा शूवीर । पाठक विचार करेंगे तो उनकी पता लग सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गुण हैं। पाठकोसे साशुरोध प्रार्थना है कि वे इस मंत्रको कण्ठ करें और सद्यःप्राप्त वे इस मंत्रमें ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी उस प्रसुके पास प्रार्थना मनोभावसे करें।

इस अष्टम पर्यायसूक्ष्ममें जो आगे कथन है वे तो शत्रुको कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्ष्ममें चार ही वचन हैं, परन्तु वे नित्य स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण हैं—

जित अस्माक, उद्भिन्न अस्माक, विन्धाः अराती पृतनाः ; (म ११२)

' अपने विजय, अपने उदय और अपने शत्रुको सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य हम अपने अन्दर बढाते हैं। ' तथा—

पूया सुकृतस्य लोके मा घात । (म ११२)

“ ईश्वर मुझे पुण्यलोकमें धारण करे ” ऐसा मैं सदाचारी श्रद्ध पूत और पवित्र वनू। तथा—

स्व अगन्म, सूर्यस्य ज्योतिषा अगन्म ॥ (म ११३)

“ आत्माका तेज प्राप्त करें, सूर्यकी ज्योतिष मिले। ”

तथा—
घस्योभूयाय घसुमान् भूयासम् । घसुमान् यशः ।
घसु घशिपीय (म ११४)

“ बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनयुक्त हो जाऊँ। क्योंकि धनस यज्ञ होता है, इसलिये यज्ञमें व्यय करनेके लिये मुझे धन चाहिये। ”

ये सब चारोंक चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी अत्यन्त आनन्द हागा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उन्नतित ही होगी।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो सब भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस विजयपत्रके बलकर अपने, अपने समाजके, अपनी आतिके, और अपने राष्ट्रक विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे।

१५ दूरे पूर्णेन घसति, दूर ऊनेन हीयते (१५)-
पूर्णतासे दूर रहता है, पर वह न्यूनतासे रहित होता है ।

१६ महद्यज्ञं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृता
मरन्ति- महा पूजनोप देव भुवनके मध्यमें है, उसके लिये
राष्ट्रदेवक अपनी बलि अर्पण करते हैं ।

१७ यतः सूर्य उदेति अस्तं यत्र च गच्छति,
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नास्येति किंचन (१६)-
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्तको चला जाता है,
वही ज्येष्ठ है ऐसा मैं मानता हूँ, उसका अतिक्रमण कोई नहीं
कर सकता ।

१८ ये अर्वाङ् मध्य उत या पुराणं घेदं विद्वांस-
मभितो वदन्ति (१७)- जो इधरके मध्यके वा पुराने
वेदके विद्वानकी चारों ओरसे प्रकटा गते हैं ।

१९ स देवान्सर्वाङ्गुरस्सुपद्य संपश्यन् याति
भुवनानि विश्वा- वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर
सब भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ संचार करता है ।

२० सत्येन ऊर्ध्वेस्तपति, ग्रहणाऽर्धाङ् विपश्यति
(१८)- धरत्ये ऊपर तपता है, ज्ञानसे नीचे देखता है ।

२१ प्राणेन तिर्यङ् प्राणति, यस्मिन् ज्येष्ठमधि-
भित्तम- प्राणसे तिरछा प्राण लेता है जिसमें ज्येष्ठ महा
रहता है ।

२२ स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत, स विद्याद्ब्राह्मणे
महत् (२०)- वह विद्वान् ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है, वह
निसर्गदेह बड़े ब्रह्मको जानता है ।

२३ शतं सहस्रं अयुते न्यसुंदमसंख्येयं स्य
अस्मिन् निविष्ट (२४)- सौ, हजार, दस हजार, लाख
अथवा असंख्य रचप्रकाश इसमें रहते हैं ।

२४ तद्स्य प्रान्ति अभिपश्यत एव, तस्माद्देवो
पेषत एष पतत्- इसके देखते देखते ही वह शक्ति आपात
करती है, जिससे यह देव इस प्रकाशको प्रकाशित करता है ।

२५ धालादेकमणीयस्कं, उतैकं नैव दृश्यते (२५)-
धालसे भी एक ही है, और दूसरा दोस्तता ही नहीं है ।

२६ ततः परि स्वजीयसी देवता सा मम प्रिया-
उससे दोनों ओर आलिंगन देनेवाली देवता है, वह मुझे
प्रिय है ।

२७ इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृधे, यस्मै
कृता शय्ये स यश्चकार जजार सः (२६)- यह
कल्याण करनेवाली जरा रहित, मर्त्यके घर अमर शक्ति है,

जिसके लिये वह भी जाती है वह होता है, जो करता है वह
पूर्ण आयुक्त रहता है ।

२८ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतचा
कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन यश्चसि, त्वं जातो भवसि
विदवतो मुखः (२७)- तू स्त्री है और तू पुरुष भी है,
तू कुमार है और कुमारी भी है, तू बूढ़ होकर दण्ड हाथमें
लेकर जाता है, तू प्रकट होकर सब ओर मुख करनेवाला
होता है ।

२९ उतैवां पितोत या पुत्र एवां, उतैवां ज्येष्ठ
उत या कनिष्ठः, एको ह देवो मनसि प्राविष्टः, प्रथमो
जातः स उ गर्भे अन्तः (२८)- तू उनका पिता है और
उनका पुत्र है, उनसे ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है, मनमें प्रविष्ट
होकर रहनेवाला वह एक देव है, वह प्रथम उत्पन्न हुआ और
फिरसे वह गर्भमें आया है ।

३० पूर्णात्पूर्णेमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते (२९)-
पूर्णसे पूर्णका उदय होता है, पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा
जाता है ।

३१ उतो तद्य विद्याम यतस्तत्परिविच्यते-
आज हम वह जानें कि जहाँसे वह सींचा जाता है ।

३२ एषा सनत्वी, सनमेव जाता, एषा पुराणी
परि सर्वे यभूव (३०)- यह सनातन शक्ति सनातन
कालसे है, यह पुरानी शक्ति सबको घेर रही है ।

३३ मही देवी उपसो विभाती सैकेनैकेन मिपता
विचष्टे- यह बड़ी देवी, लघाओंको प्रकाश देती है, और
प्रत्येक प्राणीके साथ रहती है ।

३४ अधिर्वे नाम देवता ऋतेनास्ते परीयुता,
तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्त्रजः (३१)- रक्षण
करनेवाली वह देवता ऋतसे घेरी हुई है उसके रूपसे ये वृक्ष
हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ।

३५ अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न पश्यति,
पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीयति (३२)-
समीप होनेसे वह छोड़ता नहीं, समीप होनेके कारण वह देखता
नहीं, देवका वह काव्य देखो ओ नहीं मरता और न जीर्ण
होता है ।

३६ अपूर्व्येयिता वाचस्ता वदन्ति यथापथम् ।
वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुः ब्राह्मणं महत् (३३)-
जिसके पूर्व कोई नहीं उससे प्रेरित हुई ये वाचाएँ हैं, ये यथा-
योग्य वर्णन करती हैं, बोलती हुईं जहाँ पहुँचती हैं वह बड़ा
ब्रह्म है ऐसा कहते हैं ।

४ द्विपः अर्णवेन आधि ईयसे (४)- इदं शत्रुपर समुद्रस्य चर्दाई करते हैं ।

५ सनिच्यसो नामासि- चर्दाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम तुम्हारा है ।

६ तिग्मायुधो तिग्महेतो सुशवी सोमारुद्राविह सुमुदत नः (५)- तीक्ष्ण आयुधवाले, तीक्ष्ण शत्रुवाले, उत्तम खेवनीय सोम और रद यहाँ हमें सुधी करें ।

७ मुमुकमस्मान्दुरिताद्वघात् (८)- हमें निघ पापसे मुक्त करो ।

८ अमृतमस्मासु घञ्च- हमारेमें अमरत्व स्थापित करो ।

९ जुपेथा यज्ञ- यज्ञका सेवन करो । (यज्ञ-शानियोंका उत्कार, सपटन और दुर्बलोंके लिये सहाय्य करना ये कार्य त्रिषमं होते हैं ।)

१० अमेनयस्ते सन्तु येऽस्मान्भ्यघायन्ति (९)- जो हमें सताते हैं वे शत्रुहीन हो जाय ।

११ योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्वाकृत्या च अघायुरभिदासात्, एवं तानग्ने भोग्यामिर्नो न छणु (१०)- जो हमें आँख, मन, चित और सकल्पसे दास बना-नेका यत्न करता है, हे अग्ने ! तू अपने शत्रुसे उसे चाण्डीन कर ।

१२ इन्द्रस्य गृहोऽसि (११)- तू इन्द्रका घर है ।

१३ इन्द्रस्य यमोसि (१२)- तू इन्द्रका आश्रय स्थान है ।

१४ इन्द्रस्य यमोसि (१३)- तू इन्द्रका कचक है ।

१५ इन्द्रस्य वरुणमसि (१४)- तू इन्द्रका रक्षक है ।

१६ तं त्वा प्रपद्ये, त त्वा प्रथिशामि, सर्वं तु सर्वंप्रसु सर्वात्मा, सर्वतन् सहं यन्मेऽस्ति तेन- उस तुझको प्राप्त होता हू, तुझमें प्रविष्ट होता हू, सब गति, सब पुरुष शक्ति, सब आरिभक्त और शारीरिक बलके साथ, जो कुछ मेरा है उसके साथ, मैं तुझे प्राप्त होता हूँ ।

(अथर्वं ० १०८)

१ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वयंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१)- जो भूत भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाशमय स्वरूप है उस श्रेष्ठ ब्रह्मको मेरा नमस्कार है ।

२ आधि. सनिहितं युद्धा जरुध्राम महत्पदं, तत्रेदं सर्वं भाषितं मे ज्ञत् प्राणप्रतिष्ठितम् (१)- युद्धमें संचार करनेवाला जो महत् पद है, वह पाषणं भी प्रकट है, कापनेवाला, प्राणवाला जो है, वह सब उसमें प्रतिष्ठित है ।

३ अर्धेन विश्वं भुवनं जजान, यद्व्यार्धं क तद्- भूव (७)- अपने आधे भागसे उसने सब भुवनका निर्माण किया, और दूसरा आधा भला कहाँ रहा ?

४ अयातमस्य दृढशो न यातं, परं नेदीयोऽवरं द्रव्योः (८)- इसका न चलना दीखता है, परंतु इसकी गति दीखती नहीं है, इसका दूरका भाग समीप है, पर जो पास है वह बहुत दूर है ।

५ तिर्यग्विबलश्चमस ऊर्ध्वमुधः तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपं (९)- तिरछा मुखवाला कलश ऊपरका भाग नीचे करके उलटा रखा हुआ है, उसमें विषरूप यश रखा है । (मस्तिष्क = विषरूप यश है)

६ तद्वास्तत प्रपयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो यभूवु - उसमें सात ऋषि साथ साथ रहते हैं जो इस मदनके रक्षक होते हैं । (सात ऋषि- दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख)

७ या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः (१०)- जो शक्ति आगे और पीछे तथा सब ओरसे चलाती है, वह यही शक्ति है ।

८ यदेजति पतति यश्च तिष्ठति प्राणदप्राणप्रिमि- पश्च यद् भुवत् , तद्वाधार पृथिवीं विश्वरूप तरस भूष भवत्येकरूपम् (११)- जो कापता, गिरता, स्थिर रहता, जो प्राण धारता है, जो प्राणरहित है जो निमेषोन्मेष करता है जो होता है, उसने पृथिवीको धारण किया, यही विश्व रूप है, वह सब मिलकर एक ही होता है ।

९ अनन्त वितत पुष्ट्रा (१२)- अनन्त चारों ओर फैला है ।

१० अनन्तं अन्तयश्च समन्ते- अनन्त और अन्तवाला ये दोनों मिले हुए हैं ।

११ ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्, विद्वान् भूत- मुत मध्यमस्य- इस भूत भविष्यका शाता और उसका विचार करनेवाला स्वर्गरक्षक होकर विचरता है ।

१२ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरं अहृद्यमानो बहुधा विजायते (१३)- अन्तर प्रजापालक गर्भके अन्तर संचार करता है और बहुत प्रकारसे उत्पन्न होता है ।

१३ अर्धेन विश्वं भुवनं जजान, यद्व्यार्धं कतम स केतु - आधिस सब भुवन उत्पन्न किया, और जो इसका आधा भाग रहा उसका क्या बिन्दु है ?

१४ पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा, न सर्वे मनसा विदुः (१४)- सब आँखसे देखते हैं, पर सब मनसे जानते नहीं हैं ।

१५ दूरे पूर्णेन वसति, दूर ऊनेन हीयते (१५)-
पूर्णांशे दूर रहता है, पर वह न्यूनतासे रहित होता है ।

१६ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभूतो
भरन्ति- बड़ा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, उसके लिये
राष्ट्रवक्त्र अपनी बलि अर्पण करते हैं ।

१७ यतः सूर्य उदेति अस्तं यत्र च गच्छति,
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद्गुणात्प्येति किंचन (१६)-
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्तको चला जाता है,
वही ज्येष्ठ है ऐसा मैं मानता हूँ, उसका अतिक्रमण कोई नहीं
कर सकता ।

१८ ये अर्वाहं मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांस-
मभितो वदन्ति (१७)- जो इधरके मध्यके वा पुराण
वेदके विद्वानकी चारों ओरसे प्रशंसा गाते हैं ।

१९ स देवान्सर्वाङ्गस्युपदद्य संपश्यन् पाति
भुवनानि विश्वा- यह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर
सब भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ संचार करता है ।

२० सत्येन ऊर्ध्वस्तापति, ब्रह्मणाऽर्वाहं विपश्यति
(१८)- सत्यसे ऊपर तपता है, ज्ञानसे नीचे देखता है ।

२१ प्राणेन तियेष्टं प्राणति, यस्मिन् ज्येष्ठमधि-
भितम्- प्राणसे तिरछा प्राण लेता है जिसमें ज्येष्ठ अन्न
रहता है ।

२२ स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत, स विद्याब्राह्मणं
महत् (२०)- वह विद्वान् ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है, वह
निःसंदेह बड़े ब्रह्मको जानता है ।

२३ शतं सद्ब्रह्मं अद्युतं न्यर्षुदमसंख्येयं स्वं
अस्मिन् निविष्टं (२४)- सौ, हजार, दस हजार, लाख
अथवा असंख्य स्वप्रकाश इत्थमें रहते हैं ।

२४ तद्स्य प्रान्ति अभिपश्यत पय, तस्माद्देवो
रोचत पय पतत्- इसके देखते देखते ही वह शक्ति आघात
करती है, जिससे यह देव इस प्रकाशको प्रकाशित करता है ।

२५ घालादेकमणीयस्क, उतैकं नैव दृश्यते (२५)-
बालसे भी सूत्रम एक है, और दृष्टा (सोचना) ही नहीं है ।

२६ ततः परि ध्वजीयसी देवता सा मम प्रिया-
उससे दोनों ओर आलिप्तन देनेवाली देवता है, वह मुझे
प्रिय है ।

२७ इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे, यस्मै
छता शय्ये स यक्षकार जजार सः (२६)- यह
कल्याण करनेवाली अरा रहित, मर्त्यके घर अमर शक्ति है,

जिसके लिये वह वां जाती है वह सोता है, जो करता है वह
पूर्ण आयुक्त रहता है ।

२८ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतया
कुमारी, त्वं जीर्णोदण्डेन वञ्चसि, त्वं जातो मघसि
विश्वतो मुखः (२७)- तू स्त्री है और तू पुरुष भी है,
तू कुमार है और कुमारी भी है, तू बूढ़ होकर दण्ड हाथमें
लेकर जाता है, तू प्रकट होकर सब ओर मुख करनेवाला
होता है ।

२९ उतैर्वापितात वा पुत्रा एवां, उतैर्वा ज्येष्ठ
उतवा कनिष्ठः, एको ह देवो मनसि प्रविष्टः, प्रथमो
जातः स उ गर्भे अन्तः (२८)- तू उनका पिता है और
उनका पुत्र है, उनसे ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भाई है, मनमें प्रविष्ट
होकर रहनेवाला यह एक देव है, वह प्रथम उत्पन्न हुआ और
फिरसे वह गर्भमें आया है ।

३० पूर्णात्पूर्णेमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते (२९)-
पूर्णसे पूर्णका उदय होता है, पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा
जाता है ।

३१ उतो तद्य विद्याम यतस्तत्परिचिच्यते-
आज हम वह जानें कि अहंवि वह सींचा जाता है ।

३२ एषा सनत्नी, सनमेव जाता, एषा पुराणी
परि सर्वे यभूव (३०)- यह सनातन शक्ति सनातन
कालसे है, यह पुराणी शक्ति सबको पेर रही है ।

३३ महीं देवी उपसो विभाती सैकेनैकेन मिपता
विच्यते- यह बड़ी देवी, उपाओंको प्रकाश देती है, और
प्रत्येक प्राणीके साथ रहती है ।

३४ अधिर्धे नाम देवता श्रतेनास्ते परीपृता,
तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितद्यजः (३१)- रक्षण
करनेवाली यह देवता श्रतसे पेरि हुई है उसके रूपसे ये वृक्ष
हैं और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ।

३५ अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न पश्यति,
पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति (३२)-
समीप होनेसे वह छोड़ता नहीं, समीप होनेके कारण वह देखता
नहीं, देवता यह काव्य देखो जो नहीं मरता और न जीर्ण
होता है ।

३६ अपूर्णेपिता वाचस्ता यदन्ति यथापद्यम् ।
यदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुः ब्राह्मणं महत् (३३)-
जिसके पूर्व कोई नहीं उससे प्रेरित हुई ये वाचाएँ हैं, ये यथा-
योग्य वर्णन करती हैं, बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं वह बड़ा
ब्रह्म है ऐसा कहते हैं ।

१७ यत्र देवाश्च मनुष्याश्च वारा नामाविद्य धिताः, अर्षात्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् (३५)- जहाँ देव और मनुष्य, नामों और जैस आधित रहते हैं, आप तबके फूलको मैं पूछना हूँ जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ।

३८ इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येकी चभूव (३६)- इनमेंसे एक पृथिवीपर रहता है, एक अन्तरिक्षको व्यापता है ।

३९ दिवसेषां ददते यो विघर्ता विश्वा आशाः प्रतिरक्षन्त्येके- इनमें जो विशेष भारक हैं वे शुलोकको धारण करते हैं, और सब दिशाओंका रक्षण करते हैं ।

४० यो विद्यासूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद्वाह्येण महत् (३७)- जिसमें सब प्रजाएं विरोधी हैं उस सूत्रको जो जानता है, सूत्रके सूत्रको जो जानता है, वह सबे प्रजाओं जानता है ।

४१ वेदाह सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यद्वाह्येण महत् (३८)- मैं इस सूत्रको जानता हूँ जिसमें सब प्रजाएं विरोधी हुई हैं, सूत्रके सूत्रको भी मैं जानता हूँ और सबे प्रजाओं भी मैं जानता हूँ ।

४२ निघेदानः संगमनो यस्नां देव इव सविता स्वधर्मा, इन्द्रो न तस्यौ समरे धनानाम् (४१)- सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान सब धनोंका देनेवाला और निवास हेतु जो है, वह धनोंके युद्धमें इन्द्रके समान स्थिर रहता है ।

४३ पुण्डरीकं नघर्तारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतं, तस्मिन्- न्यद्यक्षमात्मन्वत् तत्रै प्रज्ञाविद्यो विदुः (४२)- नव द्वारोंवाला कमल तीन गुणोंसे घेरा हुआ है, उसमें जो आत्म-वान् पूज्य देव है, उसको प्रज्ञाशनी जानते हैं ।

४४ अकामो धीरो अमृतः स्वधंभूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः (४४)- निष्काम, धीर, अमर स्वधंभू रससे संतुष्ट वह परमत्मा है वह कहीं भी न्यून नहीं है ।

४५ तमेव विद्वान् न विनाय मृत्योरात्मानं धीर- मजरं युवानम्- उसको जाननेवाला मृत्युसे चरता नहीं, जो धीर अमर और युवा है ।

(अथर्वं १।१०)

१ उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः (१)- ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट आराममें नाम रूप और लोक रह रहे हैं ।

२ उच्छिष्टे इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितं- ऊर्ध्वभागमें अवशिष्ट आराममें इन्द्र अग्नि और सब विश्व समाया हुआ है ।

३ उच्छिष्टे पावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् (२)- ऊर्ध्वभागमें अवशिष्ट आराममें धु, पृथिवी सब जो बना है वह समाया हुआ है ।

४ सन्नुच्छिष्टे असंशोर्भा (३)- सत् और असत् दोनों उच्छिष्टमें रहते हैं ।

५ नामिमिद्य सर्वतश्चक्रं उच्छिष्टे देवताः धिताः (४)- नामिके आश्रयसे जेबे चक्र रहता है, वेबे उच्छिष्टके आश्रयसे सब देवता रहते हैं ।

६ नव भूमिः समुद्रा उच्छिष्टेऽधिधिता दिवः (५)- नव भूमियां, सब समुद्र और शुलोक भी उच्छिष्टके आश्रयसे रह रहे हैं ।

७ आ सूर्यो मातृयुच्छिष्टे- सूर्य उच्छिष्टके आश्रयसे प्रकाशता है ।

८ स क्षिपनि विश्वस्येद्यानः- वह विश्वका ईश्वर सर्वत्र निवास करता है ।

९ ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं धर्मो धर्मश्च कर्म च, भूतं भविष्यदुच्छिष्टे धीर्यं लक्ष्मीर्यलं वले (१७)- ऋत सत्य, तप, राष्ट्र, धर्म, कर्म, धर्म, भूत भविष्य, धीर्य, लक्ष्मी बलिष्ठमें रहनेवाला बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ।

१० समृद्धिरोज आकृतिः क्षत्रं राष्ट्रं पल्लव्यं । संवत्सरोऽप्युच्छिष्टे इडा प्रेया प्रहा हवि (१८)- समृद्धि, शक्ति, संकल्प, क्षात्रबल, राष्ट्र, छः भूमियां, संवत्सर, अन्न, यज्ञ हवि सब उच्छिष्टमें रहते हैं ।

११ अन्नाणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिताः (२१)- मेघ, विद्युत, वृष्टि यह सब उच्छिष्टके आश्रयसे हैं ।

१२ राक्षिः प्राप्तिः समाप्तिः व्याप्तिर्मह पद्युः, अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिः प्वादिता निहिता हिता (२२)- सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्त्व, वृद्धि, क्षति-प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें रहते हैं ।

१३ यश्च प्राणति प्राणेन यश्च पश्यति चक्षुषा, उच्छिष्टाज्जह्विरे सर्वे दिवि देवा दिविधिताः (२३)- जो प्राणसे प्राणव्यापार करता है, जो आँधसे देखता है वे सब शुलोकसे आश्रयमें रहनेवाले देव उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए ।

१४ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह,
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२४)- ऋचा, साम, छन्द, पुराण
यजुके पाप यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ है ।

१५ प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं अक्षितश्च क्षितिश्च
या उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२५)- प्राण अपान, आँख
कान, अमौलिक और मौलिक यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ है ।

१६ आनन्दा मोदाः प्रमुदो अभीमोदमुदश्च ये,
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२६)- आनन्द, मोद, प्रमोद,
प्रलस्य आनन्द यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न होता है ।

१७ देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे दिवि देवा दिविभितः (२७)-
देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा यह सब उच्छिष्टसे हुए हैं,
तथा जो देव बुलोकमें रहते हैं वे भी वहीसे प्रकट हुए हैं ।

(अथर्वं ७३६)

१ तद् ब्राह्मणं पुनरस्मानुपेतु (१)- वह ब्रह्मज्ञान
पुनः हमारे पास आ जाय ।

(अथर्वं ११२)

१ घेनस्तपश्पतरमं गुहा यत्, यत्र विश्वं भव-
त्येकरूपम् (१)- जानी उसको देखता है, जो गुहामें
परम स्थानमें रहता है और जिसमें सब विश्व एक रूप होता है ।

२ प्रतद्भोखेदमृतस्य चिद्ब्रान् गधर्वो धाम परमं
गुहा यत् (२)= जो हृदयकी गुहामें है उसमें रहनेवाले
अमृतके श्रेष्ठ तत्वके विषयमें जानी ही कह सकता है ।

३ धीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि घेद
स पितुत्पितासत्- इसके तीन पाँच हृदयकी गुहामें हैं वे
जो जानता है । वह पिताका पिता होता है ।

४ स नः पिता जनिता स उत बन्धुः (३)- वह
हमारा पिता है, जनक है और वह बन्धु भी है ।

५ धामानि घेद भुवनानि विश्वा - वह सब भुवनों
और स्थानोंको जानता है ।

६ यो देवानां नामघा एक घव- सब देवोंके नाम
भारण करनेवाला वह एक ही है ।

७ तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा- उस उतप प्रका-
रसे प्रश्न पूछने योग्य परमात्मके समीप सब भुवन आते हैं ।

८ परिधावा पृथिवी सद्य आयं उपातिष्ठे प्रथम-
जामुनस्य (४)- सब वातापृथिवी घूमकर ऋतेके प्रथम
प्रवर्तकके पास मैं पहुँचा हूँ ।

९ भुवनैरा धास्युरेया- यह भुवनोंमें रहनेवाला सबका
आधार है ।

१० परि विद्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं किततं
दृष्टो कम् (५)- सब भुवनोंमें मैं घूमा और सर्वत्र कैला
हुआ ऋतका भागा मैंने सुन्दररूपमें देखा ।

११ यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योना-
यपैरयन्त- सब देव अमृतका स्वीकार करते हुए इस समान
उत्पाति स्थानमें रहते हैं ।

(अथर्वं ११२)

१ दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नम-
स्यो विक्षीड्य- (१)- दिव्य आधार भुवनोंका एक
स्वामी जगतमें एक ही नमस्कारके योग्य परमेश्वर है ।

२ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव, नमस्ते अस्तु,
दिवि ते सद्यस्य- उस तुझको ज्ञानके द्वारा मैं मिलता हूँ, दे
दिव्य देव, तुझे नमस्कार हो, तेरा स्थान बुलोकमें है ।

३ दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वक् अथयाता हरसो
द्वैव्यस्य (२)- बुलोकमें प्राप्त होनेवाला, पूज्य, सूर्यके समान
तेजस्वी और दिव्य आपसिको दूर करनेवाला यह है ।

४ मृदाद्रन्धर्वो भुवनस्य यस्पति एक एव नम-
स्यः सुरेशा- जो भूमिका आधार, भुवनोंका एक स्वामी,
एक ही नमस्कारके योग्य, और उत्तम सेवा करने योग्य है, वह
सबको आनन्द देवे ।

(अथर्वं १३९)

१ इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म यद्विष्यति (१)-
लोगों । यह जानो दि वह बड़े ब्रह्मके विषयमें कहेंगा ।

२ न तत् पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरघः-
वह पृथिवीपर नहीं, न बुलोकमें है, जिससे वनररतिवा प्राण
प्राप्त करती हैं ।

(अथर्वं ६११)

१ दोषो गाय, बृहद् गाय, घुमसेहि (१)- राशिके
समय मजन कर, बहुत मजन कर, तेजस्वी देवकी धारणा कर ।

२ आधर्येण स्तुहि देवं सवितारम्- हे आधर्येण ।
सविता देवका स्तवन कर । (सविता-अपनेमेंसे सबका प्रसन्न
करनेवाला देव)

३ तमु पुष्टि यो अन्नः सिन्धौ सन्तुः (२)- उसीकी
स्तुति कर जो इस महान् समुद्रमें प्रेणा देनेवाला देव है ।

४ सत्यस्य युवानमद्रोधमाच सुरेश्यम्- सत्यके
प्रेरक, युवा, उत्तम सेवा करने योग्य प्रोद्धारित मापण करने-
वालेकी स्तुति कर ।

५ स घा नो देवः सविता साधिपद्ममूतानिभूरि,
उभे सुष्टुनी सुपातवे (१)- वही सर्व प्रेरक देव, दोनों
प्रकारकी स्तुति करने योग्य, उक्त मार्गपरसे हम जीय इसलिये
बहुत अमृत जेधे सुख देता है ।

(अथर्वं ७७३०)

१ यस्य व्रतं पशयो यन्ति सर्वे, यस्य व्रतं उप-
तिष्ठन्त आपः, यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्व-
न्तमचसे ह्यवामहे (१)- सब पशु जिसके नियमसे चलते
हैं, जिसके नियमसे जलप्रवाह चल रहे हैं, जिसके नियमसे
पोषण कर्ता निवास करता है, उस अमृतसत्रके देवकी अपने
रक्षणके लिये हम प्रार्थना करते हैं ।

२ आ प्रत्यञ्जं दाक्षुषे दाश्यांसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं
रयिष्ठां, रायस्पोष श्रधस्युं घसाना इह ह्युयम सदनं
रयीणाम् (२)- दाताको दान देनेवाले, पुष्टि करनेवाले,
जीवनरक्षणके, ऐश्वर्यवान्, घनसे पोषण करनेवाले, घनोंके
आध्य ऐसे परमात्मा देवकी यहाँ रहनेवाले हम प्रार्थना
करते हैं ।

(अथर्वं ११९०)

१ अ-दार-सूद भवतु वेव सोम (१)-हे सोमदेव !
आपधमें फूट न हो ।

२ अस्मिन्महे मरुतो मृद्धता न - हे मरुतो ! इस
यज्ञमें हमें सुखी रहो ।

३ मा नो विद्वद्भिमा मो अशक्तिः- परामत्र हमारे
पात्र न आवे और अकीर्ति हमें प्राप्त न हो ।

४ मा मो विद्वद्भिना ह्येष्या या- पापी और द्वेष
करनेवाले हमें प्राप्त न हों ।

५ यो अद्य सेव्यो यधोऽघायूनामुदीरते, सुयं तं
मित्राययणौ, अस्मदाययत परि (२)- जो आज
पापियोंका सेनासे बच हो रहा है, हे मित्र और वरुण ! तुम
उपसे हमें दूर रहो ।

६ इतश्च यद्भुतश्च यद्दधं यरण याधय (३)-
दे बहान् ! यहासे और वहासे जो बच हो उरको हमसे दूर
कर ।

७ यि महच्छर्मं यच्छ- बरुण सुख हमें दे ।

८ यरीयो यायया धर्ध- शत्रुको हमसे दूर कर ।

९ शास इथा महां अस्वमिप्रसाहो अस्तुतः (४)
इस तरह तू महान् शत्रु है, शत्रुओंका परामत्र करनेवाला
और स्वयं अपराजित है ।

१० न यस्य ह्यगते सखा न जीयते कदाचन-

जिसका मित्र कभी मारा नहीं जाता और पराजित भी नहीं
होता ।

(अथर्वं ६११६)

१ श्रुतावानं वैश्वानरं श्रतस्य ज्योतिपस्पतिं,
अजक्षं धर्ममीमहे (१)- सत्ययुक्त सत्य प्रकाशके स्वामी,
निरंतर प्रकाशवाले, सब विश्वके नेता यज्ञस्वरूप ईश्वरकी हम
प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करते हैं ।

२ स विश्वा प्रनि च्वाक्लृषे, श्रुतं पर्युजते यशी,
यज्ञस्य धय उत्तिरन् (२)- वह सबको सामर्थ्यवान्
बनाता है, वह वशमें रखनेवाला ऋतुओंको उत्पन्न करता है,
और यज्ञके लिये उक्तम अन्न तैयार करता है ।

३ अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भवपस्य
सम्राट्केको विराजति (३)- भूत भविष्यमें उत्पन्न होने-
वाले अग्निकी कामना पूर्ण करनेवाला, एक सम्राट् अग्नि, सुद-
रके स्थानोंमें विराजता है ।

(अथर्वं ७०२४)

१ तदस्यस्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुम-
तिर्नि यच्छात् (१)- सत्य धर्मका पालक, सब अग्निकी
उत्पन्न करनेवाला, प्रजापति अनुकूल मतिवाला होकर, हमें सुख
देवे ।

(अथर्वं ७०१५)

१ यस्येद् प्रदिशि यद्विरोचते प्र चानति धि च
चष्टे शर्चीभिः, पुरा देवस्य धर्मणा सदाभिर्विष्णु-
मगन् यरणं पूर्वेहृतिः (१)- दिशा उपदिशाओंमें जो
प्रकाशता है, जो प्राण धारण करता है, उस देवके धर्मसे,
बलोसे तथा शक्तियोंसे जो देखा जाता है, उस ब्यपक श्रेष्ठ
देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर मैं उसे प्राप्त
करता हू ।

(अथर्वं ४१११)

१ अनह्वान् दाधार पृथिवीमुन धाम् (१)-
बैरने (सामर्थ्यवान् ईश्वरने) पृथिवी और सुलोकका धारण
किया है ।

२ अनह्वान् दाधारोर्ध्वन्तरिक्षम्- बैरने (समर्थ
ईश्वरने) विशाल अन्तरिक्षको धारण किया है ।

३ अनह्वान् दाधार मदिशश्चतस्र - ईश्वरने चारों
दिशाओंको धारण किया है ।

४ अनह्वान् विश्व मुयनमा विवेश- ईश्वर सब
सुखनमें प्रतिष्ठ हुआ है ।

५ भूतं भविष्यद्भुयना दुहानः सर्वादेवानां चरति

व्रतानि (२)- भूत भविष्य और वर्तमानकालके सब पदा-
योगा निर्माण करता हुआ वह देवोंके सब व्रतोंको चलाता है ।

६ इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तः, घमंस्तसश्चरति
शोशुचानः (३)- इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है,
तपनेवाले सूर्यके समान प्रकाशता हुआ वह चलता है ।

७ सुप्रजाः सन्तस उदारे न सर्पयो नाश्रीयाद्-
नहुषो विजानन्- इस संचालकको जानता हुआ, जो अपने
कामके लिये भोग नहीं भोगता, वह उषम प्रजावान् होकर देह-
पातेके पश्चात् इधर उधर नहीं मटकता है ।

८ अनह्वान् दुहे सुकृतस्य लोके- यह सर्वाधार
ईश्वर पुण्यलोकमें फल देता है ।

९ यस्य नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञ. (५)- यज्ञपति इसका
स्वामी नहीं है न यज्ञ इसका स्वामी है ।

१० नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता- दाता अथवा
दान देनेवाला इसका स्वामी नहीं है ।

११ यो विश्वजित्, विश्वभृत्, विश्वकर्मा- वह
विश्वपारक, विश्वपोषक, और विश्वकर्मा है ।

१२ येन देवाः स्वाराहुहु, द्विर्वा शरीरं, अमृ-
तस्य नाभिम् (६)- जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग
करके अमृतके चन्द्ररूप आत्मीय प्रकाशके स्वर्गमें स्थानपर चढ़े ।

१२ इन्द्रो रूपेणाग्निं, वहेन प्रजापति, परमेष्ठी
विराट् (७)- इन्द्र अपने रूपसे अग्नि हुआ है, सब विश्वको
उठानेसे प्रजापति, परमेष्ठी और विराट् बना है ।

१३ सोऽहं हयत, सोऽधारयत- वह सबको टट
करता है, वही सबको धारण करता है ।

(अधर्षं० ४।१६)

१ यज्ञक्षेपामधिष्ठाता अग्निकाविय पश्यति (१)-
इसका बड़ा अधिष्ठाता समीपसे देखनेके समान सबको देखतो
है ।

२ स तायन्, मन्यते चरन्, सर्वं देषा इदं विदुः-
वह फैलता है, (पालन करता है,) सब जानता है संचार
करता है, देवजन यह सब जानते हैं ।

३ यस्तिष्ठति चरति यज्ञं चञ्चति, जो निलायं
चरति यः प्रतङ्कम् (२)- जो खड़ा रहता है, जो
चलता है, जो ठगता है, जो गुप्त रीतिसे व्यवहार करता है,
जो छुकी रीतिसे कार्य करता है ।

४ द्वौ सनिपद्य यन्मन्त्रयेत राजा तद्वेदं पश्य-
वृत्तीयः- दो जन एक साथ बैठकर जो मंत्रणा करते हैं,
उन सबको तीसरा वरुण राजा जानता है ।

५ उतयेयं भूमिर्वरुणस्य राक्षः, उतासौ घौर्वृद्धतो
दूरे अन्ता (३)- यह भूमि वरुण राजाकी है और यह सुन्दर
घु है वह वहाँ घु भी उषीकी है ।

६ उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी, उतासिन्नस्य
उदके निलीनः- ये समुद्र उष वरुणकी कोखे हैं, पर वह
इस अरुण उदकमें निलीन है ।

७ उत यो घामति सर्पात्परस्तात् स मुच्यते
वरुणस्य राक्षः (४)- जो इस सुलोकके परे भी चला
जाय, पर वह इस वरुण राजाके शासनसे छूट नहीं सकता ।

८ दिवाः स्वप्नः प्रचरन्तीदमस्य सहघ्राक्षा अति-
पश्यन्ति भूमिम्- इस दिव्य देवके दूत इस जगत्में संचार
करते हैं, वे हजार आंखोंसे भूमिको देखते हैं ।

९ सर्वे तद्राजा वरुणो विषष्टे यदन्तरा रोदसी
यत्परस्तात् (५)- वरुण राजा इस सबको देखता है जो
वावाभूमिके अन्दर और परे है ।

१० संख्याता अस्य निमित्तो जनानां अक्षानिय
श्वधी निमित्तोति तानि- लोकोंके निमित्त इसने गिने हैं,
जैसे जुगुनी पातोंको गिनता है ।

११ ये ते पात्रा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति
विपिता रुद्रगता, छिनन्तु सर्वे अनृतं यदन्तं, य-
सत्यवाद्यति तं सूजश्रु (६)- जो सात सात तीन प्रका-
रसे बांधे हुए तैरे विनाशक पाश हैं, वे अपत्यवादीको छिन-
भिन्न करें, जो सत्यवादी है सबको छोड़ देंगे ।

१२ शतेन पाशैरभि घेदि वरुणैतम् (७)- हे
परमेश्वर ! सौ पाशोंसे इसको बांध ले ।

१३ मा ते मोक्षयन्तचारु नुचक्षः- हे मनुष्योंको
देखनेवाले ! तैरेसे असत्यवादी न छूटें ।

१४ आस्तां जातम उदरं अंसयिष्या, कोश इवा-
यन्धः परिकृत्यमानः- दुष्ट अपने पेटको गिराकर, न
बंधे कोशके समान कटा हुआ पटा रहे ।

(अधर्षं० ५।१)

१ तदिदास भुषनेषु ज्येष्ठम् (१)- वह विधवसे
सुवर्णमें श्रेष्ठ प्रज्ञा है ।

२ सद्यो जहानो नि रिणाति शत्रून्- तत्काल
ईश्वर प्रकट होते ही शत्रुका नाश करता है ।

३ अतु यदेनं मद्गन्ति विश्व ऊमाः- इसकी प्राप्ति
करके सब संशय हर्षित होते हैं ।

४ पाशुधानः शयसा भूयोजाः शत्रुः दासाय

भियसं दधाति (२)- बलसे बढनेवाला महाबलवान् शत्रु दाराको ही भय दिखाता है ।

५ अश्वयन्त्र्य टयन्त्र्य सक्ति- प्राणवाला और प्राण रहित साथ रहता है ।

६ सं ते नयन्त प्रभृता मदेपु- वे परिपुट होकर आनन्दसे प्रभुकी स्तुति करते हैं ।

७ त्वा घना जयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्रः (४)- प्रत्येक युद्धमें घनको भीतनेवाले मुझको प्राप्त करके जानी अनुमोदित होते हैं ।

८ भोजीयः नृधिमन्स्विरमा तनुष्य- हे बलवान् ! स्थिर बलको पला ।

९ मा त्वा दमन् दुरेवासः कशोकाः- दुराचारी शोक करनेवाले मुझे न दबावे ।

१० त्वया धर्मं शासन्ने रणेषु (५)- हम सब युद्धमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करें ।

११ प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि- बहुत युद्धोंको देखते हैं ।

१२ घोदयामि त आयुषा पचोमिः- तेरे आयुषोंको पचानेसे प्रेरित करते हैं ।

१३ स ते शिशामि ब्रह्मणा धर्षासि- तेरी गति-बोधको ज्ञानसे तीक्ष्ण करता हूँ ।

१४ स्तुष्य धर्मन् पुढ्यतर्मानं समृग्धानं इनतमं आरामं आप्तयानां (७)- हे बलवान् ! बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, भ्रष्ट और कातोंमें आतंकी स्तुति कर ।

१५ आ दर्शति शकसा भूर्जोजाः प्र सक्षति प्रतिमानं पृथिव्या- महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और भूमिकी समानताको प्राप्त होता है । (भूमिके समान सबदा आपार होता है ।)

१६ महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा नुरक्षिन् विश्वं अर्णत्तपस्यान् (८)- वह बड़े गोत्ररुक् राष्ट्रीका खाधीन राजा होकर रहता है, वेगवान् तपस्वी नि संदेह विश्वमें संचार करता है ।

अथर्व (५।११)

१ न कामेन पुनर्मघो भवामि (१)- केवल इच्छये ही पुनः धनवान् मैं नहीं होता हूँ ।

२ सत्यमहं गर्भार. (२)- मैं गर्भार हूँ यह सत्य है ।

३ काश्यप सत्यं जातेनास्मि जातयद्वाः- यह सत्य है कि काश्यपके कपथ होनेसे ही मैं जातेबेदा कहलाता हूँ ।

४ न मे दासो नायौ, महित्वा व्रतं मीमाय यवर्हं धरिष्ये- जो नियम मैं महत्वसे पारण करता हूँ उसको न आर्य और नाहीं दास तोड सकता है ।

५ न त्वदन्यः फथितरो न मेघघा घोरतरो घरण स्वघावान् (४)- हे वरुण ! तू अपनी धारणा शक्तिये युक्त है, तुझसे थोड़ा जानी कोई नहीं है, बुद्धिये अधिक धीरवीर भी कोई नहीं है ।

६ त्वं ता विश्वा भुवनानि घेत्य- तू सब भुवनोंको जानता है ।

७ स चिन्तु त्वज्जनो मार्या विभाय- वह कपटी मनुष्य ही तुझसे करता है ।

८ त्वं ह्यंग घरण स्वघावान् विश्वा घेत्य जनिमा सुप्रणोते (५)- हे उत्तम नीतिमान् शिव वरुण ! तू स्वकीय धारणा शक्तिवाला है, और तू सब जन्मोंको जानता है,

९ किं रजस एना परा अन्यदस्ति- क्या इस प्रकृतिके परे दूसरा कुछ है !

१० एकं रजस एनापरो अन्यदस्ति (६)- इस रजो लोकके परे एक सत्य है ।

११ एना पर एकेन दुर्णशं चिद्व्याक्- इस एकते परे जो है उसके इतरका परार्थ दुष्प्रणय है ।

१२ अधोवचसः पणयो भवन्तु- नीचे मुख किये बनिषे हों ।

१३ नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम्- दास भाववाले भूमिपर नीचैंग चलते रहें ।

१४ पुनर्मघेषु अवधानि भूरि (७)- पुनः धन प्राप्त करनेमें बहुत निदा योग्य कर्म करने पड़ते हैं ।

१५ मा त्वा घोचनराघसं जनासः- तुझे लोग धन-हीन न करें ।

१६ स्तोत्रं मे विश्वमापाहि शचीभिरन्तर्विद्वेषास्तु मानुषीषु विद्वु (८)- सब मानवोंसे युक्त दिशाओंमें शक्तिके साथ मेरे सब स्तोत्र प्रसिद्ध हों ।

१७ देहि नु मे यन्मे वदसः, मसि युज्ये मे सप्त पद्ः सखासि (९)- ओ नहीं दिया वह धन मुझे दे, क्योंकि तू योग्य उत्तरद मित्र है ।

१८ देषो देषाय घृणते घयोघाः (११)- स्तुति करनेवाले देवको अन्न देनेवाला तू है ।

१९ विप्रो विप्राय स्तुयते सुमेघाः- स्तुति करनेवाले ज्ञानीको उत्तम बुद्धि देनेवाला तू है ।

१० तस्मा उ राघः कृणुहि सुप्रशस्तं, सखा नो
असि, परमं च घन्धुः- उस स्तुति करनेवालेके लिये प्रशं-
षित धन दे, क्योंकि तू हमारा मित्र और बड़ा भाई है ।

(अथर्व० ३।१६)

१ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातर्मिषाचरुणा
प्रातरदिवना (१)- प्रातःकाल अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण
और अग्निनीकी हम स्तुति करते हैं ।

२ भग प्रणेतः भग सत्यराघो भगोमां धियमुद्वा
वृक्षः । (२)- हे नेता, हे सत्य सिद्धिके देनेवाले भग देव ।
इस बुद्धिको देकर हमारी रक्षा कर ।

३ भग प्रणो जनय गोभिरद्वैभगं प्र नृभिः नृष-
स्तः स्वाम- गोओं और अश्वोंके पुत्र सन्तानकी वृद्धि कर, हे
भग ! हम नेताओंके साथ रहकर नेतावान् बन ।

४ घयं देधानां सुमतीं स्वाम (४)- हम देवोंकी
उत्तम मतिमें रह ।

५ भग एष भगवाँ अस्तु देवः सेनाघयं भगवन्तः
स्वाम (५)- भगवान् भग देव हो, उससे हम माग्यवान्
हों ।

६ तं स्या भग सर्वं इज्जोर्हामि स नो भग पुर
पता भवेद्- उस सुमको मैं सब प्रकारके सुलता हूँ, वह तू
हमारा अनुवा बन ।

७ अद्याघतीर्गोमतोर्न उपासो वीरघतीः सद्सु-
च्छन्तु भद्राः । (७)- घोड़ों, गोओं, गीर पुत्रोंके साथ
करुणान्धारिणी उपाएं हमारे घटोंको प्रकाशित करें ।

८ घृतं दुहाना विद्वतः प्रपीनाः- घाँटा दोहन हो,
सब प्रकार दूधपुष्टता हो ।

(अथर्व० ८।९)

१ माया ह जडे मायया (५)- रूपसे रूपत बदता है ।

२ त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च (७)- तू युक्त
और योग्यको मिलाता है ।

३ धिराजमाहूः ब्रह्मणः पितर- ब्रह्माके पिताको
धिराह कहते हैं ।

४ प्रजामेका जिन्वति, ऊर्जमेका, राष्ट्रमेका
रक्षति देवयूनाम् (१३)- एक प्रजाको तृप्त करती है,
एक बलका रक्षण करती है और तीसरी देवके साथ संयुक्त
देनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ।

५ एको गौः, एक एक ऋषिः, एक घाम, एक-
घासिया, यक्षं पृथिव्यामेकपृथ्व एकानुर्नातिरिचयते

(२६)- एक गौ, एक ऋषि, एक स्थान, एक आशीर्वाद दे,
पृथिवीमें एक ही पूज्य देव है, उससे बड़ा कोई नहीं है ।

(अथर्व० ६।१५)

१ वैश्वानरो न ऊतये आ प्रयातु परायतः (१)-
विश्वका नेता हमारी रक्षा करनेके लिये थोड़ा स्थानसे हमारे पास
आजाय ।

२ वैश्वानरो न आगमिद्मिं यक्षं सजूरूप, अग्नि-
रुक्थेष्वंहस्तु (२)- स्तुति करनेके समय वह तेजस्वी
विश्ववचालक देव इस हमारे यक्षके समीप आत्राय ।

(अथर्व० ७।२६)

१ विष्णोर्नुं कं प्रा घोचं घीर्षाणि यः पार्थिवानि
घिममे रजोसि (१)- व्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका
वर्णन करता हूँ जो पृथिवी परके लोगोंका विशेष रीतिसे निर्माण
करता है ।

२ प्र तद् विष्णुस्तपते घीर्षाणि (२)- पराक्रमोंके
लिये व्यापक देवका स्तवन किया जाता है ।

३ मृगो न मीमः कुचरो गिरिष्ठाः- वह ईश्वर मयंकर
छिंदके समान सर्वत्र संचार करनेवाला और गुहामें रहने-
वाला है ।

४ परायत आ जगम्यात् परस्याः- वह दूर स्थानसे
समीप आ जाता है ।

५ यस्योद्युषु त्रिषु विश्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुव-
नानि विद्या (३)- इसके तीन पराक्रमोंमें सब भुवन
रहते हैं ।

६ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा मदाग्यः इतो
घर्षाणि धारयन् (५)- न देनेवाला व्यापक देव तीन
पाँव इस जगत्में रचना है, और बड़ाही सब घर्षोंको धारण
करता है ।

७ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः
दिवीथ घञ्जुरातनम् (७)- उस व्यापक ईश्वरका परम
पद शानी सदा देखते हैं जैसे तुलसीमें सर्व दीक्षता है ।

(अथर्व० ७।२७)

१ यो अग्नौ यद्गः, यो अस्तु अन्तर्गं भोपघीर्षाद्य
मायियेषा (१)- जो अग्निमें, जो अन्तमें जो भोपधि वनर-
दियों व्यापण है ।

२ य इमा विद्या मुनयानि घाकल्पे तस्मै यद्गाय
नमो अस्त्यप्रये- जो सब भुवनोंकी रचना करता है उस
तेजस्वी इश्वरके लिये प्रणाम है ।

(अथर्व० ११।०)

१ इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः (१४)- यह वेदी पृथिवीका परा अन्त है ।

२ अयं यज्ञः भुवनस्य नाभिः- यह यज्ञ भुवनोका मध्य है ।

३ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्वेवा अधि विभ्ये निपेयुः (१८)- ऋचाके अक्षरमें-परम आकाशमें सब देव रहते हैं ।

४ यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत् तद्धि- दुस्ते अमी समासते- जो यह जानता नहीं मंत्रसे क्या करेगा, परंतु जो यह जानते हैं, वे उत्तम स्थानमें बैठते हैं ।

५ ऋच पदं मात्रया कल्पयन्तः (१९)- ऋचाके पद मात्रासे समर्थ बनते हैं ।

६ अर्थचैनं चाक्लृपुर्विदधेमजत्- आधे मंत्रसे चलने-वाले विश्वको सामर्थ्यवान् करते हैं ।

७ त्रिषाद् ब्रह्म पुरुषरूपं वि तष्टे तेन जिवन्ति मदिशाश्चतस्रः- त्रिषाद् ब्रह्म अनेकरूप हो रहा है उससे चारों दिशाएँ जीवित हुई हैं ।

८ एकं सत्, विषा बहुषा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिदशानामाहुः (२८)- एक सत् है, ज्ञानी उसका वर्णन अनेक नामोंसे करते हैं, उसीको अग्नि, यम, मातरिद्या कहते हैं ।

(अथर्व० ११।१)

१ त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वे यत्रेमा विदया भुव- नाधि तस्युः (२)- तीन नामीवाला जराहित नाशरहित चक्र है जिसमें सब भुवन ठहरे हुए हैं ।

२ को ददर्शं प्रथमं जायमानं अस्थग्वन्तं यद्- नस्था विमर्ति (४)- प्रथम उत्पन्न हुएको क्षिपने देखा, जो अस्थिवालेको अस्तिपरहित धारण करता है ।

३ भूम्या असुः असुम् आत्मा कस्वित् ? - इस मिट्टीके देहमें प्राण, रक्त और आत्मा कहाँसे आया ?

४ इह प्रवीतु य ईं अंग वेद (५)- यहाँ वह कहे, हे त्रिषा जो जानता है ।

५ पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्युर्भुव- नानि विदया (११)- पाँच आरोंवाला चक्र घूमनेपर उसमें सब भुवन रहते हैं ।

६ तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिमारः सनाद्वय न छिद्यते सनाभिः- उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षरचक्र नहीं तपता, बिनाकलसे केन्द्र स्थान होनेपर भी वह छिन्न भिन्न नहीं होता ।

७ द्वा सुपर्णा सपुजा सखाया समानं बृहत् परि-

यस्वजाते (२०)- दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथी भिन्न एक दूसरेपर मिलकर रहते हैं ।

८ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्यनश्नन्नन्यो अभिचा- कशीति- उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, दूसरा खाता नहीं पर चमकता है ।

(अथर्व० १०।७)

१ यस्मिन्स्तब्ध्या प्रजापतिलोकान्त्सर्षा अघार- यत्, स्कर्मं तं बृह्दि कतमः सिद्धेय सः (७)- जिसमें ठहर कर प्रजापतिने सब लोकोंको धारण किया उसको सर्षा- धार कहते हैं, वह अत्यंत आनन्दपूर्ण है ।

२ यत्परममयमं यद्य मध्यमं प्रजापतिः समूजे विद्वरूपम् (८)- परम, मध्यम और कनिष्ठ विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया ।

३ कियता स्कम्भः प्रविशेश तत्र यत्र प्राधिशक्ति- यत्तद्भूय- सर्षाधार ईश्वर उस विश्वरूपमें कितना प्रविष्ट हुआ है और जिसमें प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना है ।

४ एकं यद्भूमकुरोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्रविशेश तत्र (९)- अरने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके उसमें सर्षाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ।

५ यत्र लोकाश्च कोशाश्चापि ब्रह्म जना विदुः, असद्य यत्र सचान्ते स्कर्मं तं बृह्दि कतमः सिद्धेय सः (१०)- जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं, जिसमें अन्न और ब्रह्म रहता है, सत् और असत् जहाँ रहते हैं ऐसा लोग जानते हैं, वह आभार स्तम है, वही सुखदाता है ।

६ यास्मिन् भूमिरन्तरिक्षं धीर्वस्मिन्प्रस्थाहिता, यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्या घातस्तिष्ठन्त्यार्षिताः स्कर्मं तं बृह्दि कतमः सिद्धेय सः (१२)- जिसमें भूमि अन्त रिक्ष और सुलोक रह रहे हैं, जिसमें अग्नि चन्द्र सूर्य रह रहे हैं, वह सर्षाधार और आनन्दमय देव है ।

७ यस्य त्रयस्त्रिंशद्वेया अंगे सर्वे समाहिताः स्कर्मं तं बृह्दि (१३)- जिसके अंगमें तीससे देव रहे हैं, वह सर्षाधार है ।

८ ये पुरुषे ब्रह्म धिदुस्ते धिदुः परमेष्ठिनं, यो वेद परमेष्ठिनं यच्च वेद प्रजापतिः ज्येष्ठं ये ब्रह्माणं धिदुः ते स्कर्ममनुसंधिदुः (१७)- जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठियोंको जानते हैं, जो परमेष्ठियोंको और प्रजापतिको जानते हैं, और जो ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते हैं वे स्कर्मको सर्षाधारको जानते हैं ।

१ यस्माद्दृष्टो अपातक्षन् यजुर्व्यस्माद्वाफापन्न,
सामानि यस्य लोमनि अथर्वागिरसो सुखं स्कर्मं तं
द्रुहि (२०)- जिसके ऋचा यजुः, साम, और अथर्व निचले
वह सर्वाधार देव है ।

१० यात्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः,
भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कर्मं
तं द्रुहि (२१)- जिसमें आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं,
भूत और मग्य जिसमें हैं, सब लोक जहाँ रह रहे हैं वह सर्वा-
धार देव है ।

११ यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सधंदा
(२२)- तैत्तिथ देव जिसके खजाने की रक्षा करते हैं ।

१२ यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो
यैतान् विधात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् (२४)
- जहाँ ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं जो उचको
प्रत्यक्ष जानता है वह ज्ञानी ब्रह्मा कहा जाता है ।

१३ यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा भंगे गात्रा विभोजिरे,
तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो धिदुः (२७)-
जिसके देहके भंग तैत्तिथ देव बने हैं उन तैत्तिथ देवोंको अकेले
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

१४ नाम नाज्ञा जोहवीति पुरा सूर्यापुरोपसा,
यदजा प्रथमं स्वं यभूय, स ह तरस्वराज्यमियाय
यस्मादाग्न्यत्परमस्ति भूतम् (३१)- सौंदर्यके और
उपाके पूर्व ईश्वरका नाम लेकर जो प्रथम संघटित होता है, वह
सब स्वराज्यको प्राप्त होता है, जिसके भेद कुछ भी नहीं है ।

१५ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदर, दिवं यश्चक्रो
मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (३२)- भूमि
जिसके पांव, अन्तरिक्ष पेट और गु जिसने अपना सिर बनाया
उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ।

१६ यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः, अग्निं
यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (३३)- सूर्य
जिसकी एक आंख, चंद्रमा और पुनः नया होनेवाला चन्द्र है,
आग्नि जिसका मुख है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा नमस्कार है ।

१७ यस्य घातः प्राणापानी चक्षुराग्निरसोऽमवन् ।
दिशो यश्चक्रे ब्रह्मानीः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः
(३४)- वायु जिसका प्राण और अपान, जिसके चक्षु आग्नि
और दिशाएँ जिसके कान हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नम-
स्कार है ।

१८ स्कम्मो दाघार घावापृथिवी उमे इमे, स्कम्मो
दाघारोऽन्तरिक्षम्, स्कम्मो दाघार प्रदिशः पृथ्वीः
स्कर्म इदं विद्वं भुवनमा विवेद्य (३५)- सर्वाधार

ईश्वरने शु पृथिवी, विशाल अन्तरिक्ष, छ. दिशाएँ धारण कीं
हैं वह सब भुवनमें व्याप्त है ।

१९ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्त सलि-
लस्य पृष्ठे, तरिमन् ध्रयन्ते य उ के च देवाः वृक्षस्य
स्कन्ध परित इव शाखाः (३८)- भुवनके मध्यमें बना
पूजनीय देव है, वह तपमें विशेष होकर जलके पृष्ठभाग पर
चमकता है, जो अन्य देव हैं वे सब उसके आश्रयमें रह रहे हैं,
जैसे वृक्ष और शाखाएँ रहती हैं ।

२० यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां घाचा श्रोत्रेण
चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा वलिं प्रयच्छन्ति, धिमिते
अमित स्कर्मं तं द्रुहि (३९)- जिसके लिये हाथों, पावों,
बाणों, श्रोत्र चक्षुषे सब देव बलि आर्पण करते हैं वह सर्वाधार
ईश्वर है ।

(अथर्वं ० ६।३३)

१ स नो ददातु तां रयिं उदं पिशंगसदृशम्
(१)- वह ईश्वर सुवर्णके समान उध धनधो हमें देवे ।

(अथर्वं ० ६।६१)

१ महामापो मधुमदेर्यन्तां (१)- जल मेरे लिये
मीठा होकर रहे ।

२ महो वरो अमरज्ज्योतिषे कम्- सूर्यने मेरे लिये
चाँद और सुखमय प्रकाश चिह्न भर दिये हैं ।

३ अहं चिवेच पृथिवीमुत घां अदं श्रवूरजनयं
सस साकम् (२)- मैंने पृथिवी और तुको पृथक् किया,
और सात ऋतु मैंने उत्पन्न किये ।

४ अहं सत्यमनूतं यद्ददामि, अहं दीर्घो परि यार्चं
विशश्च- मैं सत्य और अनूत जो भी बाणों बेली जाती है,
वह और मनुष्योंकी देवी बाणी मैं ही सब प्रकारसे बोलता हूँ ।

(अथर्वं ० ६।१४)

१ प्राप्स्ये वाचमीरय पृथमाय क्षितानां (१)-
सब लोकोंके महाबलवान् ईश्वरके लिये स्तुतिरूप बाणोंकी प्रेरित
करो ।

२ यो रक्षांसि निजूर्वन्ति अग्निस्तिग्मेन शोचिया
(२)- जो अग्नि अपने तीक्ष्ण प्रकाशमें राक्षसोंको मष्ट करता है ।

३ याः परस्याः परायतः तिरो घग्नातिरोघते
(३)- जो दूरसे दूरके स्थानको पार करके प्रकाशता है ।

४ यो धिदवामि धिपदवति, भुयना स्वं च पदवति
(४)- जो सब भुवनको अलग देखाता और मिलकर भी
देखता है ।

५ यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत
(५)- जो इस अन्तरिक्षके धरे तेजस्वी अग्नि प्रष्ट

६ स नः पर्यदति द्विष - वह हमें शत्रुसे दूर करे और पूर्ण बनाये ।

(अथर्व० ६।२)

१ युवा जेता ईशान स पुरुष्टुग (३)- वह ईश्वर तक्षण, विजयी, सबका खामी और बहुतों द्वारा प्रशंसित है ।

(अथर्व० ७।४४)

१ उमा जिग्यथुः न पराजयेथे (१)- दोनों विजय करते हैं, कमी पराजित नहीं होते ।

२ न पराजिग्ये कतरक्ष्यनैनयो - इनमेंसे एक भी कमी पराजित नहीं होता ।

३ इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृचेथां, त्रेधा सहस्र वि तद्वैरयेथाम्- हे इन्द्र और विष्णु ! जब तुम दोनों स्वपवि युद्ध करते हो तब हमारा शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हो ।

(अथर्व० ७।७१)

१ परि त्वाग्ने पुर धर्मं विप्र सहस्रस्य धीमहि धृप- ह्यणे दिघेदिघे हन्तारं भगुरायतः (१)- हे बलवान् तैत्रस्वी देव ! परिपूर्ण ज्ञानी, शत्रुका नाश करनेवाले, विनाश-करो मारनेवाले, तुझ ईश्वरी प्रतिदिन हम सब प्रकारसे स्तुति पाते हैं ।

(अथर्व० ७।९३)

१ पृतनाजित सहमान अग्नि उषधेह्वामदे परमा रसघस्यात् (१)- शत्रुकी सेनाका पराभव करनेवाले, सामर्थ्यवान् तैत्रस्वी देवको हम स्तोत्रोंसे परम स्थानसे युवाते हैं ।

२ स नः पर्यदति दुर्गाणि विद्व्या क्षामद् देवोऽति पुरितान्यग्निः- वह हमें सब दुर्गोंपर पार ले आवे और वह अग्नि देव सब दुःखरुपाओंका नाश करे ।

(अथर्व० ७।४१)

१ तरन् विद्वान्ययरा रजसि, इन्द्रेण सयया शिष्य आ जगम्यात् (१)- सब नीचेके भागोंको पार कर, इन्द्रकी मित्रतासे कन्याणरूप बनकर, तुम अवरमा प्राप्त करेंगे ।

(अथर्व० ७।११)

१ समेत विप्रये यचसा पतिं दिवः (१)- भाग सब लोग स्तुतिसे प्रशंसनेके स्थायीको प्राप्त करो ।

१ पक्षी विभूरतिविर्जनानाम्- वह ईश्वर एक वर्ष-भ्यापक और जनोके लिये अतिपिबन्त पृथ्वी है ।

३ स पूर्वो नूतनमाविद्यासन्- वह वषसे प्राचीन है पाठ सब नवीनोंमें भी बसता है ।

४ तं यतंनिरनु घाघृत एकामिपुश- उस एकके समीप बहुत प्रकारके मार्ग पहुँचते हैं ।

(अथर्व० ७।१४)

१ अग्नि त्व देवं सधितारं ओण्यो कविक्रतु, अर्चामि सत्यसय रत्नधामभि प्रियं मतिम् (१)- रक्षा करनेवाले, सु और श्रुतिवाके उत्पादक, जो ज्ञानी कर्म कर्ता है, सय प्रेरक और रत्न धारक है, उस देवकी मैं उपासना करता हूँ ।

२ हिरण्यपाणिरभिभीत सुक्रतुः कृपात् स्वः (२)- सुवर्णके हाथोंवाला उत्तम कर्म करनेवाला स्वशक्तिसे प्रकाश निर्माण करता है ।

(अथर्व० ७।९)

१ प्रपये पथां अजनिष्ठ पूषा प्रपये दिषः प्रपये पृथिव्या (१)- सबका पीपक देव पृथिवी, अन्तरीक्ष और युके मार्गमें प्रकट होता है ।

२ उभे अग्नि प्रियतमे सधस्ये आ च परा च चरति प्रजानन्- प्रिय स्थानमें सब जानता हुआ पाश और दूर संचार करता है ।

३ पूषेमा आशा अनु घेद सर्वाः सो अस्माँ अग्ने यतमेन नेपत् (२)- पूषा इन सब दिशाओंको जानता है, इस कारण वह हम सबको निर्भय मार्गसे ल जायगा ।

४ स्वस्तिदा भापृणिः सर्वधैरोऽप्रयुच्छन् पुर पतु प्रजानन्- वह कल्याण करनेवाला, तैत्रस्वी, सब प्रकारसे वीर कमी प्रमाद न करनेवाला हमारा अगुवा होंगे ।

(अथर्व० १।१३)

१ मृडया मस्तनूम्यो मयस्तोकम्पस्कृधि (२)- हमारे शरीरोंको मुझ दो और पुत्रगोत्रोंको तुझ दे ।

२ विद्म ते धाम परमं गुहा यत्- तेरा स्थान परम श्रद्धा-शुद्धिमें है वह हम जानते हैं ।

(अथर्व० २।१६)

१ प्राणापानो मृतयो मा पातं (१)- हे प्राण अपान ! मृत्युमें मेरी रक्षा करो ।

० सूर्यं चक्षुषा मा पाहि (२)- हे सूर्य ! आँधुने मेरी रक्षा कर ।

३ अग्ने घैभ्यान्तर विधैर्मा देवेः पाहि- हे विश्वके नेता अग्ने ! सब देवोंके मेरी रक्षा कर ।

४ विभ्यंमर विश्वेन मा भरसा पाहि- हे विश्वमर कर्ण पीपण कण्ठमें मेरी रक्षा कर ।

(अथर्वं ४१२)

१ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशंसं यस्य देवाः (१)— जो आत्म शक्ति-देनेवाला और बल देनेवाला है, सब देव जिसकी आज्ञा में रहते हैं ।

२ योऽक्षयेशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्यै देवाय हविषा विधेम— जो द्विपाद और चतुष्पादीका स्वामी है, उस सब स्वरूप देवकी हविषे हम उपासना करते हैं ।

३ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बभूव (२)— जो श्वास लेनेवाले और निमेष करनेवाले जगत्का महत्त्वसे एक राजा हुआ है ।

४ यस्य छाया अमृतं, यस्य मृत्युः— जिसके आश्रयमें रहना अमर बनना है और जिसका आश्रय छोड़ना मृत्यु प्राप्त करना है ।

५ यस्य द्यौर्यवीं पृथिवीं च महती यस्याद् उर्वन्तरिक्षम्, यस्यासीं सूर्यो विततो महित्वा (४)— जिसकी यह पृथ्वी बड़ी है, यह पृथिवी बड़ी विस्तृत है, अन्तरिक्ष जिसका यह लंबा चौड़ा है और जिसमें महिमासे सूर्य प्रकाशता है ।

६ इमाश्च प्रविशो यस्य याह (५)— दिशाएं जिसके बाह्य हैं ।

७ यासु देवीष्वधिदेव आसीत् (६)— जिन देवीोंपर एक अधिदेव हुआ है ।

८ हिरण्यगर्भः समवर्तताभ्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् (७)— सब भूत मात्रका एक स्वामी ऐश हिरण्यगर्भ प्रथम उत्पन्न हुआ ।

९ स दाधार पृथिवीमुत धां— उसने पृथिवी और धुलोक धारण किये हैं ।

(अथर्वं १०१२)

१ ब्रह्मणा भूमिर्धिहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता, ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् (२५)— ब्रह्मने भूमि रखी है, ब्रह्मने द्यौ ऊपर रखी है और ब्रह्मने ही अन्तरिक्ष ऊपर तिरछा फैलाया है ।

२ मूर्धानमस्य संसीव्याधर्वा हृदयं च यत्, मत्सिकादूर्ध्वः प्रैरयत् पञ्चमानोऽधि शीपतः (२६)— मस्तक और हृदयका अधर्वां सोवे और मस्तकके ऊपर प्राणके ले जाय ।

३ तद्वा अधर्षणाः शिरः-क्षेपकोशः समुञ्जिताः, तत्र प्राणो अभिरक्षति शिरो अधमयो मनः (२७)—

४४ (हिंदी अथर्वं, ब्र. वि. प्र.)

वह अधर्षाका शिर सुरक्षित देवोंका सजाना है । उसका रक्षण प्राण, अक्ष और मन करते हैं ।

४ सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव (२८)— सब दिशाओंमें पुरुष ही हुआ है ।

५ पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते— ब्रह्मकी यह नगरी है, जिसमें रहनेके कारण इस आत्माको पुरुष कहते हैं ।

६ यो वै तां ब्रह्मणो वेदासृतेनावृतां पुरम्, तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माक्ष चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः (२९)— जो अमृतसे परिपूर्ण इस ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और सब देव चक्षुः, प्राण और प्रजा देते हैं ।

७ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते (३०)— उसको चक्षु और प्राण उसके पूर्व नहीं छोड़ते, जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है, जिस कारण आत्माको पुरुष कहते हैं ।

८ अष्टाचक्रा मवहारा देवानां पूरयोध्या, तस्यार्थं हिरण्यगर्भः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः (३१)— आठ चक्र और भी द्वारवाली यह अयोध्या नगरी है, इसमें सुवर्णका कोश है जो तेजसे घिरा स्वर्ग है ।

९ तस्मिन् हिरण्यगर्भे कोशे ज्यरे त्रि प्रतिष्ठिते, तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (३२)— उस तीन आरों और तीन आचारवाले सुवर्णके कोशमें जो आत्मवान् पुण्य देव है उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

१० प्रधाजमानां हरिणां यशसा संपरान्वृतां, पुरं हिरण्यमयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् (३३)— तेजस्वी मन हरण करनेवाली, यशसे घिरी, सुवर्णमयी पुरीमें ब्रह्मा प्रविष्ट होता है ।

(अथर्वं ६।८०)

१ अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत्, शुनो दिव्यस्य यमहस्तेना ते हविषा विधेम (१)— जो सब भूतोंको प्रकाशित करता है और जो अन्तरिक्षमें चलता है उस धुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका जो महत्त्व है, उस हविषे हम तेरी पूजा करते हैं ।

(अथर्वं ४११४)

१ पृष्ठात्पृथिव्याः अहमन्तरिक्षमारुहं, अन्तरिक्षाद्दिशमारुहं, दिशो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्ग्यांतिरगामहम् (१)— पृथिवीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे धुलोक और धुलोकसे प्रकाश ज्योतिषको मैं प्राप्त हुआ हूँ ।

(अथर्व० ७११)

१ स इदं विश्वमभवत् स आभवत् (२)— वह यह विश्व बना है, वह सर्वत्र होता है ।

(अथर्व० ७१२)

१ स्वया तन्वा तन्वमैरयत् (१)— अपने शरीरसे सूक्ष्म शरीरको प्रेरित करता है ।

(अथर्व० ७१४)

१ स देवानामधिपतिर्वभूव सो अस्मासु द्रविण-
मा दधातु (२)— वह देवोंका अधिपति हुआ, वह हमें धन देवे ।

१ मुग्धा देवा उत शुना यजन्त, उत गौरङ्गैः
पुरुधा यजन्त (५)— गूढ याज्ञक ऋतके और गौके अंगोंसे यजन करते हैं ।

(अथर्व० ५१६)

१ सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्नुस्तासामिवेकां अभ्यं-
दुरोऽगात् (६)— सात मर्यादाएँ कवियोंने कही हैं, उनमें एकका भी उल्लंघन करनेसे पापी हो जाता है ।

(अथर्व० २१११)

१ द्यूष्या दूपिरसि- दोषोंको दूर करनेवाला तू (आत्मा)
है ।

१ हेत्या हेतिरसि— इधियारका इधियार तू है ।

१ मेन्या मेनिरसि— बज्रका बज्र तू है ।

४ स्रक्तयोऽसि प्रतिस्त्रोऽसि— तू गतिशील, प्रगति
करनेवाला है ।

५ प्रत्यभिचरणोऽसि- तू दुष्टतापर हमला करनेवाला
है ।

६ सूरिरसि, चर्चोधा असि— तू ज्ञानी है, तू
तेजस्वी है ।

७ तनुपानोऽसि— तू शरीरका रक्षक है ।

८ शुक्रोऽसि, ध्राजोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि-
तू बलवान, तेजस्वी, आत्मप्रकाश और ज्योति है ।

९ आप्नुहि धेयांस, अति समं फाम— भेषको
प्राप्त हो, और घनामोंके आगे जा ।

१० प्रतिममिचर योऽस्मान्द्रेष्टि यं धयं द्विष्म-
उसपर आघात कर जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम
द्वेष करते हैं ।

(अथर्व० ५१९-२०)

१ सूर्यो मे चक्षुः, घातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा,
पृथिवी शरीरम् (७)— सूर्य मेरा आँख, वायु प्राण,
अन्तरिक्ष आत्मा और पृथिवी शरीर है ।

१ अस्तुतो नामाऽहं अयमसि— अमर नामवाला
मैं हूँ ।

१ स आत्मानं निदधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपी-
थाय— वह मैं आत्माको तु और पृथिवीद्वारा सुरक्षित होनेके
लिये रखता हूँ ।

४ वृहता मन उपह्वये, मातरिभ्यवा प्राणापानी,
सूर्याचक्षुः, अन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं, पृथिव्याः शरीरं,
सरस्वत्या घातं उपह्वयामहे मनोगुजा (८)— ज्ञानके
साथ मन, वायुसे प्राण अपान, सूर्यसे आँख, अन्तरिक्षसे कान,
पृथिवीसे शरीर, सरस्वतीसे बाणोंको मनके संयोगसे प्राप्त करता
हूँ ।

(अथर्व० १३४)

१ ये वध्यमानमनु दीध्याताः अन्वैक्षन्त मनसा
चक्षुषा च अग्निस्तान्ने प्रमुमोस्तु देवो विश्वकर्मा
प्रजया संरराणः (३)— जो प्रकाशमान बंधे हुएको मनसे
और आँखसे देखते हैं, अमरकृती प्रजाके साथ रहनेवाला देव
उनको प्रथम सुक्त करे ।

(अथर्व० ७१८३)

१ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं
श्रथाय (३)— दे वरुण ! हमसे भेष्ट मध्यम और कनिष्ठ
पाशोंको ढीला कर ।

१ अघा घयमादित्य व्रते तयानागसो अदितये
स्याम- हे आदित्य ! तेरे मतमें रहते हुए हम स्वतंत्रताके
लिये मिथ्याप होकर रहें ।

(अथर्व० ६१२२)

१ यिद्धि पूर्तस्य नो राजन् स देव सुमना भव
(५)— हे राजन् ! हमारे पूर्णताका मार्ग जान और हे देव !
तू उत्तम मनवाला हो ।

(अथर्व० ७१०६)

१ ततः पाहि रवं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो लम्-
तत्वमस्तु नः (१)— वधावे तू उत्तम ज्ञानी हमारी रक्षा
कर, हमारे मित्रोंको कन्याण प्राप्त हो और हमें अमरत्व प्राप्त
हो ।

(अथर्व० १३११)

१ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८)— तेरा राष्ट्र
दूध और घीसे भरपूर रहे ।

१ यिद्धि राष्ट्रं जागृहि- प्रभामें तथा राष्ट्रमें जाग्रत रहो ।

१ गोपोषं च मे धीरपोषं च घोदि (१२)— मेरे
राज्यमें गौओंका तथा धीरोंका पोषण हो ।

४ इदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत् (२०)- यह राष्ट्र भानन्दपूर्ण कर ।

५ तथा याज्ञान विश्वरूपं जयेम, तथा विश्वाः पृतना अमिष्याम (२२)- उससे अनेक विष भन्न या बल प्राप्त करें, और सब शत्रु सेनाओंका पराभव करें ।

६ दिव्यं च रोह, पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह, प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (२४)- सु, पृथिवी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरत्वको तू प्राप्त हो ।

७ राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः (२५)- उत्तम मनसे राष्ट्रको धारण करे ।

(अर्घ्यं १३४-६)

१ स पय एकवृदेक पय (१२)- वह यह एकमात्र व्यापक देव एक है ।

२ एते अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति (१३)- ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ।

३ कीर्तिश्च यशश्चाभ्यक्ष नभश्च प्राहणयर्चसं चार्त्तं चार्त्तार्त्तं च य एतमेकवृत्तं येद (१४)- जो इस देवको व्यापक जानता है उसकी कीर्ति, यश, देव, बल, स्थान, ज्ञान, अन्न आदि मिलता है ।

४ न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते (१५)- वह दूसरा, तीसरा चौथा नहीं कहा जाता ।

५ प्रह्ल च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाभ्यक्ष नभश्च प्राहणयर्चसं चार्त्तं चार्त्तार्त्तं च भूतं च भव्यं च धत्ता च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वर्वा च य एतं देवमेकवृत्तं येद (२२-२३)- ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, स्थान, बल माननेत्र, अन्न, भूत, भविष्य, धरदा, तेज, स्वर्ग, स्वर्वा यह सब उसको मिलता है जो इस देवको सर्वव्यापक जानता है ।

(अर्घ्यं १५१-३)

१ सोऽवघंत, स महानभयत्, स महादेवोऽभयत् (४)- वह बरने लगा, वह बडा हुआ, वह महादेव हुआ ।

२ स देवानामीशां पर्यैत् स ईशानोऽभवत् (५)- वह ईशोंके ऊपर हुआ, वह ईशान हुआ ।

३ क्रचः प्राञ्चलन्तयो यजुंषि तिर्यञ्चः (१)- येद आत्तरणं ब्रह्मोपवर्द्धणम् (७)- साम आसादः उद्रीघ अपधयः (८)- तां आसेर्दो द्रात्य आरोहत् (९)- ऋषार्णं वरुके संवे धामे, यजुं तिरुं धामे, वेद विछाना, ऋग्ज्ञान ओङ्कारा वरु या, साम गदला और उरीष तकिशा या । उस औदीपर मती बट्टर बैठा ।

(अर्घ्यं १५१)

१ स विशोऽनु व्यचलत्, तं समा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलत् (१)- वह प्रकटे अनुदुःख चला, तब उसको समा और समिति, सेना और धनकोश अनुकूल हुए ।

(अर्घ्यं १६१)

० मधुमती स्थ, मधुमतीं वाचमुदेयम् (२)- तू भीठी है, मैं भीठी वाणी बोलूंगा ।

३ नाभिरहं रयीणां, नाभिः समानानां भूयासं (१)- मैं धनोंका मध्य और समानोंका मध्य होऊंगा ।

४ मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परामात्- मुझे प्राण न छोटे न अपान छोडकर दूर जाय ।

५ प्राणापानौ मा हासिद्यं, मा जने प्रमेयि- प्राण अगान मुझे न छोटे, लोगोंमें मैं पातक न हीऊं ।

६ अजैम, अद्यासनाम, अद्य भूमानागतो पयम्- आज हम जीतते हैं, आज प्राप्त करते हैं, आज हम निष्पाप बनते हैं ।

७ जितमस्माक, उद्भिधमस्माकं, द्रुतमस्माकं, तेजोऽस्माकं, प्रह्लास्माकं, स्वस्माकं, यज्ञोऽस्माकं, पशवोऽस्माकं, प्रजास्माकं, धीरा अस्माकं- विजय, उदय, ज्ञान, तेज, ज्ञान, आत्मबहाध, यज्ञ, प्रजा, वीर हमारे हैं ।

८ अर्घ्यार्त्तं विश्वा पृतना मरतीः- शत्रु सेनाका पराजय किया है ।

९ पूषा मा धात् सुकृतस्य लोके- पोषक देव पुष्य लोकमें मुझे रहे ।

१० यद्युमान् भूयासं, वसु मयि घेहि- मैं धनवान् हीऊं, मुझे धन दे ।

सुभाषितोंका उपयोग

यहाँ 'प्रह्लाज्ञान' प्रकरणके कुछ रगट अर्थवले सुभाषित दिये हैं । जिनका अर्थ गूढ़ है ऐसे इससे भी आधिक सुभाषित हैं, वे यहाँ दिये नहीं हैं । पाठक जब बारंबार मंत्रोंका मनन करेंगे, तब समस्त वे गूढ़ सुभाषित स्वयं पाठकोंके सामने आ सकते हैं ।

मंत्रका सार सुभाषित है, 'मंत्रः मनतात्' मंत्र मनन करनेकी शब्द सीमना है । मन जो करनेमें विचार लगानेका है वैसा मनुष्य बनता है । मनुष्यका मन उचितकी ओर करनेका ही विचार करे, कभी अचरनिके विचार मनमें न रहे, वर मनुष्यको करनेका अत्यारयक अनुष्ठान है । मनुष्यकी उन्नतिका यह वेदोक्त मार्ग है । इसलिये सुभाषितोंका मनन मनुष्योंके

विशेष कर करना चाहिये। हरएक मंत्र कुछ न कुछ सुविचार मनुष्यको देता ही रहता है। उसका उपयोग मनुष्य किस तरह करता है यही देखना चाहिये।

मनुष्योंमें चार प्रवृत्तियाँ रहती हैं, (१) कर्ष्योंमें ज्ञान संवर्धनकी प्रवृत्ति है, यह ब्राह्म प्रवृत्ति है। (२) कर्ष्योंमें बलसे कार्य करनेकी प्रवृत्ति है वह क्षात्र प्रवृत्ति है, (३) तीक्ष्ण प्रवृत्ति धन कमानेकी है, यह वैश्य प्रवृत्ति है और (४) चौथी कर्म प्रवृत्ति है यह शूद्र प्रवृत्ति है। इन निरर्गण चर्माँ दुई प्रवृत्तियोंकी संप्रवृत्त करना और उनके द्वारा मानवोंकी उन्नति करना वेदमंत्रोंका उद्देश्य रहता है। सुभाषित इस दृष्टिसे महत्त्वके हैं। हरएक सुभाषित हरएक मानवके लिये उपयोगी है ऐसा नहीं समझना चाहिये। वैश्य प्रवृत्तिका मंत्र ब्राह्म प्रवृत्ति-वालेको उतनी सहायता नहीं कर सकेगा जैसे वह वैश्य प्रवृत्तिके मनुष्यकी सहायता करेगा। इसी तरह अन्य प्रवृत्तियोंके विषयमें जानना चाहिये और मननके लिये अपनी प्रवृत्ति देखकर अपनी उन्नति किस मंत्रसे हो सकनी है इसका निश्चय करके अपनी उन्नति करनेवाला मंत्र मननके लिये लेना चाहिये।

मंत्रका मनन करनेसे ही लाभ होता है। मननका 'तज्ज-पस्तदर्थ-मायनं' यह अर्थ है। मंत्रका जप करना ही तो मंत्रका अर्थ मनमें कुछ समयतक रखना आवश्यक है। मंत्रके अर्थकी भावनासे मन भरपूर भर देना चाहिये। विपरीत विचार मनमें न आया और मंत्रकी ही भावना मनमें अविचलित रहती, तो मंत्रकी सफलता मिलनेमें देरी नहीं लगेगी। बीच बीचमें मन खंचल होता रहा, विपरीत भाव मनमें आते रहे, मन अस्थिर होता रहा तो मंत्रका फल मिलना कठिन हो जाता है।

'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयो' मन ही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका द्वेष है ऐसा जो कदा है वह नितान्त सत्य है।

इस रीतिसे मन स्थिर करनेका अनुष्ठान प्रथम करना चाहिये। यम नियमसे अपना व्यक्तियुक्त तथा सार्वजनिक आचार व्यवहार शुद्ध करना, आसनसे शरीरको स्थिर करना, प्राणायामसे श्वास और उत्तुनासकी गतिको स्थिर करना, प्रत्याहारसे कर्तुआ जैसे अंग अपने अन्दर सिक्कोडता है, वेधे विषयोंसे अपने इन्द्रियोंको अपने अन्दर धिक्कोडना, स्वाभाविक इन्द्रिय प्रवृत्तियोंको रोककर संयमकी प्रवृत्ति बढानी चाहिये। प्राण स्थिर हुआ तो मन स्थिर होने लगता है। इस तरह ध्यानकी पूर्व तैयारी करके मनकी किछी आलस्यनपर स्थिर रखना चाहिये। मन इस तरह स्थिर होने लगा तो उसको मंत्रके अर्थकी भावनासे भर देना चाहिये। मनमें दूसरा विचार न

रहे, केवल मंत्रका भाव ही मनमें भरा रहे, तो मन बलवान् हो जाता है और मंत्रके भावनाका बल मनमें रहने लगता है। यही होना इष्ट है।

'मै निर्वलं हूं, संपूर्ण जगत् नश्वर है, विश्व दुःखदायी है, मनुष्यका जीवन आधार है', इस तरहके विचार अवैदिक हैं। वे आश्चर्यकारों और फले हैं। इनको दूर करके उनके स्थान पर वैदिक मंत्रके भाव लाने चाहिये। मन वेदमंत्रके अर्थकी भावनासे भरपूर भर देना चाहिये।

उदाहरणार्थ देखिये—

घाँ सन्न पाशिवं रजः— सुलोक पृथिवी और अन्त-रिक्ष यह परमेश्वरका एक घर है।

स हि दिशः स पृथिव्याः शतस्थाः— वह ईश्वर सुलोक और पृथिवीपर सत्ता नियम चलाता है।

इन्द्रस्य गृहोऽसि— तू इन्द्रका घर है।

महदाक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनके मध्यमें वह बड़ा पूज्य देव है।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्वते— वह विद्वान् ज्येष्ठ ब्रह्माक्ष मनन करता है।

अग्नि सन्तं न पश्यति— पाष होनेपर भी वह प्रभु दीखता नहीं।

सन्नुच्छिपे अक्षोभौ— सब असव दोनों उच्छिष्टमें हैं।

चेनस्तत् पश्यपरमं शुदा यत्— जो गुहामें है उसको ज्ञानी जानता है।

स्तुहि देवं सवितारं— सबके उत्पादक देवकी स्तुति कर।

मा नो विश्वमिमा— परामव हमारे पास न आवे।

यो विश्वजित् विश्वभृत्— जो विश्वमें विजयी, विश्वका पोषक है।

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्— वह भुवनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा है।

त्वं ता विश्वा भुषनानि धेस्य— तू सब भुवनोंकी जानता है।

ये पुरुषे ब्रह्म सिद्धुः ते विदुः परमेष्ठिनं— जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको जानते हैं।

एको राजा जगतो बभूव— प्रभु जगत्का एक राजा है।

सर्वा दिशः पुरय आ बभूव— सब दिशाओंमें पुरय भरा है।

शुक्रोऽसि— तू बलवान् हो ।

दिवं च रोह पृथिवीं च रोह— सुलोचन और पृथ्वीपर उन्नत हो ।

पूषा मा घान् सुकृतस्य लोके— पोषक देव सुमे पुष्पलोकमें रहे ।

ये मंत्र माग देखिये । एक एक मंत्र माग मनुष्यके मनमें बज और शक्ति लाता है । ऐसे मंत्रोंके अर्थकी भावनासे यदि अपना मन हम सदा भर कर रखे, तो किनना इष्ट परिणाम होगा । मनके अन्दर दो प्रकारकी शक्ति है, एक मन अणु है और दूसरा मनका भाग विशाल शक्तिवला है । जो हम आपत्तिमें बर्तते हैं, वह अणु मन है । यह मन आपत्तिमें कार्य करता है । आँसुका कार्य होनेकी आरम्भमें वह जानका कार्य कर नहीं सकता ।

युगपज्जानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम् ।

एक सच दो इन्द्रियोंके ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकते, इस कारण मन अणु है ऐसा माना है । इस अणु मनमें भी अर्चना भावनाओंका प्रभाव शरीरपर कालनेकी शक्ति रहती है । मनमें जो भावना रहेंगे, शरीरपर उच्छा प्रभाव अवश्य पड़ेगा । इसलिये मनमें बेदमंत्रका भाग भर देनेसे शरीरपर उच्छा उन्नत परिणाम होता है ।

जब हमें गात्रनिद्रा अथवा समाधिही अवस्था प्राप्त होगी, तब एक मनका भाग कार्यमें आता है, वह बड़ा शक्तिशाली रहता है । गात्र निद्रामें अथवा समाधिमें ही वह कार्य करता है ।

सुप्तुति-समाधि-मुक्तिपु प्रद्वारूपता ।

'गात्र निद्रा, समाधि और मुक्तिमें प्रद्वारूपता होती है । मुक्तिका ठोक ठाक पता तो हमें नहीं है, परन्तु गात्र निद्राका पता सबको होता है, और समाधिका पता सोके भोगोंकी हाना, इस अवस्थामें मनुष्यका अन्तर्मन प्रद्वारूप आरम्भमें रहता है । इसलिये वह विशेष प्रभावशाली रहता है । यह मन स्वतन्त्र भावने भी परे इस समय जाता है—

यज्जामतो दूरमुदति दूरं

तपु सुतस्य सधैर्वति ।

दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं

तन्मे मन शिषसंस्वरमस्तु ॥ वा म ३५१

'जो हमारा मन आगेसे दूर दूर जाता है, पुन आरम्भमें भी वह वैसा ही दूर दूर जाता है, दूर जाना उच्छा का मंत्र है, वह ठेकरेवधोमें ठेकरेही है, वह मेरा मन गुप्त

सकल्पयाता हो ।' यह मन दूर दूर जानेवाला है, अतः वह गुप्त उच्छा करनेवाला हो । इससे हम अपना और दूसरोंका लाभ कर सकते हैं । अपना मन वैद्युत है । विप्रकीर्ण रूपवाला यह मन है । छग मात्रमें यह दूर उच्छा कर प्रभावशाली कार्य कर सकता है । ऐसी शक्ति इच्छमें है, इसलिये इच्छा शिषसकल्प गुप्त यजाना चाहिये । यह मन शिष संस्वर करे । यह मन अगुप्त उच्छा करेगा, तो उच्छा परिणाम बहुत पुन होगा । और यदि यह मन शिष संस्वर करेगा तो उच्छा परिणाम अच्छा होगा ।

अपना मन यह अपना रोहक है । विरोधा रोहक बड़ा सामर्थ्यवान् हो, तो यदि अपने आधीन रहेगा, तब तो ठीक है, पर यदि वह रोहकछा ही होगा तो वह रत्नाकी भाँति पात करेगा । हमारा मन बड़ा सामर्थ्यवान् है, परन्तु रोहकछाधी बना है । हमारे आधीन रहना नहीं । मनमाने अविचार करता है, चाहे बड़ा जाता है, सब जो करता है, इस कारण यह अपना रोहक होनेपर भी अपना पत कर रहा है ।

इशुलिये इस मनमें मंत्रके माध भरकर रखनेका मन जानना चाहिये । इसमें मन पवित्र विचार करने योग्या विषयों पर लिख होगा । मन मरकटा रहना है, यदि अविविक्त विचारोंसे यह मरकटा रहेगा, तो किनना अनर्थ करेगा, इसका विषय पाठक करें और बेदमंत्रोंकी अर्थ भावनासे इसकी अर्थका कारण ठीक तरह समझे ।

यही रहा मनुष्य अपने परिद्वार मनकी भावनासे दूर देखकर रहनेवाले मनपर भी अच्छा अग्र करण है, जिससे उच्छा अच्छा लाभ मनुष्य सकता है । जब मन अपने आधीन रहेगा और पवित्र विचार ही करेगा, तब वह स सर्व मनुष्यमें आ सकता है । स सर्व मनुष्यके मनमें आनन्द, इसलिये बेदमंत्रोंके मुक्तचित्तोंके अर्थमें मनको मनेका अन्वय जानना चाहिये ।

यह 'प्रद्वारूपता' का प्रकरण है । प्रद्वारूपताके अर्थ ही इस प्रकरणमें दर्शाए गए हैं । प्रद्वारूपताके अर्थमें मन का ही अर्थ है, परन्तु यही तब मुक्तचित्तोंका अर्थ है कि जो राह अवगत है । प्रथम इनका उच्छा मंत्र पाठक करें और पद्वारूपताके अर्थमें मन भाग में । मंत्र—

यां सद्य पार्थिवं रजः । अथर्व ५११

'मुक्त, अन्तरेक लोक और भूरेक मित्रवर एक वा है ।' यह पद्वारूपता का है, इस पद्वारूपताके अर्थमें मन का ही अर्थ है, परन्तु यही तब मुक्तचित्तोंका अर्थ है कि जो राह अवगत है । प्रथम इनका उच्छा मंत्र पाठक करें और पद्वारूपताके अर्थमें मन भाग में । मंत्र—

समान रहे। किसीके साथ झगडा न करे। सब विश्व एक घर है, सब भाई भाई हैं। ऐसा मानकर परस्पर सहायता करे, परस्पर प्रेम करे, परस्पर एकता रखे और एकभाव बढावे। विश्व शान्तिके लिये इष्ट मंत्र भागधे कितना सुगम मार्ग हो सकता है देखे। परस्पर सब देश विभिन्न है, प्रत्येकका हित भिन्न है ऐसा माननेकी अपेक्षा यदि सब देशके लोग एक घरके भाई भाई हैं, ऐसा मानेंगे, तो आचरणमें कितना इष्ट परिणाम होगा। इसका विचार पाठक करे और सुभाषितोंकी अपनेजानेवनामें डालनेका यत्न करे।

तस्य स्वप्नो न निमिषन्ति मूर्णयः।

अथर्व ५।९।३

‘ईश्वरके पकड़नेवाले पाश कर्मा अपनी आँखें मूढ़ते नहीं।’ उनके दृष्ट आँखें न मूढ़ते हुए सदा आँखें खोलकर स्वप्नके आचरण परखते रहते हैं। इसलिये कोई उनको ठग नहीं सकता। वे सबकी परीक्षा यथायोग्य रीतिधे करते रहते हैं। ऐसा मानकर न चूकते हुए अपना आचरण परिशुद्ध करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये।

इन्द्रस्य गृहोऽसि। अथर्व ५।९।११

‘तू इन्द्रका घर है।’ तेरे चारोंमें इन्द्र रहता है, इस कारण सब इन्द्रियोंकी ‘इन्द्र शक्तिके स्थान’ कहा है। आख नाक कान ये सब इन्द्रियाँ हैं अर्थात् ये इन्द्रकी शक्तियाँ हैं।

मेरे अन्दर इन्द्र है, मैं भी आत्मारूपसे इन्द्र ही हूँ। मैंने देखनेके लिये आँख, सुननेके लिये कान, और बोलनेके लिये मुख बनाया है। हाथ पाँव मेरे कार्य करनेके लिये हैं। मैं इन इन्द्रियोंकी अपनी आत्माकी उन्नतिके लिये योग्य कार्योंमें लगाऊँ। किसी कारण अन्नतिके कार्योंमें मैं इनका प्रयोग नहीं करूँ।

स नः पिता जनिता स उत यन्तुः।

अथर्व २।१।३

‘वह प्रभु हमारा पिता, जनक और भाई है।’ वह सब स्थानपर रहकर हमारा रक्षण पालन पोषण करता है। ऐसा जानकर उसको अपने चारों ओर उपस्थित जानकर अपने आपको सुरक्षित अनुभव करना और निर्भय होकर रहना चाहिये।

वेदमें इतने सुभाषित हैं कि उनका यथोचित गुणगान नहीं हो सकता। मनुष्यको अपनी उन्नतिके लिये थोड़ेसे सुभाषित अपनाने चाहिये। मनुष्य हनमेंसे अपने लिये योग्य सुभाषित पद्यं करे और अपना मन उनसे भरपूर भर दे और अपने कल्याणका साधन करे।

यह मङ्गलान्तर प्रकरण इष्ट विषयमें सबका सहायक हो यकी इच्छा है।

ब्रह्मविद्या--प्रकरणान्तर्गत

कांड-सूक्त-विषय-मंत्रसंख्या-ऋषि और देवताओंकी सूची

काण्ड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
४	१	ब्रह्मविद्या	७	वेन	बृहस्पति, आदित्य	२३
५	६	ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग	१४	अथर्वा	सोमारदौ	२८
१०	८	उद्येष्ट ब्रह्मका वर्णन	४४	दुरथः	आरामा	३६
११	७	सच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त	२७	अथर्वा	अथ्यत्न, उच्छिष्ट	४३
७	६६ [६८]	ब्रह्म	१	ब्रह्मा	ब्रह्म	४९
२	१	गुह्य अध्यात्म-विद्या	५	वेनः	ब्रह्म, आरामा	४९
२	२	एक पूजनीय ईश्वर	५	मातृनामा	गार्धर्वाप्सरस	५८
१	३२	जीवन-रसका महासागर	४	ब्रह्मा	यावाशुपिबि	६७
६	१	अमृतदाता ईश्वर	३	अथर्वा	सविता	६९
७	४० [४१]	अमृत रसवाला देव	२	प्ररुदण्वः	सरस्वान्	७२
१	२०	महान् शासक	४	अथर्वा	सोमा	७०
६	३६	जगत्का एक सम्राट्	३	अथर्वा स्वस्वयनकाम	अग्नि	७४
७	२४	प्रजापालक	१	ब्रह्मा	सविता	७५
७	२५ [२६]	व्यापक और श्रेष्ठ देव	२	मेघातिथिः	सविता	७६
४	११	विश्वशक्तकालालक	१२	मृगशिरा	अग्नि, इन्द्र	७७
४	१६	सर्वसाक्षा प्रभु	९	ब्रह्मा	वरुणः । सत्यानुगा वीरुगाम्	८४
५	२	सुवर्णोमं श्रेष्ठ देव	९	बृहद्विबो अथर्वा	वरुणः	८७
५	११	श्रेष्ठ देव	११	अथर्वा	वरुण	९७
३	१६	प्रातःकाल समवायकी प्रार्थना	७	अथर्वा	बृहस्पति, बृहदेवस्यम्	१०३
८	२	एक ही संपास्य देव	२६	अथर्वा, रुद्रमपः सर्वे वा ऋषयः	विराट्	१०९
६	३५	विश्वका सचालक देव	३	कौशिक	वैश्वानर	११२
७	२६ [२७]	सर्वव्यापक ईश्वर	८	मेघातिथि	विष्णुः	१२२
७	८७ [९१]	व्यापक देव	१	अथर्वा	रुद्रः	१२४
९	१०	एक आत्माके अनेक नाम	२८	ब्रह्मा	गौ, विराट्, अध्यात्मम्	१२५
९	९	एक बृहस्पति दो सुवर्ण	२२	ब्रह्मा	वाम, अध्यात्म, आदित्य	१४२
१०	७	सर्वाधारका वर्णन	४४	अथर्वा	रुद्रम् आत्मा वा	१५३
६	३३	ईश्वरका प्रबन्ध सामर्थ्य	३	जाटिकायनः	इन्द्र	१६४
६	६१	परमेश्वरकी महिमा	३	अथर्वा	रुद्र	१६५
६	३४	तेजस्वी ईश्वर	५	पातन	अग्नि	१६६
६	२	विश्वी इन्द्र	३	अथर्वा	साम, वनस्पति	१६६

काण्ड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ज्ञापि	देयता	पृष्ठ
७	४४ [४५]	विजयी देव	१	प्रस्थव्यः	इन्द्रः विष्णुः	१६७
७	७१ [७४]	प्रभुका ध्यान	१	अथर्वा	अग्निः	१६७
७	६३ [६५]	बचनिवाला देव	१	माहीचः कश्यपः	जातवेदाः	१६८
७	४२ [४२]	मनुष्योंका निरीक्षक देव	२	प्रस्थव्यः	इनेनः	१६८
७	२१ [२२]	आत्माकी उपासना	१	ब्रह्मा	आत्मा	१६९
७	१४ [१५]	उपासना	४	अथर्वा	सविता	१७०
७	१५ [१६]	सबका उपासक देव	१	भृगुः	सविता	१७१
६	२२ [२३]	आत्माका प्रकाश	२	ब्रह्मा	अग्निः	१७१
७	९ [१०]	ईश्वरकी भक्ति	४	उपविशप्रवः	पूषा	१७२
१	१३	अन्तर्यामी ईश्वरको नमन	४	भृगुर्बहिराः	विद्युत्	१७३
२	१६	विश्वंनरकी भक्ति	५	ब्रह्मा	प्राणः, अपानः, आयुः	१७६
४	२	दिव्य देवताकी उपासना करें	८	वेनः	आत्मा	१७७
१०	२	केन-सूक्त	३३	नारायणः	पार्थिव सूक्तम्, पुरुषः, ब्रह्म-प्रकाशनम्	१८१
६	८०	आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा	३	अथर्वा	चन्द्रमाः	१९१
४	१४	आत्मउद्योगिका मार्ग	९	भृगुः	आयुः, अग्निः	१९९
७	१	आत्मोन्नतिकी साधन	२	अथर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः '	आत्मा	२०६
७	२	जीवात्माका वर्णन	१	अथर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः '	आत्मा	२०९
७	३	आत्माका परमात्मामें प्रवेश	१	अथर्वा	आत्मा	२११
७	४	प्राणकी साधन	१	अथर्वा	वायुः	२१२
७	५	आत्मयज्ञ	५	अथर्वा	आत्मा	२१३
५	१	आत्मोन्नतिकी विद्या	९	भृगुर्दिवोऽथर्वा	वहणः	२१७
७	६७ [६९]	आत्मा	१	ब्रह्मा	आत्मा	२२७
२	११	आत्मके गुण	५	शुकः	कृत्याद्ययम्	२२७
४	२०	दिव्यदृष्टि	९	मातृनामा	मातृनामा	२३०
५	८-९	आत्मिक बल	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	२३३
५	१०	आत्मिक बल	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	२३५
२	३४	मुक्तिका सीधा मार्ग	५	अथर्वा	पशुपतिः	२३८
७	८३ [८८]	मुक्ति	४	शुनःसोपः	वहणः	२४३
६	१२३	मुक्ति	५	भृगुः	विश्वेदेवाः	२४५
६	१११	मुक्तिका अधिकारी	४	अथर्वा	अग्निः	२४६
७	१०६ [१११]	अमृतत्वकी प्राप्ति	१	अथर्वा	जातवेदा वहणश्च	२४८
७	१०५ [११०]	दिव्य वचन	१	अथर्वा	विश्वेदेवाः	२४९
७	१०२ [१०७]	सब बनकर रहना	१	प्रजापतिः	मंत्रोक्ताः, नाना देवताः	२४९
१३	१	अध्यात्म-प्रकरण	६०	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२५०
१३	२	अध्यात्म-प्रकरण	४६	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२६१
१३	३	अध्यात्म-प्रकरण	२६	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२७१

काण्ड	सूक	विषय	मन्त्रसंख्या प्रायि		देवता	पृष्ठ
१३	४	अध्यात्म-प्रकरण	५३	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहित दिलदेवतां	२७३
१५	१ (पर्वीय १)	अध्यात्म-प्रकरण	८	अथवा	अध्यात्म, मात्य	२८९
१५	१ (२)	अध्यात्म-प्रकरण	०८	अथवा	अथ रत्न, म ल	२९०
१५	१ (३)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	२९०
१५	१ (४)	अध्यात्म-प्रकरण	१८	अथवा	अध्यात्म, म लः	२९३
१५	१ (५)	अध्यात्म-प्रकरण	१६	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	२९५
१५	१ (६)	अध्यात्म-प्रकरण	२३	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	२९६
१५	१ (७)	अध्यात्म-प्रकरण	५	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	२९८
१५	१ (८)	अध्यात्म-प्रकरण	३	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	२९९
१५	१ (९)	अध्यात्म-प्रकरण	३	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३००
१५	१ (१०)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०१
१५	१ (११)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०२
१५	१ (१२)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०३
१५	१ (१३)	अध्यात्म-प्रकरण	१४	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०३
१५	१ (१४)	अध्यात्म-प्रकरण	२४	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०५
१५	१ (१५)	अध्यात्म-प्रकरण	९	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०५
१५	१ (१६)	अध्यात्म-प्रकरण	७	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०६
१५	१ (१७)	अध्यात्म-प्रकरण	१०	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०६
१५	१ (१८)	अध्यात्म-प्रकरण	५	अथवा	अध्यात्म, प्रात्यः	३०६
१९	३	जातवेदाः	४	अथवा	अग्निः	३१२
१९	५	जगत्का राजा	१	अथवा	इन्द्र	३१३
१९	६	जगत्का मूल पुत्र	१६	नारायण	पुत्र	३१३
१९	४३	ब्रह्मा	८	ब्रह्मा	ब्रह्म, बदरी देवता.	३१६
१९	५१	आरमा	२	ब्रह्मा	आरमा, देवता	३१८
१९	७२	परमात्मा	१	सृष्टादि	परमात्मा, देवाय	३१८
१६	१ (पर्वीय १)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	१३	अथवा	प्रजापति	३१९
१६	१ (२)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	६	अथवा	प्रजापति	३२०
१६	१ (३)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	६	अथवा	प्रजापति	३२०
१६	१ (४)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	७	अथवा	प्रजापति	३२१
१६	१ (५)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	१०	अथवा	प्रजापति	३२१
१६	१ (६)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	११	अथवा	प्रजापति	३२३
१६	१ (७)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	१३	अथवा	प्रजापति	३२३
१६	१ (८)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	३३	अथवा	प्रजापति	३२४
१६	१ (९)	दुःखमोचन और विजयप्राप्ति	४	अथवा	प्रजापति	३२६

ब्रह्मविद्या-प्रकरणकी विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकरणानुसार सात काण्ड	१	ज्ञानी	२७
अथर्ववेद काण्डोंमें सूक्त	१	ज्ञानकी जाग्रति	२७
विषदवार समूह	१३	नमन और गुणचिन्तन	२८
देवतावार मंत्रोंके प्रकरण	१४	ब्रह्मविद्या	२८
कर्मणमें ब्रह्म	१५	ब्रह्मसात्त्विका मार्ग	३२
जनक	१५	स्वर्गके मद्-तोंकी घोषणा	३३
सर्वव्यापक और सर्वाधार	१५	शत्रुको मगाना	३३
सबसे श्रेष्ठ देव	१७	सिद्धिका मार्ग	३३
रुक्का पिता	१८	स्वा-हा करो	३४
विश्वका सम्राट्	१८	शेम और रुद्र	३४
विश्वशासकके पाश	१९	तीन उपदेश	३४
पापस बचाव	१९	शत्रोंके शत्रु	३५
प्रभुकी प्राप्ति	१९	आत्मसमर्पण	३६
दर्शन और अदर्शन	१९	ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन	३७
सबसे प्रथम उपपत्त	२०	उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त	४३
देवोंके जन्म	२०	उच्छिष्ट सूक्तका आशय	४७
ब्रह्मा घर	२०	उच्छिष्टका अर्थ	४७
स्वय प्रकाश	२१	उच्छिष्टमें रूप	४८
विश्वरूप यश	२१	उच्छिष्टमें नाम	४८
नमन	२१	उच्छिष्टमें कर्म	४८
ज्ञानी भक्त	२१	उच्छिष्टमें काल	४८
यज्ञ	२२	ब्रह्म	४९
शत्रुधारी देव	२२	गुह्य अभ्यारम्भ विद्या	४९
औष	२२	गूढ विद्या	५१
ब्रह्मविद्या	२३	गूढ विद्याका अभिकारी	५१
प्राचीन देव	२५	पूर्व तैत्थरी	५२
इसका ज्ञान	२५	द्वितीय अवस्था	५२
इसके लिये उपमा	२५	तृतीय अवस्था	५२
०ादिकारण	२६	पूर्णावस्था	५३
श्रेष्ठ जीवन	२६	सुप्तात्मा	५४
यज्ञका लक्षण	२६	अमृतका धाम	५४
परमात्माका धामार्थ	२६	गुहा	५४

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भार भाग	५४	अहिंसक वाणी	७१
एक रूप	५५	सत्यका मार्ग	७१
अनुभवका स्वरूप	५६	दो मार्ग	७१
अगत्का ताना-बाना	५६	अथर्वीका अनुयायी	७१
एकके अनेक नाम	५६	अमृतसवाला देव	७१
वह एक ही है	५६	महान् शासक	७२
देवीका अमृतपान	५७	आपसकी छूट हटा दो	७३
एक पूजनीय ईश्वर	५९	बडा शासक	७३
पूर्व गन्धर्व	५९	अगत्का एक सभ्राद्	७५
गन्धर्व और अघरा	५९	सबका एक ईश्वर	७५
महान् गन्धर्व	६०	प्रजापालक	७५
ब्रह्मकी ब्राह्मउपासना	६०	दयापक और भेद्य देव	७६
नामस्मरण	६१	विश्वशक्तका चालक	७७
ब्राह्मउपासनाका फल	६१	विश्वशक्तका स्वरूप	८०
अपने अन्दरकी जीवनशक्ति	६१	मनुष्योंमें देव	८१
प्राणका प्राण	६१	सप्त ऋषि	८१
ऐसा क्यों कहा है ?	६३	बैल और किसान	८३
बिरोधालंकार	६३	बारह रानी	८३
स्ववहारकी बात	६३	व्रत	८३
अचेतनका संधिप्राण	६३	सर्वसाक्षी प्रभु	८४
स्थूल सूक्ष्मका ज्ञान	६४	सर्वाधिष्ठाता प्रभु	८६
प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष	६४	उसकी सर्वज्ञता	८६
प्राणोंका आना और जाना	६४	प्रबल शक्ति	८६
प्राणोंका पति	६५	उसके पास	८६
ब्रह्माण्ड देह	६५	मुष्योंमें ज्येष्ठ देव	८७
सारांश	६६	सूक्तकी विशेषता	८९
जीवनरसका महासागर	६७	ज्येष्ठके लक्षण	९०
स्थूल सृष्टि	६७	दासके लक्षण	९०
जीवनका रस	६८	बिरोधियोंका सहकार्य	९१
भूत मात्रका आश्रय	६८	शक्तिकी शक्ति	९१
घनातन जीवन	६८	माधुर्य	९१
अगत्के माता पिता	६८	माझण क्षत्रियोंकी एकता	९३
जीवनरसका एक महासागर	६८	आप्त पुरुषकी स्तुति	९४
सबका एक आश्रय	६८	आदर्श पुरुष	९४
स्थूल सूक्ष्म और कारण	७०	काव्य कैसा हो ?	९५
अमृतज्ञाता ईश्वर	७०	राष्ट्रीभक्तिका सन्देश	९६
एक देवकी भाँति	७०	देवता	९६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ईश्वर विषयक भवार्थ	९६	जगत्का षक	१३९
श्रेष्ठ देव	९७	शिरणवलि तीन देव	१४१
ईश्वर और भक्तका उवाच	१००	चतुष्पाद् गौ	१४१
दो प्रकारके लोग	१००	एक वृक्षपर दो सुपणं	१४१
प्रथमका महत्त्व	१००	जीवात्मा, परमात्मा और सधार	१४७
ईश्वरका महत्त्व	१०१	सर्वाधारका वर्णन	१५६
धनप्रप्तिये दोष	१०२	ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य	१६४
ईश्वरका सखा	१०३	परमेश्वरकी महिमा	१६४
प्रातः काल भगवान्की प्रार्थना	१०३	तेजस्वी ईश्वर	१५५
सबका उपास्य देव	१०३	विजयी इन्द्र	१६६
अर्द्धनताका रसक	१०३	१ ढक लिए घोरस	१६६
उपासनाकी रीति	१०५	विजयी देव	१६७
धारणा	१०६	प्रभुका ध्यान	१६७
द्वितीयमन	१०७	घञ्जनिघाला देव	१६८
सत्यका मार्ग	१०७	मनुष्योंका निरीक्षक देव	१६८
देवोंका सुमति	१०८	आत्माकी उपासना	१६९
अहिंसाका मार्ग	१०८	उपासना	१७०
गोव और घेड	१०९	सबका उत्पादक देव	१७१
अमण	१०९	आत्माका प्रकाश	१७१
एक ही उपास्य देव	१०९	ईश्वरकी भक्ति	१७१
गौके दो बंधे	११६	मकका विश्वास	१७३
वैश्वानरकी महिमा	११८	अन्तर्धामी ईश्वरको नमन	१७३
घात ग घ	१२१	सूक्तकी देवता	१७४
गा महिमा	१२१	तरका महत्त्व	१७५
विश्वका सचालक देव	१२१	परमधाम	१७५
सर्वव्यापक ईश्वर	१२२	युद्धमें सहायता	१७६
व्यापक देव	१२४	नमन	१७६
एक आत्माके अनेक नाम	१२५	विश्वभरकी भक्ति	१७६
छ-दोहा महत्त्व	१२२	विश्वभर देव	१७७
वाणा और गारक्षण	१२२	वैश्वानर	१७७
घात छ द	१२२	एक उपास्य	१७७
सुहृत्त गोरक्षक	१२३	देवों द्वारा रक्षा	१७७
गौकी सहायता	१२३	किस देवकी उपासना करें ?	१७७
जीवारमा	१२४	प्रधका महत्त्व	१७९
प्रधे कर	१२६	सबकी उपासना करो	१८१
अध्यात्मिक	१२६	केन-सूक्त	१८१
जगत्का रचना	१२८	ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावनाओंके सम्बन्धमें प्रश्न	१८७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रुधिर, प्राण, चारित्र्य अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न	१८७	आत्मोन्नतिका मार्ग	२१९
मन, वाणी, कर्म, मेधा, ब्रह्मा तथा बाह्य जगतके		आत्माकी उन्नति	२२९
विषयमें प्रश्न	१८८	अदम्य आत्मशक्तिका तेज	२२०
ज्ञाने और ज्ञाना	१८९	गुण वाणीका गुण मन्देश	२२१
देव और देवजन	१९०	शरीर धारणका उद्देश्य	२२१
अभिदैवत	१९१	अपने अन्दरके अमृत	२२२
ब्रह्म प्राणिका उपाय	१९२	दुखरोंके साथ आदरका व्यवहार	२२२
अपवाका सिर	१९३	विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि	२२३
सर्वत्र पुरुष	१९३	सात मर्मादीयें	२२४
ब्रह्मज्ञानका फल	१९५	परम पिताकी उपासना	२२५
ब्रह्मकी नगरी	१९६	ईश गुण वर्णन	२२६
अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश	१९७	एकका धार	२२६
अयोध्याके मार्गका पता	१९७	आत्मा	२२७
केन सूक्त और केनोपनिषद्	१९७	आत्माके गुण	२२८
आत्मसमर्पणसे इंद्रवरकी पूजा	१९८	शरीरमें आत्माका कार्य	२२८
आत्मज्योतिका मार्ग	१९९	धैर्य प्राप्ति	२२९
सर्वात्मका मार्ग	२०१	उन्नतिका मार्ग	२२९
परमपिताका अमृत पुत्र	२०१	दिव्य दृष्टि	२३०
पिताका दर्शन	२०२	आत्मिक बल	२३३
विश्राधार यज्ञ	२०३	आत्मिक बल	२३४
सच्चा चञ्चु	२०३	आत्मिक शक्ति	२३५
पचामृत भोजन	२०४	पत्थरका कवच	२३७
विश्वरूप बने	२०५	मुक्तिका सीधा मार्ग	२३८
एक शका	२०५	प्राणका आश्रय	२४०
आत्मोन्नतिका साधन	२०६	पशुपति हथ	२४०
साधन मार्ग	२०७	बीज शक्ति	२४१
जीवात्माका वर्णन	२०९	योगीका अन्न	२४१
आत्माके गुण	२१०	मुक्तिका मार्ग	२४१
आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२११	विश्वरूपमें एकरूपता	२४३
ओवकी शिवमें गति	२११	पञ्च	२४३
प्राणका साधन	२१२	मुक्ति	२४४
प्राणसाधनसे मुक्ति	२१२	तीन पाँचसे मुक्ति	२४५
प्राणकी योजना	२१३	व्रत धारण	२४५
आत्म यज्ञ	२१३	मुक्ति	२४६
मानसिक और आत्मिक यज्ञ	२१४	मुक्तिका अधिकारी	२४७
पुरुष मेघ	२१६	मुक्त कौन होता है ?	२४७
आत्मोन्नतिका विद्या	२१७	अमृतत्वकी प्राप्ति	२४८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
द्विध्यवचन	२४९	देवाकी सहायता	३१०
उष्य यनकर रहना	२४९	वैदिक खराज्य	३१०
अभ्यात्म-प्रकरण	२५०	अतिथि सत्कार	३११
अभ्यात्म-प्रकरण	२६१	अतिथिका रूप	३११
अभ्यात्म-प्रकरण	२७१	जातयेदा	३१२
अभ्यात्म प्रकरण	२७६	जगत्का राजा	३१३
तेरहवें काण्डका मनन	२८०	जगत्का मूल पुढ्य	३१३
रोहित देवता	२८०	ब्रह्मा	३१६
रोहित सूर्य	२८०	मात्मा	३१८
रोहित अग्नि	२८०	परमात्मा	३१८
तीन अग्नि	२८१	दु खमोचन और विजयप्राप्ति	३१९
बोध वाक्य	२८७	सोलहवें काण्डका मनन	३२६
अभ्यात्म-प्रकरण	२८९	विजयकी प्राप्ति	३२६
पन्द्रहवें काण्डका मनन	३०७	विजयके प्रकार	३२६
म लका अर्थ	३०७	आध्यात्मिक विजय	३२६
माल्य ईश्वर	३०७	इन्द्रियशुद्धि	३२८
माल्य मन्त्रकारी	३०९	आधिमौक्तिक विजय	३२९
मन्त्रकारीका आसन	३१०	रवम	३३१
रक्षक ऋगु और देव	३१०	सुभायित	३३३

काण्डक्रमानुसार सूक्तोंकी अनुक्रमणिका

काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ	काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ
१	१३	४	१७३	६	६१	३	१६१
	१०	४	७२		८०	३	१९८
	३२	४	६६		१११	४	२४६
२	१	५	४९	७	१२३	५	२४१
	२	५	५८		१	२	२०६
	११	५	२२७		२	१	२०९
	१६	५	१७६		३	१	२११
	३४	५	२३८		४	१	२१२
३	१६	७	१०३	५	५	२१३	
	१	७	२३	९	४	१७२	
४	२	८	१७७	१४	४	१७०	
	११	१२	७७	१५	१	१७१	
	१४	९	१९९	२१	१	१६९	
	१४	९	८४	२२	२	१७१	
	२०	९	२३०	२४ (२५)	१	७१	
	१	९	२१७	२५ (२६)	२	७६	
	२	९	८७	२६	८	१०२	
	६	१४	२८	४० (४१)	२	७२	
	९	८	२३३	४१	२	१६८	
	१०	८	२३४	४४	१	१६७	
५	११	११	९७	६३	१	१६८	
	१	३	६९	६६ (६८)	१	४९	
	२	३	१६६	६७	१	२०७	
	३	३	१६४	७१	१	१६७	
	३	३	१६४	८३	४	२४३	
	३४	५	१६५	८७	१	१०४	
	३१	३	१६२	१००	१	२४९	
३६	३	७४					

काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ	काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ
७	१०५	१	२४९	१५	११	११	३००
	१०६	१	२४८		१२	११	३०१
८	९	२६	१०९		१३	१४	३०२
९	९	२९	१४२		१४	०४	३०३
	१०	२८	१५५		१५	२	३०५
१०	२	३३	१८१		२६	७	३०५
	७	४४	१५६		१७	१७	३०६
	८	४४	३६		१८	५	३०६
११	७	२७	४३	१६	१	१३	३१९
१३	१	६०	२५०		२	६	३२०
	२	४६	२६१		३	६	३२०
	३	२६	२७१		४	७	३२१
	४-९	५६	२७६		५	१०	३२१
१५	१	८	१८२		६	११	३२२
	२	२८	२९०		७	१३	३२३
	३	११	२९२		८	३३ (२७)	३२४
	४	१८	२९३		९	४	३२६
	५	१६	२९५	१९	३	४	३२९
	६	२६	२९६		५	१	३२९
	७	५	२९८		६	१६	३२९
	८	३	२९९		४३	८	३२६
	९	३	२९९		५१	२	३२८
१०	११	२१	२९९		७१	१	३२८

ब्रह्मविद्या—प्रकरणान्तर्गत मन्त्रोंकी वर्णानुक्रमसूची

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
अकामो धीरो	४३	अनन्तं विततं पुङ्गवा	३८	अमावास्या च पौर्णमासी	१९१
अगन्म स्व स्वर्गन्म	३२६	अनवद्याभिः समु जगम्	५८	अमुत्र सच्चिद् वेदधेतः	१५७
अग्निः परेषु धामसु	७४	अनागमिभ्यतो	३२३	अम्भो अमो महः	१७२
अग्निं नि शमयतु	१४६	अनासा ये वः प्रथमा	१९	अम्भो अरणं	१७१
अग्निहोत्रं च धृदा	४४	अनुमता रोहिणी	१५४	अयं वस्ते गर्भं	१५३
अग्नाद्योःमावदधुर्वा	११७	अन्तर्होऽसि मृत्युरसि	३११, ३१२	अयं वा उ अग्निर्ब्रह्मा	३००
अग्ने प्रेहि प्रथमो	१००	अन्तरिक्षं आशौ	६६	अयं स देवो अस्त्वन्तः	१७३
अग्नं वधानरं तदश्वं	१७६	अन्तरिक्षाय स्वाहा	१३३	अयं स शिल्के येन	११५
अग्ने सपत्नानधरान्	१५६	अन्तरिक्षेण पतति	११८	अयं सद्ब्रह्मा नो	१७१
अग्निं धामधेयमयो	४४	अन्तं सन्त	४१	अथा विष्ठा अनयन्	१११
अग्निद्विर्वाश्विद्वि	१४३	असाद्येन यथासा	१७२	अयुक्तं सतं शून्युवः	१६६
अजमनाजं पयसा	१००	अपक्रामन् पौरुषेयाद्	१४१	अयुगोऽद्भुततो म	३१८
अजं धामाद्यासना	३२१	अप तस्य इतं तमो	१६३	अरिमा आया अर	३१९
अग्ने ह्यमरजनिष्ट	१११	अप स्ये तायवो	१६५	अर्धमधेन पयसा	११९
अतन्द्रो वास्यन्	१६७	अपश्य गोपामनि	१९७	अर्धमासाय मासाय	४६
अति घन्बान्मस्यपः	१६८	अपाक् प्राकृतिं स्वधया	१९८	अर्वाक् परस्तात्	४६७
अतिघृष्टो अपो	३१९	अपादेन समभवत्	४०	अवः परेण पर एना	१४६, १५८
अतो वै वृद्धरपतिमेव	१९१	अपादति प्रथमा	१३०	अवः परेण पितरं	१४६
अतो वै ब्रह्मं च क्षत्र	१९१	अपामप्रमथि समुद्रं	३१९	अवाचानानव अदीन्द्र	१५६
अथ य एव विदुषा	३०१	अपूर्वेविता वाचस्ता	४१	अविर्नाम देवतर्जन	४१
अथ यस्यात्राख्यो	३०१	अपैतेनाराः सौरसी	३०	अवैतेनारात्सौरि	३०
अथर्वाणं पितरं	१०१	अशार्गेति प्राणेन	१११	अवयवमैऽसि यो	३३४
अथारसद् भवतु देव	७७	अप्सु ते अन्म दिवि	१९९	अद्यावर्नामोमतीः	१०४
अथप्रस्य केन्वो	१६५	अप्सु ते राजन् वरण	१४३	अथ जाता भूता	११४
अद्भिराग्निभिः	३०३	अप्लासाः सारारिषा	४१	अथ वाः युक्तो वहति	१७४
अनच्छये सुरगण	११६	अयोध्याभिः समिषा	१७०	अष्टाशक्ता नवद्वारा	१८६
अनद्वानिन्द्रः स पशुभ्यो	७७	अमि स्यं देवं उचिता	१७०	अष्टेन्द्रस्य यद् यमस्य	११४
अनद्वान् दाधार	७७	अभ्यन्यदेति परंन्य	१७०	अष्टपदाका प्रतिष्ठन्ती	१६०
अनद्वान् दुहे शुक्रतरस्य	७७	अभिये दिगुच्यभिये	५८	अशंतां मे हृदयमूर्धा	३९०

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
अस्य वामस्य पलितस्य	१४१	इन्द्रस्य वरुणमधि	३१	उतु स्यं जातेवेदसं	१६४
अस्यै देवत या उदकं	३०३	इन्द्रस्य वर्माऽग्नि	३१	उदेहि वाजिन् यो	१५०
अहं विवेकं पुषिकीमुत	१६५	इन्द्रस्य शर्माधि	३१	उयन् रदमीना तस्यै	१६३
अहं अजान पुषिकीमुत	१६५	इन्द्राय सोममूर्तिवज्रः	१६६	उयस्सवं देव सूर्यं	१५६
अहस्य रासीं च	१९१	इन्द्रे लोका इन्द्रे तप	१६१	उवाज्र आ गन्धो	१५०
अहोरात्रि नासिके	३०७	इन्द्रो जातो मनुष्ये	७७	उपहृष्यं विपूवन्तं	४५
अहोरात्रैर्विमितं	१७१	इन्द्रो रात्रा अगतः	३१३	उपपृतो मे गोपा	३१०
अद्या प्रत्यङ् मास्यौ	३०७	इन्द्रो ह्येनामिर्वहेन	७८	उप ह्ये सुदुर्षा	११५
अथा ते राष्ट्रमिह	१५१	इमं रथमधि ये	१४१	उपो ते षध्वे यद्दामि	१७८
आ ते स्तोत्राणि	९९	इमं मे अमे पुष्ट्यं	१४६	उमा जिगन्धुर्न परा	१६७
आ स्वा इरोह	१५३	इमा ब्रह्म भृङ्गदिवः	८९	उमावन्तो समर्षसि	१६४
आ देवेषु बृथने	३०१	इमामिषां पुषिवी	४१	उरुः पृथुः सुभुर्भुवः	१७१
आनग्दा मोदा प्रमुदी	४७	इमे मयूखा उप	१६३	उर्वथ मा चमसथ मा	३१०
आ पश्यति प्रति	१३०	इयं कन्यापयत्ररा	४०	उर्वीराधन् परिधयो	१५९
आपो अम विधमाधन्	१७९	इमे विष्वा राष्ट्रपेवमे	२३	उषस्पतिर्वाचापतिना	३११
आपो वारुं अनयन्तीः	१७९	इयमेव सा या प्रथमा	१११	उषाः पुंशली मन्त्रो	१९१
आ प्रत्यर्थं दाशुषे	७१	इयं वा उ पुषिवी	१९२	उषा देवी वाचा मविदाना	३११
आ ये विशन्तीन्दो	१६६	इय वेदिः परो अन्तः	११८	उषो यस्माद् दुष्वन्त्यादमेध्याप	३११
आ यो धमोणि प्रथमः	११७	इरा पुंशली हसो	१९१	ऊर्ध्वं मन्तसुदकं	३९
आरोहन्तुको बृहती	१७०	इह मशितु य ईमङ्ग	१४३	ऊर्ध्वं यस्यामिनिर्मा	१७०
आरोहन् चामसृजः	२५८	ईदान एमिध्वाद्यः	२९६	ऊर्ध्वो नु सगन्धितर्कं	१८६
आतिरवर्तिर्निर्भृते	१८३	उम एनं देव इध्वाद्य	१९५	ऊर्ध्वो रोहितो अधि	१५१
आविष्टपुण्यं ह्योणि	१३१	उषा पतन्तमशर्णं	१६८	ऊर्ध्वाम यनुसरिष्ठ	४४
आचः सन्निरितं	३७	उचिष्ठे वावापुषिवी	४३	ऊचः पदं मात्रया	१९९
आहवनीयस्य च	१९७	उचिष्ठे नाम रूपं	४३	ऊचः प्र यस्तन्तवो	१९२
आहुष्वावावाद्यमति	३०३	उत पुत्र वितरं	११९	ऊचः सामानि चन्द्रदासि	४७
इत्थय यदमुतय	७३	उत यो यामतिष्ठपत्	८४	ऊचो च मे स साया	१९७
इतिहाद्यस्य च ये	१९७	उतामृताद्यमैत एमि	११८	ऊचो अथेरे परमे	११९
इत्थं धेवो मन्वमाने	११४	उतेदानी भगवन्ताः	१०४	ऊर्णं चस्यं तपो राष्ट्रं	४६
इदं जनासो विदथ	२६	उतेषं भूमिषरणस्य	८४	ऊतरय पन्वामनु पदय	१११
इदं समति मुत्रामि	३१९	उतेषां विरौग वा	४१	ऊतरय च मे स सत्यस्य	१९६
इदं विष्णुर्वि चर्धमं	११३	उत्किमुना बृहता	१६३	ऊतावानं वेदानरम्	७४
इदं उदो रोहितो	१५४	उत्तरेणैव गायत्री	४१	ऊतुनां च मे स आतिवाना	१९७
इदं उविर्गर्भं जानीदि	३७	उरवा सज्ञा मद्रुता	१५७	ऊचस्यन्त्रो योनि य	११७
इदमहमादुष्यायने	३१३	उदमनं परिषायाद्	१३१	ऊर्ध्वणां प्रस्तरोऽग्नि	३१०
इन्द्रं मित्रं वरुणं	१२१	उदस्य केनयो	१६१	ऊर्ध्वं रजस एना	९८
इन्द्रस्य गृहोऽग्नि	३१	उदमुदद् बतमुदन्त	१३६	ऊर्ध्वं चर्तत	३७
इन्द्रस्य व इन्द्रियेन	३११	उदुतमं वदन पाद्य	१४४	ऊर्ध्वदी द्विपदी	१५८

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
एकपाद् द्विपदा भूयो	२६६, २७१	केन पश्यां आमुते	१८१	आनात रमेन परमे	३४१
एकया च दशभिधा	२१२	कन प्रोश्रियमाप्नोति	१८२	त्रितमस्याकम् ३६४, ३६५, ३६६	
एधरात्रो द्विरात्र	४५	केनापो अन्वतनुत	१८३	त्रितम-०-० स अ द्विरात्रानां	३६५
एषो गौरिक	११५	केनैना भूमिमीर्णोत्	१८४	त्रितम-०-० स आपर्गवानां	३६५
एत सपत्न्या परि	२६५	केनेयं भूमिर्बिहिता	१८५	त्रितम-०-० स आर्गवानां	३६५
एते आस्मिन् देवा	२७६	कवलो द्राय दुदुह	११४	त्रितम-०-० स आपर्गवानां	३६५
एवानेवाव सा गरत्	३२३	को अस्मिन् यो अयदधात्	१८३	त्रितम-०-० स इ शार्गवां	३६५
एवा महान् बुद्धिवा	८९	को अस्मिन् प्राणम्	१८३	त्रितम-०-० स शार्गवां	३६५
एवा सनत्नी सनमेव	४१	को अस्मिन् यज्ञम्	१८३	त्रितम-०-० स शार्गवां	३६५
एनं निधायो गच्छते	३०१	को अस्मिन् रूपम्	१८३	त्रितम-०-० स देवशार्गवां	३६४
एनं श्रिय गच्छति	३०१	को अस्मिन् वेतो	१८४	त्रितम-०-० स द्यावापृथिव्यां	३६५
एनं ब्रह्म गच्छति	३००	का अस्मै भाष परि	१८४	त्रितम-०-० स निर्भत्याः	३६४
एन वशो गच्छति	३०१	को अस्मै बाहू सममरद्	१८२	त्रितम-०-० स निर्भत्याः	३६४
एन धदा गच्छति	२९८	को ददर्श प्रथमे	१४२	त्रितम-०-० स पराभूत्या	३०४
एनमापो गच्छति	२९८	को तु मे क एकत्रयि	११५	त्रितम-०-० स प्रभापते	३०१
एनमिन्द्रिय गच्छति	३००	को शिरसो मिथुनाव	१११	त्रितम-०-० स बुद्धयते	३०४
एन्द्राम पावमान	४४	क्रमव्यसामिना नाकम्	२००	त्रितम-०-० स मागानां	३०१
ओषधीभिर्जलादिभि	३०४	क प्रपन्ती मुखेना	१५७	त्रितम-०-० स मिन वरुणैः	३६५
फाः कस खानि वि	१८९	क देवघ्नीपते	१५७	त्रितम-०-० स ध शरुते वरुणस्य	३०५
कृति देवा कतमे	१८९	कार्यमासा क्व यन्ति	१५७	त्रितम-०-० स वनरुग्नीनां	३०५
कथं गावत्री विदुत	११३	गावप्रण प्रति मिमोते	१५५	त्रितम-०-० स वनरुग्नीनां	३०५
कथं महे अमुराव	९७	गोभिर्दधान् वरुण वेत्या	२६०	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कथं बातो जेनयति	१६१	गौरमीमरदि शरमे	१७६	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कथेदन न केन	३०३	गौरिमिमामय सजिलानि	११०	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कदपवत्त वज्ररुदि	१३३	द्विभ्यो माघो गोतापी	३०४	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कसावहाद् वरुणवते	१५६	द्युप्रयो हेते मनघा	३०	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कसा न्तु गुणकावधो	१७९	द्युप्रोत्तर अश्रिय	४६	त्रितम-०-० शोडशरुग्नी	३०५
कस्मिन्ने सपो अस्वाभि	१५६	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कस्मिन्ने सपो अस्वाभि	१५७	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कृपता रुक्मस्य प्र विरेद्य	१५८	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कीर्तिश्च यथाथ	२९१, २९२	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कीर्तिश्च यथाथामभ	३७७	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुत्तरणी जातो कतमा	१०९	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुम्भीका द्युधो	३२३	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुम्भीका द्युधो	१३०, १३७	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुम्भीका द्युधो	३७५	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुम्भीका द्युधो	१८५	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४
कुम्भीका द्युधो	१८५	द्युप्रय मुच्यते	४६	तं कृदि तेन वरुणस्य	३०४

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
तदिदास भुवनेषु	८७	तस्मै प्रात्यायाधन्दां	२९२	तावांस्ते मघवन्	२७८
तद्गु पु ने महत् प्रथु०	२१८	तस्मै सर्वेभ्यो अन्त०	२९६	तिगमो विभ्रामन्	२६८
तदेकमभवत्	२८९	तस्य देवजनाः	२९३	तिर्यग्बिलथमसः	३८
तद्यस्मैवे विद्वान् प्रात्य उदुतेषु	३०१	तस्य ब्राह्मस्य	३०५	तिक्षो दिवस्तिष्ठः	२३०
तद्यस्मैवे विद्वान् प्रात्य एका	३०२	तस्य०। एकं तेषां	३०६	तिक्षो मातृक्षीन्	१४४
तद्यस्यैव विद्वान् ब्राह्म्यतुर्धा	३०२	तस्य०। यदादित्यम्	३०६	तिस्रो ह प्रजा	३७
तद्यस्यैव विद्वान् ब्राह्मस्तृतीयां	३०२	तस्य०। योऽस्य चतुर्थः प्राणः	३०५	तेन तमभ्यतिसृजामो	३१९
तद्यस्यैव विद्वान् ब्राह्मोऽतिथिः	२९९	तस्य०। योऽस्य चतुर्थोऽपानः	३०६	तेनैव विभ्यामि	३१३
तद्यस्यैव विद्वान् प्रात्योऽपरी०	३०२	तस्य०। योऽस्य तृतीयः प्राणः	३०५	तेऽमुमे परा वद०	३१२
तद्यस्यैव विद्वान् ब्राह्मोऽपरी०	३०२	तस्य०। योऽस्य तृतीयोऽपानः	३०५	तेऽस्वा सर्वेऽभि	८५
तद्यस्यैव विद्वान् ब्राह्मो राक्षो	३०८	तस्य०। योऽस्य तृतीयो व्यानः	३०६	प्रयः केशिन ऋतुषा	१३१
सदा अथर्वणः शिरो	१८५	तस्य०। योऽस्य द्वितीयः प्राणः	३०५	त्रिभिः पद्भिर्ग्राम्	३१४
सद्विष्णोः परमं पदं	१९४	तस्य०। योऽस्य द्वितीयोऽपानः	३०५	त्रिभिः पदा वि	१२३
सन्त्रमेके सुवती	१६३	तस्य०। योऽस्य द्वितीयो व्यानः	३०६	स्वं स्त्री स्वं पुमानसि	४०
तं एवा श्रमं तथा	३२१, ३२२	तस्य०। योऽस्य पञ्चमः प्राणः	३०५	स्वं ह्यज्ञ वदण	९८
तं विदित्थादितिथि	२९७	तस्य०। योऽस्य पञ्चमोऽपानः	३०६	स्वमभे ऋतुभिः	२७५
तमाहवनीयथ	२९७	तस्य०। योऽस्य पञ्चमो व्यानः	३०६	एषा वयं शाशाग्रहे	८८
समितिहासथ	२९७	तस्य०। योऽस्य प्रथमः प्राणः	३०५	एवे ऋतुमभि पृच्छन्ति	८८
तमिदं निगतं सद्गः	२७६	तस्य०। योऽस्य प्रथमोऽपानः	३०५	सूम्ना देवः सविता	१७०
तमु ष्टदि यो अन्तः	६२	तस्य०। योऽस्य प्रथमो व्यानः	३०६	दक्षेय मा यातुष्यन्तान्	२३१
एच्यथ सामानि	२९६	तस्य०। योऽस्य षष्ठः प्राणः	३०५	दितेय वै सोऽदितेः	२९८
तमूर्तं च सत्यं च	२९६	तस्य०। योऽस्य षष्ठोऽपानः	३०६	दिवं च रोहं पृथिवीं	२५६
एमृतवयार्तवाथ	२९७	तस्य०। योऽस्य षष्ठो व्यानः	३०६	दिवस्पृथिव्याः	३२२
तं प्रजापतिथ परमेष्ठी	२९७	तस्य०। योऽस्य सप्तमः प्राणः	३०५	दिक्पृष्ठे भावमानं	२६२
तं बृहथ एयन्तं	२९०	तस्य०। योऽस्य सप्तमोऽपानः	३०६	दिवि एवा त्रिःचारवत्	२६४
तं भूमिथामिथ	२९५	तस्य०। योऽस्य सप्तमो व्यानः	३०६	दिवि एष्टुष्टो यजतः	५८
तयोर्हं परिभूत्य०	१६३	तस्य०। समानमर्थं	३०६	दिवि स्नाहा	२३३
एरिगिर्भिश्चदशतो	२६५	तस्या श्रीमथ वसन्तथ	२९३	दिवो विष्ण उत वा	१९४
एरमा उदीच्यथा दिशः	२९४, २९५	तस्याम् सर्वां नक्षत्रा	२७७	दिव्यस्य सुपर्णस्य	२३१
एरमा ऊर्ध्वीय दिशः	२९४	तस्यामिवास्य तद्	३०३	दिव्यो गन्धर्वा	५८
एरमादमुं निर्भ्रामो	३२४, ३२५	तस्येदं सर्वेऽरिभः	३१४, ३२५	दिशां प्रज्ञानां	२६२
एरमादथा अत्रायन्त	३२५	तस्यमे मघ षोशा	२७६	दुरे स्यायं बुधे प्रातः	७९
एरमाद् मशायु ष्वे०	३२६	तस्येमे सर्वे यावत्	२७७	दुरे पूर्णेन वसति	३२
तदिमन् शिरोभये	१८६	तस्यैव मासतो गणः	२७६	दृष्या इविरसि	२२७
तस्मै वसिष्ठाया द्विष्टः	२९३, २९५	तां मे सवसास्यो देवो	२३१	दृषो हंहथिरो	४४
तस्मै वदवाया दिशः	२९४, २९५	तां सवितः सरयमवां	१७१	देवस्य एवा सविष्टः	३१८
तस्मै प्रतीच्यथा दिशः	२९४, २९५	तामाग्रन्दां प्रात्य	२९३	देवानामेनं चोरिः	३२३
तस्मै प्राच्यथा दिशः	२९३, २९५	तावन्तो अस्य मदिमानः	३१४	देवाः पितरः	२४५

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
देवाः पितरो	४७	ानदुरमेष्य ऊर्जा	३२०	प्रजानन्तः प्रति	२३९
देवेनसादुन्मदि०	२४७	निर्दिषन्त दिवो	३२३	प्रजापतिधरति	३८
देवो देवान् मर्चय०	२५८	निवेशनः सेगमनो	४२	प्रजापतेश्च वै स	२९८
देवो देवान् पृणते	९९	नीलमस्योदरं	२९०	प्र तद्विष्णु स्तवते	१९३
दोषो गाय बृहद् गाय	६९	नीलेनैवाप्रियं भ्रातृभ्यं	२९०	प्र तद्वैच्युतस्य	५०
धावापुत्रिवो उप०	१७६	नूनं तदश्य काञ्चो	२४	प्रति तममि चर	२२८
धौनैः पिता जनिता	१२७	न्येतनारात्घोरसौ	२९	प्रतीच्यां दिशि	२०१
द्वादश प्रथयश्चकं	३७	पञ्चपादं पितरं	१४४	प्रतीक्षो निघनं	४५
द्वादश वा एता	७२	पञ्चवाहो वहति	३८	प्रत्यक् देवान् विश्व०	२६५
द्वादशारं नदि	१४५	पञ्च ऋषीरनु पञ्च	११२	प्रथो वरो व्याचो	२७९
द्वा सुपर्णा स्युजा	१४६	पञ्चो चकं परि०	१४४	प्रपये पयामजनिष्ट	१७२
द्विषते तत्परा वह	३२२	पञ्चोदनं पञ्चमि	२०१	प्र विवृणान् पण्यां	३०१
द्विषन्ते विश्वतीति	२९०	पञ्चिः खेदिमवका०	७९	प्रज्जाजमानो हरिर्णां	१८६
द्याज्ञोषाम्नो राजभितो	२४४	परि त्वामे पुरं वयं	१६७	प्रसृजन्तो मुबनस्य	२३८
धीतो वा ये अनयन्	२०६	परि त्वा धादस्यविता	२५४	प्र यदेते प्रतरं	२१८
न कामेन पुनर्मघो	९७	परि द्यावाभृथिवो	५०	प्र यो ज्ञे विद्वानस्य	२४
न त्वदन्यः कवि०	९७	परि विश्वा मुबना०	५०	प्रवतो नपाजमः	१७४
न देवेष्वा ब्रूयते	३०१	पर्यस्य मदिमा	२७०	प्रामये वाचमोरय	१६५
न द्वितीयो न तृतीयः	२७७	पर्यस्यारिमोक्त	३०१	प्राणावानो चक्षुः	४७
न पञ्चमो न षष्ठः	२७७	पर्यु पु प्र धन्वा	२९	प्राणावानो मा मा	३२१
न विवृणान् पण्यां	३०१	पशुपतिरेनमिष्वाद्यः	२९५	प्राणावानो मृष्योः	१७६
नमस्कृत्य द्यावा०	२४९	पश्चात् प्राञ्च आ	२७६	प्राणेनाज्ञादेना०	३०४
नमस्ते अस्तु परमत	२७९	पाकः पृच्छामि	१४३	प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं	१०३
नमस्ते अस्तु विद्युते	१७३	पापाय वा मद्राय	२७८	प्रातर्निर्गतं मगमुम	१०३
नमस्ते प्रवतो नपाद्	१७४	पिता जनिद्वृष्टिच्छो	४५	प्रास्मत् पाशान् वरुण	२४४
नब भूमिः समुद्रा	४५	पुण्डरीकं नवद्वारं	४२	प्रास्मदेना वहन्तु	३१९
न वि आनामि	१२८	पुनर्मौतेविप्रियं	२२७	प्रियाप्रियाणि बहुला	१८३
न वै तं चक्षुर्जहाति	१८६	पुनस्त्वा दुरश्चरसः	२४७	स्यमर्हो अस्ति सूर्य	२६७
नाके राजन् प्रति	२४६	पुस्य एवेदं सर्वं	३१४	बलेनाज्ञादेनाज्ञमति	३०३
नाभय आ	१६४	पूर्णात् पूर्णमुद्वचति	४१	बालादिकमणोय०	४०
नाभिरहं रयीणां	३२१	पूर्वापरं चरतो मायया	२६३	बृहच्च रथतरं च	२९३
नाभ्या आर्षाद०	३१५	पूषन्तव जते वयं	१७३	बृहतः परि धामानि	११०
नाम नाम्ना ओहवीति	१६१	पूषमा आशा अग्न	१७३	बृहत्सथ वै स	२९०
नाष्टमो न नभमो	२७७	पृच्छामि त्वा परमन्तं	१२८	बृहता मन उप ह्वये	२३५
नास्य पशन् न समानान	२९६	पूतनाजितं सधमानं	१६८	बृहती परि मात्राया ०	११०
नास्वारिमोक्त	३०२	पृथिवीप्रो महिषो	२७०	बृहते च नै स	२९०
नि तद् दधिषवरे	८८	पृथिव्यै स्वाहा	२३३	बृहदन्यतः पश	२७३
निष्ठुचरित्तो ऋषो	२७४	पृष्ठत् पृथिव्या अहम्	२००	बृहदनमनु पश्ये	२७३

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
वृहन्तो नाम ते देवा	१६०	मूर्धाहं रयीणाम्	३१०	यत्र ब्रह्म० । ब्रह्मा	३१७
वृक्षेषामधिष्ठाता	८४	मूर्धो देवस्य वृहती	३१६	यत्र ब्रह्म० । वायुः	३१७
वृहस्पतिर्मे आरामा	३२०	स्रोको मनोहा स्रनो	३१७	यत्र ब्रह्म० । सूर्यो	३१७
ब्रध्न सर्वं चोदयस	१७१	य आःसदा बलदा	१७७, १७५	यत्र ब्रह्म० । सोमो	३१७
ब्रह्म च तपथ	१७७	य आदिलं क्षत्रं	३००	यत्र सोदाश कोशाश	१५८
ब्रह्म जज्ञान प्रथमं	२३, १८	य इमे यावापूथिवी	१७१	यत्र रुक्म प्रजनयन्	१६०
ब्रह्मणामां वावृषानां	२५३	य ईषो पशुपतिः	२३८	यत्रादित्याश्च रुद्राश्च	१६०
ब्रह्मणा भूमिर्बिहिता	१८५	य ई चकार न सो	१२७	यत्रासृते च मृत्युश्च	१५७
ब्रह्म देवो अत्रु	१८५	य एतं देवेभ्यःवृत्तं	१७७	यत्रा सुपर्णा ऋसृतेस्य	१४७
ब्रह्म ध्योत्रियमाप्नोति	१८४	य एवापरिमिताः	३०२	यन् समुद्रमनुभितं	२६४
ब्रह्मणोऽस्य सुखम्	३१४	यं क्रन्दतां भवत	१७८	यददोषदो अभि	३२३
भग एव भगवो	१०४	यं वातः परि शुम्भति	२६०	यदन्तरा यावापूथिवी	३२
भग प्रणेतर्भग	१०३	यः परस्याः परावतः	१६५	यदस्मृति चक्रम	२४८
भव एनमिष्वासः	२७५	यः पूथिवीं वृहस्पति	३००	यस्य दक्षिणम०	३०६
भवदसुरिद्वदसु	२७७	यः प्राणतो निमिपती	१७८	यदहरहरामि	३१४
भूतं च मविष्यथ	१७०	यः प्राणेन यावापूथिवी	१७१	यदि चिन्तु त्वा धना	८८
भूतं च मव्यं च	२७७	यः धमात् तपसो	१६१	यदेति पतति	३८
भूमिथ वी सोऽपे	२७६	यः स्याम्यो वरुणे	८५	यदेतमाह प्राख्य	३००
भूपानराज्ञाः शश्याः	२७७	यश्च प्राणति प्राणेन	४६	यद् गायत्रे अथि	१२५
भूपानिन्द्रो नमु०	१७७	यज्ञापयत्तु सुतो	३१४	यद् दवा देवान् हविषा	२१४
सोमो भवदयो	४०	यज्ञायज्ञियस्य	२७१	यद्यन्तारिक्षे यदि	४७
मधुमतीं स्थ मधुमतीं	३१०	यज्ञायज्ञियाय	२७१	यद् रोदसी रेजमाने	६७
मभ्यमेतदमहुदो	७८	यज्ञेन यशमयजन्त	२१३	यद् वा कृणोष्योषधीः	२७८
मनसासादेनासमति	३०३	यज्ञो भभूव ष आ	२१३	यं त्वा पुषती रथे	२५४
मन्युनासादेनासमति	३०४	यत् सूर्यं उदेति	३७	यं द्विष्मो यश्च नो	३२२
मस्तिष्कमस्य यतमो	१८१	यत् ते चन्द्रं कश्यप	१७२	यश्च इन्द्रो भलनद्	७५
महर्षं भुवनस्य	१६१	यत् परममवम	१५७	यसोरोब्रह्मा रक्षिता	७६
महादेव एनमिष्वासः	१७६	यत् पुरश्च व्यदधु	३१४	यथा यासि प्रदिशो	२५७
मथामापो मधुमदे०	१६४	यत् पुरश्च हविषा	२१४, ३१५	यश्च गां पदा	२६०
मातरिक्षा च पवमानथ	१७०, १७२	यन् प्राङ् प्रलङ्	२६१	यस्तिष्ठति अरति	८४
माता विररसृते आ	१४३	यत्र ऋषयः प्रथमत्रा	१५८	यस्ते अस्तु महिमा	३२२
मा रवा दभन् परि०	२६२	यत्र तपः पराऋष्य	१५८	यस्ते देवेषु महिमा	३१२
मा प्र गाम पयो	२६१	यत्र देवा ब्रह्मवेदो	१६०	यस्ते शोकाय तन्त्रं	२१७
मा मा नोचकारापद्यं	९८	यत्र देवाश्च मनुष्याः	४२	यस्मात् कोषाद्दुद०	३१८
मा मा प्राणो हास्यन्मो	३०७	यत्र ब्रह्मवेदो	३१६	यस्मादचो अगत०	१५७
मुषा देवा जत	२१४	यत्र ब्रह्म० । आपो	३१७	यस्माद् वाता ऋषुषा	१७१
मुमुक्षुमस्य न् दुःरिताद्	३०	यत्र ब्रह्म० । इन्द्रो	३१७	यस्मिन्सतम्भ्या	१५७
मूर्धानमस्य षंथीष्या०	१८५	यत्र ब्रह्म० । चन्द्रो	३१७	यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं	१५८

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
यस्मिन् विराट् परमेष्ठी	२७१	येऽन्तरिक्षे पुण्या	३०२	रुद्रो रुद्रो रोहित	२५१
यस्मिन् पृथ्वीः	२७१	ये पुण्यानां पुण्या	३०२	रोचसे दिवि रोचसे	२६७
यस्मिन् वृक्षे मन्त्रदः	१४७	ये पुरुषे ब्रह्म विदुः।	१५९	रोहितः काको अभवद्	२६२
यस्मै हृताभ्यां	१६३	ये पृथिव्यां पुण्या	३०२	रोहिते यावापृथिवी	२५७
यस्य चतस्रः प्रदिशो	१५९	ये वायमानमनु	२३८	रोहितो दिवमाकहत	२५५, २६६
यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवाः	१५८, १६०, १६१	येभिर्वात इवितः	४२	रोहितो वा.वापृथिवी अर्दहत्	२५१
यस्य द्यौर्द्वी पृथिवी	१७८	यो अकन्दयत्	१०९	रोहितो यावापृथिवी जजान	२५१
यस्य जेधो यज्ञगतिः	७८	यो अग्नौ रुद्रो यो	१२४	रोहितो यज्ञस्य जनिता	२५३
यस्य ब्रह्म मुखमाहुः	१५९	यो अथ देव सूर्य	२६१	रोहितो यज्ञं व्यदधाद्	२५३
यस्य भूमिः प्रमा	१६१	यो अथ सन्मयो नधो	७३	रोहितो लोकौ अभवद्	२६९
यस्य वातः प्राणापानौ	१६२	यो अन्तरिक्षेण	२३२	यस्सो विराजो इवभो	२५६
यस्य विश्वे हिमवन्तो	१७८	यो अन्नादौ अन्नपतिः	२७२	वर्षमाज्यं प्रंशो	२६०
यस्य अतं पशवो	७२	यो अस्य परि रजसः	१६५	वषट्कारेणाज्ञा०	३०४
यस्य शिरो वैश्वानरः।	१५९	योऽथर्वाण पितरं	२५	वस्योमृशाय वसुमान्	३२६
यस्य सूर्यथक्षुः	१६२	योऽप्यविरति	३१९	वाचस्पत ऋतवः	२५४
यस्येदं प्रदिक्षि यद्	७६	यो भूत च मभ्य च	३६	वाचस्पते पृथिवी	२५३
यस्येदमा रजोयुजः	१६४	यो माभिच्छायमस्येभि	२६१	वाचस्पते सोमनसे	२५४
यस्योऽनु त्रिषु	१२३	यो मारयति प्राणयति	२७१	वार्धिकावेनं मासो	२९५
यो त्वा देवा असुजन्त	१७४	यो यज्ञस्य प्रसा०	२६१	वार्धिकी मासो गोतारी	२९४
यो प्रच्युतामनु	१११	यो रक्षसि निजूर्वति	१६५	वावृषानः शवशा	८७
याः ऋन्दास्तमिषी	५९	यो रोहितो वृषभः	७५५	वास्ततावेनं मासो	२९३
यानि त्रिणि शृण्वन्ति	११०	यो व आगोऽभिराविवेश	३१९	वास्ततो मासो गोतारो	२९३
या पुरस्ताद् युज्यते	३८	यो विद्यात् स्व वितत	४२	विद्य ते स्वप्न जनिश्रमभूत्याः	३२२
यास्ते रुद्रः प्रद्वी	२५२	यो विश्ववर्षणि०	२६६	विद्य ते स्वप्न जनिश्रं प्राणाः	३२१
यास्ते विशस्तपसः	२५२	यो विश्वामि विपश्यति	१६५	विद्य ते स्वप्न जनिश्रं देव०	३२२
युक्ता माताधीन्द्रि	१४४	यो वेतसं हिरण्यं	१६३	विद्य ते स्वप्न जनिश्रं निर्मूलाः	३२१
युधमुपा मरुतः	२५०	ये वेदानद्ब्रह्मो	७९	विद्य ते स्वप्न जनिश्रं निर्मूला	३२२
ये अर्वाक् मध्य	३२	यो वै ता ब्रह्मणो	१८६	विद्य ते स्वप्न जनिश्रं परामूल्याः	३२२
ये अर्वाक्चरता	१४६	यो वै ते विद्यादरणी	३९	विद्यामिषि रज०	२६५
ये प्राम्याः पशवो	२३८	योऽस्मान् द्वेष्टि तं	३२३	विद्युत् पुंश्वनी स्तनयिरनुः	२९२
ये त्रे पाशा बहण	८५	योऽस्मात्खलुपा	३०	विधुं दद्राणं बलिलस्य	१९७
ये त्रयः कालकाजा	१९९	योऽस्य दक्षिणा कर्णोऽयं	३०७	विपथितं तरणि	२६२
ये दिवि पुण्या लोकाः।	३०१	यस्मिन्मम	२७६	वि मिमोष्य पवस्वती	२५५
ये देवा राष्ट्रयुतो	२५७	राजसूर्यं वाजपयं	४४	विमोक्ष्य मार्द्रपविश्व	३२०
येन देवाः स्वरा०	७८	राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिः	४६	वि य और्णोत् पृथिवी०	२७४
येनादित्यान् हरि	२७४	रजन् परिहृन्	३१९	विराजथ वै स	२९८
येना पावक बक्षसा	२६५	रजथ मा वेनथ मा	३२०	विराजात्पायाजमति	३०४
		रुद्र एनमिष्वाद्यो	२९५	विराजते उममवद्	३१५

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
विराड् वाग्विराट्	१३०	इयेतस्य च वै स	२९९	सप्त होमाः समिधो	११३
वि रोहितो अमृसाद्	२५१	इयेताय च वै स	२९९	सप्तार्धगर्भा भुवनस्य	११९
विशो च वै स	२९९	धृष्टा पुंश्लो मित्रो	२९१	सप्तार्याधन् परिधयः	३१६
विश्वमन्यामभीवार	६७	धूर्तं च विभ्रत च	२९९	स प्रजापतेः सुवर्णै	२८९
विश्वमर विश्वेन	१७६	शूरकण्ठीय कवये	३१३	स प्रजाभ्यो वि पश्यति	२७६
विश्वान्येवारय	२९३	धैर्याधमेनमात्मनो	२९९	स सुष्मादाप् अजुषो	२४
विष्णोः कर्माणि	१२२	घट् त्वा पृच्छाम ऋषयः	११०	स गृह्णीति दिशामनु	२९७
विष्णोर्नु क प्रा वोचं	१२२	घटाहुः शीतान् वड्ड	११३	समायाश्च वै स समितेः	२९९
वेद आस्तरणं ब्रह्म	२९३	घट् आता भूता	११२	समध्वारायोषधो	१०४
वेद तत् ते अमर्त्यं	२५८	स्त उक्तान् दिशामनु	२९६	स महिमा सद्भूर्भवान्तं	२९८
वेदाईं सूत्रं विलतं	४२	स उदतिष्ठत् स	२९०, २९१	स मा जीर्वातं प्राणो	३१४
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा	२६०	स कर्वा दिशामनु	२९६	समा नो बन्धुर्वहण	९९
येनस्तत् परयत् परमं	४९	स एकमात्तोऽमवत्	२९०	समिद्धो अग्निः समिधानो	२५५
सैरूपस्य च वै स	२९१	स एति सविता	२७६	स सूर्योः षट्बीजात्	३२१
सैरूपाय च वै स	२९१	स एव सृत्यु सोऽमृतं	२७७	समृद्धिरोऽह आकृतिः	४६
सैश्वानरस्य प्रतिमा	११०	स प्राणान् पाशान्	३२४	समेत विद्मै वषसा	१६९
सैश्वानरस्यैर्नं दंष्ट्रयो	३२३	स पा नो देवः सविता	६९	सम्यर्थं तन्तुं प्रदिशो	२७४
सैश्वानरो न आगमः	१२२	स चातिसृजेज्जुष्टुयाच	३०१	स य एवं विदुषा	३०१
सैश्वानरो न कृतये	१२२	सलमर्हं गर्भीरः	९७	स यज्ञः प्रथमो भूतो	२६०
सैश्वानरोऽन्निरिषां	१२२	सत्ये अन्ये समाहितो	२५९	स यज्ञस्तस्य यज्ञः	२७८
माल्य आसीदीयः	२८२	सत्येनोर्ध्वस्तपति	३९	स य दक्षिणा	३०३
शक्रमर्थं धूममाराद्	१३१	स दिशोऽनुभ्यचलत्	२२	स यत् पशुमनु	३०४
शक्ती स्थ पशवो	३२१	स देवानामीशां	२९०	स यत् पितृमनु	३०४
शतं सद्दहमयुतं	४०	स धाता स विद्यतां	२७६	स यत् प्रतीर्षां दिशः	३०६
शतेन पाशैरभि	८५	स ध्रुवां दिशामनु	२९३	स यत् प्राचीं दिशामनु	३०३
शक्रैः विद्धता अग्मानः	४६	स नः पिता अनिता	५०	स यत् सर्वांनन्तर्देशान	३०५
शर्वे एनमिध्याम	२९५	सनातनमेनमाहुः	४०	स यदुदीचीं दिशामनु	३०३
शारदावेनं माहां	२९४	स नो ददातु	१६४	स यदूर्वां दिशामनु	३०४
शारदां मासो गोतारो	२९४	सन्तुविष्टे असंश्रोभौ	४४	स यद् देवाननु व्यचलद्	३०४
शास इत्या महो अघि	७३	सनेमि चक्रमजरं	१४५	स यद् ध्रुवां दिशामनु	३०४
शिवानमीनःपुत्रयो	११९	स पचामि स ददामि	२४६	स यन्मनुष्यामनु	३०४
शिवेन मा अक्षुषा	३१२	स परमां दिशामनु	२९७	स हरो वसुधामि-	२७७
शुक्रं वहन्ति हरयो	२७२	सप्त ऋन्दासि चतु	११३	सर्वं तद्राजा वरुणो	८५
शुक्रोऽसि आत्रोऽसि	२२८	सप्त त्वा हरितो रये	२६६	सर्वा दिशः समचरद्	२७९
शूतमर्जं शतया	२०१	सप्त प्राणाः सप्तानान्	३०५	सर्वे अस्मिन् देवाः	२७७
शौशिरावेनं मासो	२९४	सप्त मर्यादाः कवयः	२१८	स वरुणः शायमग्निः	२७३
शौशिरा मासो गोतारी	२९४	सप्त युञ्जति रथम्	१४२, २७४	स वा अग्नेरजायत	२७८
श्येनो वृचज्ञा दिग्भ्यः	१६८	सप्त सूर्यो हरितो	२६३		

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
स वा अद्भ्योऽत्रायत	२७८	सार्वाहि देव प्रथमाय	१७०	स्कम्भेनेमे विष्टमिते	३७
स वा अन्तरिक्षा०	२७८	सुर्षं सूर्य रथमशु०	२६३	स्कम्भे लोका स्कम्भे	१६१
स वा अद्भ्योऽत्रायत	२७८	सुनोता सोमपात्रे	१६६	स्कम्भो दाधार यावा०	१६०
स वा अद्भ्योऽत्रायत	२७८	सुयाम्वाश्रुय	३२३	स्तुष्व वर्धन् पुष्ट०	८८
स विशाः सभ्भुनक्षम०	२९९	सुधृतिथ मोपधृतिथ	३१०	श्रियः सतीस्तां व मे	१४१
स विशोऽनु व्यचलत्	२९९	सुप्रती कर्णो मद्रथती	३२०	सकल्येऽधि प्रतिष्ठरोऽधि	२९७
स विश्वा प्रति वाक्श्लुप	७४	सृष्टता संनतिः क्षेमः	४५	स्वाहाकारेणाज्ञा०	३०४
स वेद पुत्रः पितरं	२०६	सुनोता सोमवाग्ने	१६६	श्वयमेनमभ्युदेत्य	३००, ३०१
स वै दिवोऽत्रायत	२७८	सुववसद् भगवती	१२९	श्वर्यन्तो नपिष-त	२००
स वै भूमेरत्रायत	२७८	सूरिरधि वचोषा	२२८	स्वर्दिदो रोहितस्य	२५९
स वै यज्ञादत्रायत	२७८	सूर्य ऋषुषा मा पाहि	१७६	स्वारित ते सूर्य चरधे	३६२
स वै रात्र्या अत्रायत	२७८	सूर्यस्याश्वा हरयः	२५५	स्वस्त्यये पयो दोगधः	३२१
स सर्वरमे	२७७	सूर्यो यो सूर्य-	२५९	स्वाघदधि सुषा	३२१
स सर्वान्तर्देशान्	२९८	सूर्यो वाङ्गः पारवभिः	३२१	स्वाहाकारेणाज्ञा०	३०४
स संवरसरमूर्धो०	२९२	सूर्यो मे चक्षुर्वातः	२३४	हृन्वेनान् प्र दहद्	२१६
स स्तनयति स वि	२७८	सो अग्निः स व	२७६	हृन्वोर्हि शिहामदधात्	१८२
सहस्रभार एव ते	६९	सो देवानामीशा	६९०	हिल्लङ्घवती वसुधरनी	१२६
सहस्रबाहुः पुरुषः	३१३	सोऽनादिष्टा दिशमनु	२९७	हिमं श्रेष्ठ चाधाय	२५९
सहस्रशृङ्गो इयमो	२५२	सोऽनादृक्ता दिशमनु	२९७	हिरण्यगर्भः पर०	१६१
सहस्राक्षं विद्यता ३९, २६९, २७३		सोऽप्रवीदाश्नदी	२९२	हिरण्यगर्भः सम०	१७९
स हि दिवः स पृथिव्या	१४	सोऽरज्यत ततो	२९९	हृन्नावेन माघी	२९४
साकंजानां सप्तभ०	१४५	सोऽर्धमा स वरुणः	२७६	हृन्नावेन माघी	२९४
सामाश्वा उत्रोयो	२९३	सोऽवर्द्धत स महान०	२९०		